

پبلیشرز
NET 100

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِي كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
میرے ان بندوں کو خوشخبری دو جو باتیں سننے میں گمراہی میں ہی بہر کلام کی کرتے ہیں

دین و دانش

CHECKED - 1963
جس میں

حکیمانہ اصول سے اسلامی تعلیمات کا سائنس سے
موازنہ کیا گیا ہے

از

مولوی محمود علی صاحب پب و فیسر کیمپوٹھلہ کالج

۱۳۲۹ھ
۱۹۱۱ء

مطبوعہ دارالاسیاسیہ کیمپوٹھلہ
شیخ عبد العزیز پرنٹر

مختصر فہرست کتب

جو روز بازار پریس امرت سر سے مل سکتی ہیں اور ہندوستان کے بہترین انڈیاننگ علی گڑھ میں

نام کتاب	تعداد	نام مصنف	قیمت
اساس الاخلاق .	۷۴۳	خان بہادر مرزا سلطان احمد خان	۷۴۳
ماہضرفی رد لطن علی خیر البشر	۶۰	مولانا مولوی محمود علی پروفیسر کپو تحصیلہ کلج	۳۲
سولنج مولانا روم	۳۰۰	شمس العلماء مولانا شبلی	۳۰۰
اورنگ زیب عالمگیر پر ایک نظر	۱۳۷	" "	۱۳۷
حیات خسرو انیسر و علیہ الرحمہ کی مفصل سولنج	۱۷۷	منشی سعید احمد مارہروی	۱۲
سیاحت ہندوستان چالیس تصاویر	۴۴۸	حافظ عبدالرحمن مرحوم	۷۸
تاریخ عرب قدیم	۱۰۸	مولانا عاودی	۱۰۸
حیات صالح - نواب سعد الدین خان مرحوم وزیر شاہجہان بادشاہ کی مکمل سولنج	۸۲	منشی سعید احمد مارہروی	۸۲
رسالہ علم الغیب	۱۶	مولوی امام الدین	۱۶
مائدہ محمدیہ	۱۵	مولانا حامد الدین احمد	۱۵
تفسیر غایۃ البرہان (ہر سہ جلد)	۱۶۴۱	حکیم سعید محمد حسن مرحوم	۱۶۴۱
ارشاد القرآن	۱۷۶	مولانا فتح محمد خان	۱۷۶
نفائس القصص الحکایات	۱۱۸	" "	۱۱۸
اسرار ناز	۱۲۰	امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ	۱۲۰
آداب و اخلاق	۰	" "	۰
کتاب الزکات	۶۴۴	مولانا عاودی	۶۴۴
تذکرۃ المصطفیٰ	۲۰۲	مولانا سعید نواب علی	۲۰۲

صحت نامہ کتاب دین و دانش

صفحہ	سطر	خطا	صواب	صفحہ	سطر	خطا	صواب
۲	۱۰	نور سے	نور سے ہے	۲۶	۱	دلی ہی ہیں	دلی ہی ہیں
۱۱	۱۱	نامحسوس	نامحسوس	۵۶	۱۰	سفید جالوز	سفید جالوز
۱۲	۱۲	نامانوس	نامانوس جانا	۶۱	۱۱	محور بنانا	محور بنانا
۳	۲۱	منصہ بھا	منصہ ہوتا	۶۳	۱۲	دندہ الصواب	دندہ الصواب
۵	۶	مک اس	اور اس	۷۸	۵	بدلائ عقلی	بدلائ عقلی
۱۳	۱۸	اور محلق	اور مطلق	۹	۹	اسی طرف	اسی کی طرف
۱۴	۱۴	اکو مناتے	اکو سناتے	۹۱	۲۱	وجی ہو	وجی ہو
۱۵	۱۵	محس	محس	۹۸	۶	کبھی	کبھی
۱۶	۱۰	کس قدر	جس قدر	۱۰۳	۳	محل کا قاعدہ	محل کا قاعدہ
۱۸	۱۸	بھی چیز	سی چیز	۱۰۵	۳	سیدنگے	سیدنگے
۱۸	۱	کاکہ	کاکہ	۱۰۵	۱۶	مخال ہونا	مخال کرنا
۱۳	۱۷	کچہ تہذیب	کچہ و صہ ہدیب	۱۱	۳	اسی طرح اسی	اسی طرح در حاجی
۲۴	۳	اور الرمت	اور نرم	۱۱۱	۱۹	بادی لٹسہ	بادی نظمیں
۲۱	۱۲	عیاشین	عباشون	۱۱۵	۲	حاک اک ذرہ	حاک کے ایک ذرہ
۳۳	۱۰	اوگون	لوگون	۱۱۶	۱۵	اسنے درجہ	ابھی درجہ
۳۴	۱۶	مناسب ہی	مناسب ہی	۱۱۷	۱	کر سکے ہن گر	کر سکے ہن - بس
۳۵	۱۷	احاف کو	ان اوصاف کو	۱۲	۱۱	کچہ کہا	کچہ کہا
۳۶	۳	پیدائش	پیدا الستی	۱۳۱	۱۱	جسم ارادی	جسم من ارادی
۴۱	۱۸	اب فضول	ایسا فضول	۱۳۹	۳	ڈائینٹیکل	ڈائینٹیکل
۴۲	۱۹	اصل کرتا	اصل کرنا	۱۴۲	۱	کس طرح وجہ	کسی طرح کے وجہ
۴۳	۱۸	بڑے بڑے دور	بڑے بڑے دور	۱۵	۱۵	کیون جیان	کیون جیان

صواب	خطا	صفحہ	سطر	صواب	خطا	صفحہ	سطر
میں موجودہ	سے موجودہ	۲۱۶	۲	کہ اب ہے	کہ اب بھی	۱۲۶	۱۸
ہن جنہوں نے	بے جنہوں نے	۲۱۷	۵	تک ہے	شک سے	۱۶۵	۱
اور اس طرح	اور اسی طرح	۲۱۷	۱۰	زیرباند ہوگا	زیرباموگا	۱۱	۱۱
انکی لہا	ان کی لہا	۲۲۱	۲۰	داخل دہا	داخل دہا	۱۶۶	۲
بڑے کڑک	بڑے کوکڑک	۲۲۲	۵	بنامات سے	بنامات میں	۱۶۸	۲
اسی حد تک	اسی تک	۲۲۵	۱	دوبانی حساب	دوبانی مننون	۱۷۰	۹
دہی اوصاف	ادہی اوصاف	۲۲۸	۵	اس میں ہباب	ان میں ہباب	۱۷۵	۱۵
میں انقلاب	میں نقد	۲۲۹	۱	تخریب بھی	تخریب ہی	۱۷۶	۴
سے ہیست ہونا	سے ہیست	۲۳۰	۳	ہلا سکتی ہیں	چوسکتی ہے	۱۸۱	۶
جنیزوں کو دیکھا	چیزوں کو	۲۳۰	۵	جواں کی	انسان کی	۱۸۶	۳
بڑے بڑے عقلا	بڑے بڑے	۲۳۰	۶	کہ انسان	کہ انسان	۱۸۸	۳
حاکمی جسم بیداری	حاکمی بیداری	۲۳۳	۱۸	بہ عالی ہستی	اصلی ہی	۲۰۱	۳
میں عالم	میں یعنی عالم	۲۳۵	۱۸	کام عالی ہستی	کام اعلیٰ ہستی	۲۰۲	۴
قدم سے ہر زمانہ	قدم ہے ہر زمانہ	۲۳۸	۱۱	اس قسم کی	اسی قسم کی	۲۰۳	۱۶
آنا کہ فاضی	آنا کہ سکون فاضی	۲۴۲	۱۶	اسلئے مذہبی	اسی لئے مذہبی	۲۰۴	۴
عکس اور سایہ	عکس سایہ	۲۴۳	۴	اس لئے	اس لئے	۲۰۵	۷
استاد کے باہر گر	استاد یا باہر گر	۲۴۴	۳	قاعدے سے کہی	قاعدے کہی	۲۰۵	۵
حال میں انکا	حال ان کا	۲۴۴	۷	یہ حلقے ہی	یہ حلقے تھی	۲۰۷	۱
مگر یہ فضا	مگر فضا	۲۵۱	۱۵	امریکہ میں بلکہ تمام	امریکہ میں تمام	۲۰۸	۵
اپنے آگے	آپنے آگے	۲۵۲	۷	اور خوشامنس کو پر ہی ہوا ہوگا	اور خوشامنس کو پر ہی ہوا ہوگا	۲۰۸	۱۳
اور بعد بیت	اور بعدیت	۲۵۳	۱۱	تخریب سے دیکھتا	تخریب ہی دیکھتا	۲۱۰	۱۵
کے معدوم	کے ہم معدوم	۲۵۳	۱۷	یا بعض انسانوں	یا انسانوں	۲۱۲	۵
کا تصور	کا فرض تصور	۲۵۳	۲۰	عقل انسانی	عقل انسان	۲۱۲	۱۷
میں قابل	میں اسوقت قابل	۲۵۵	۸	ہوتی ہے کہ	ہوتی کہ	۲۱۵	۵

صفحہ	سطر	خطا	صواب	صفحہ	سطر
۲۵۷	۴	وجود ٹھہرایا	وجود پر ٹھہرایا	۲۵۷	۱۷
۲۶۵	۱۱	اس عبر محدود	اس کا غیر محدود	۲۵۱	۲
۲۷۸	۱۹	دہی خداوندی	وہی ذات خداوندی	۳۵۴	۵
۲۸۷	۱۳	لنگس جانیو لے	لنگھے چاکو لے	۳۵۵	۱۶
۲۹۰	۲۱	اگر نور	اگر چہ نور	۳۵۷	۶
۲۹۱	۱۴	بہالت اگر برائی	بہالت برائی	۱۵	۱۵
۲۹۲	۱۹	میں عود ذات	میں خود ذات	۳۸۰	۱
۲۹۳	۱۰	معدوم کر دیا	جاری کر دیا	۱۴	۱۴
۳۰۲	۱۰	خط پرہ آیا	خط پر کون دکایا	۳۹۷	۷
۳۰۵	۳	ہمارا ہی فرض	ہمارا ہی فرض	۴۰۵	۸
۳۰۷	۱۱	کافر اور	کافرین اور	۲۱	۲۱
۳۰۹	۱۱	جس سبز کی	جس چیز کی	۴۰۷	۷
۳۱۱	۲۱	کفر ہی کی	کفر کی	۲۱	۲۱
۳۱۲	۲۰	ان یرتابین	ان سے تابین	۴۰۹	۷
۳۱۳	۸	نہیں اور	نہیں رہتا اور	۴۱۵	۱
۳۲۵	۳۵	توجہ پیدا کرنے کو	توجہ پیدا ہونے کو	۴۲۲	۲۲
۳۲۷	۱۵	برابر جو	برابر ہے جو	۴۲۵	۲
۳۲۹	۱۲	اس سے	اس میں سے	۱۸	۱۸
۳۳۲	۲	اپنی محبت	اپنی محبت	۴۲۶	۱۲
۳۳۳	۱۰	محبت کامل	محبت کامل	۴۳۱	۳
۳۳۶	۲۱	کا دیر ٹرے	کا دائرہ ہے	۴۳۳	۱۹
۳۳۹	۲	ایسا ہوا ضرور	ایسا ہوا ضرور	۴۳۵	۱۱
۳۴۵	۵	وسعت	وسعت	۴۳۹	۲
۳۴۷	۱۷	اورات کی	اورات کی	۴۴۰	۸

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	باب ہفتم	۱۶۷	معجزہ خاص حالات میں مفید ہوتا ہے
۲۰۳	مختلف مذاہب پر نظر	۱۶۹	بنی اسرائیل کی کمزوری اور انکی وجہ
۲۰۴	وہابی موجودہ صورت	۱۷۲	وہابی ہسکے لئے معجزہ کے سوا کوئی اور ثبوت مانگتا ہے
۲۰۵	کیا یہ صورت ہمیشہ سے ہے	۱۷۴	عقلی ثبوت پر اعتراض اور اسکا جواب
۲۰۷	مادہ کی ابتدائی شکل	۱۷۷	عقل مختلف اہب کی نزاع میں فیصلہ دے سکتی ہے
۲۰۹	وہ خبال جو ہر مادہ کا طرف منسوب ہے	۱۸۰	حقائق ترقی سے مذہب کو استحکام ہوتا ہے
۲۱۰	بریسین اور نیپسیر کی بحث	۱۸۱	باب ششم
۲۱۲	ماجدہ کا خود بخود عمل کرنا	۱۸۳	ختم نبوت
۲۱۳	وحدت وجود مادی	۱۸۳	جلوہ ہائے معرفت کی دو قسمیں ہیں
۲۱۷	ایک سے زیادہ چیزوں کا قدیم ہونا	۱۸۴	بظاہر ختم نبوت ممکن نہیں
۲۲۰	وحدت وجود روحانی	۱۸۴	فیضان وحی باطنی اور موحیہ
۲۲۱	عالم کا ہر ایک تفسیر کی مصلحت پر مبنی ہے	۱۸۵	اگر ترقی کر لیا جائے اپنی حد امکان تک پہنچ گئے ہیں
۲۲۲	پاک ناپاک کیوں ہوا	۱۸۵	میں وہ قانون ارتقا کا بند ہو جانا ضرور ہے
۲۲۳	مطلق حیات کے سلسلہ میں نہیں	۱۸۸	انسانی علم صرف تعلقات تک تھا ہے
۲۲۳	علم تہذیب کے پیدائش میں	۱۸۹	مذہب بھی محض خالق و مخلوق کے تعلقات بتانے کا
۲۲۶	وحدت وجود کیلئے کیا تشبیہیں ہو سکتی ہیں	۱۹۱	مذہبی ترقی کثافت و لطافت کی جانب ہو
	باب ششم	۱۹۲	ختم نبوت اور نیپسیر
۲۲۸	پیدائش	۱۹۶	ختم نبوت اور پارکر
۲۲۸	نیت و دست ہونا	۱۹۹	اعلیٰ الاخلاق کیا ہو سکتے ہیں
۲۲۸	کیا نیت و دست ہونے کی کوئی تفسیر موجود نہیں		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶۹	پیدائش کے متعلق مذہبی تہاوتیں	۲۶۹	نظیر کی تہاوتیں کو تاہی ہوئی ہے ۔
"	وید کی تہاوت	۲۶۹	خالی مخلوق نظر آسکتی ہے
۲۷۱	بائبل کی تہاوت	۲۶۹	خالی مخلوق قابل لمس اور زندہ رہتی ہے
۲۷۲	قرآن کی تہاوت - اول - دوم - سوم - چہارم - پنجم	۲۷۲	خیالی مخلوق دوسروں کو بھی محسوس ہوتی ہے
۲۷۳	وعدت وجود کا نقلی استدلال	۲۷۳	تہاوت کو بہت کریموں نے متعجب کر کے صفت ہوتی ہے
۲۸۰	انسانی افعال کا حدائی احوال ہونا ۔	۲۷۳	خیال کی پیدائش ہی اوصاف رکھتی ہے جو حقیقی مخلوق نہیں
۲۸۲	خدا کا ہر عجبہ حاضر و ناظر ہونا	۲۷۳	مسلول حادث اور علت قدم
	باب دہم	۲۷۳	وعدت شہود ۔
۲۸۳	خیر و شر اور تقدیر ۔	۲۷۳	علم کیلئے کوئی معلوم ہونا چاہیے
۲۸۵	حصر کے متعلق مختلف رائے	۲۷۳	علم کس کس چیز کا ہو سکتا ہے
۲۸۵	تعداد یارچ کی طرہ سے	۲۷۳	خدا کا علم کیونکر خیال بن آسکتا ہے
۲۸۵	تعدد ہر شے وجود سے پیدا ہوتی ہے	۲۷۳	خدا کی ہر شے کی اور زمانہ و فضا کی نسبت اعراض اور
۲۸۶	بدی کی اصلیت عدم ہے ۔	۲۷۳	اسکی تحقیق ۔
"	نہج کی بعض برائیاں اور انکی مصلحت	۲۷۳	حاصلی عالم کی طرف جانا قانون قدرت ہے
۲۸۷	نہج کی برائیاں	۲۷۳	خدا کو ماننے سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے
۲۸۹	بدی مادہ کی ۔ لی جو دیر مدہ کم ہوتی جاتی ہے	۲۷۳	مستور ہونے کا اعتراض کہ دہائی چیز کہی پیدا ہوتی
۲۹۰	خدا کو خدا کی طرف آنے میں ترقی بدیہ ترقی ہے	۲۷۳	نہج و نہج
	عدم سے وجود میں آنے کی تہاوت ہی اصل تہاوت	۲۷۳	ثبوت ہر تہاوت کو صحت کر نیکی اسباب
۲۹۱	ہے اور حال میں عدم کا اثر یعنی بدی کی تہاوت ہی ہے	۲۷۳	لا محدودیت
۲۹۲	بدی ہر حال میں کمال ہے یا بدی حقیر ہے	۲۷۳	باب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	ان خیالات میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینا	۲۹۵	ان خیالات میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینا
	مدیر کی نرمی کے سوا عمل کوئی اور صورت میں نہیں ہو سکتی	۲۹۷	مدیر کی نرمی کے سوا عمل کوئی اور صورت میں نہیں ہو سکتی
۳۳۴	یہی سول حل نہیں ہوا۔	۲۹۸	یہی سول حل نہیں ہوا۔
۳۳۷	کیونکہ کا جواب	۳۰۰	کیونکہ کا جواب
۳۳۹	اکملہ وقفہ ہر کسوں کا جواب و عناصر یہ ہوا ہے	۳۰۱	اکملہ وقفہ ہر کسوں کا جواب و عناصر یہ ہوا ہے
۳۴۵	ایک اور مؤلفہ ہر کیوں کا جواب و بائیں عاقل	۳۰۲	ایک اور مؤلفہ ہر کیوں کا جواب و بائیں عاقل
۳۴۵	ایک اور مؤلفہ ہر کیوں کا جواب و بائیں عاقل	۳۰۳	ایک اور مؤلفہ ہر کیوں کا جواب و بائیں عاقل
	جو دوسری وجہ نہ معلوم ہوئی ہے وجود باری کا یقین		جو دوسری وجہ نہ معلوم ہوئی ہے وجود باری کا یقین
۳۴۹	زائل نہیں ہوا	۳۰۴	زائل نہیں ہوا
۳۵۰	سب کچھ مثبت ربانی سے ہوتا ہے	۳۰۵	سب کچھ مثبت ربانی سے ہوتا ہے
۳۵۲	خدا نے ایک اور دو نوں سے بنا کر ہے	۳۰۷	خدا نے ایک اور دو نوں سے بنا کر ہے
۳۵۴	اسی میں کفایت ہے	۳۰۸	اسی میں کفایت ہے
۳۵۵	خدا نے کفایت میں ترقی کی غالبیت کہی ہے	۳۰۹	خدا نے کفایت میں ترقی کی غالبیت کہی ہے
۳۵۶	جس کفایت کے اسباب موجود ہوں اس کو نشانہ نہیں ہو سکتا	۳۱۰	جس کفایت کے اسباب موجود ہوں اس کو نشانہ نہیں ہو سکتا
۳۵۷	خدا نے سائنسی کو وجہ پیدا کر لیا اس کے بعد فرار دیا	۳۱۱	خدا نے سائنسی کو وجہ پیدا کر لیا اس کے بعد فرار دیا
۳۶۰	خدا نے سائنسی کو وجہ پیدا کر لیا اس کے بعد فرار دیا	۳۱۲	خدا نے سائنسی کو وجہ پیدا کر لیا اس کے بعد فرار دیا
۳۶۱	وہاں اور فضائل خدا کا بظاہر ہے	۳۱۳	وہاں اور فضائل خدا کا بظاہر ہے
۳۶۲	خدا کے علم میں سب کچھ ہے	۳۱۴	خدا کے علم میں سب کچھ ہے
۳۶۳	خدا نے انسان کو قوت نصیب عطا کی ہے	۳۱۵	خدا نے انسان کو قوت نصیب عطا کی ہے
۳۶۵	انسان نہ عجیب و غریب ہے اور نہ غماز کامل	۳۱۶	انسان نہ عجیب و غریب ہے اور نہ غماز کامل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۹۶	جوار بنی ہند، وہ اندیسی ہی نہیں، اپنی محنت	۳۷۱	شعاعت
۳۹۸	ہر اعداد پر ترقی ہوتی آئی ہے	۳۷۳	میرتوب کا فائدہ ..
۴۰۱	منجھڑ پنچ پر ترقی کی سبیل	..	معین کا فائدہ
۴۰۳	تشلون کے عمر و فکی خوب وضع میرتوب ہے	۳۷۴	محبت کا فائدہ
۴۰۶	مستحق سب ہم پر ترقی و صدارت کا وجود	۳۷۶	وفا کا فائدہ
۴۱۰	اتمام دیوی احسام لعدیدہ زندہ من ہونگے	۳۷۸	کبھی شفاعت کے خیال سے عور و بھرا ہوتا ہے
۴۱۲	حوامات جزا و سزا ملے گی	۳۷۹	کبھی معاف ہو کر سسٹن کا یہ لانا ہوتا ہے
۴۱۳	ترقی کا انداز صاحب و لکھنوی		باب دوازدہم
۴۱۷	ترقی کرنے والوں کے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچاؤ	۳۸۲	جزا و سزا کا دوام
..	ترقی دائمی قانون ہے
۴۱۹	اصلاح حکومت کا فائدہ	۳۸۴	اچھی غم از، پیسے غم ..
..	..	۳۸۵	تساری کی صورت میں ہی بہان کا انداز نہیں لیتا
۴۲۰	وسائل آمد و پیام کا فائدہ	۳۸۶	عالم رزق
..	روحانی صفات
۴۲۲	راحت و غم مکمل کو نکرو کا	۳۸۹	عور و فکر روح کی سمت نہیں
۴۲۴	..	۳۹۱	مدھاور سسج کی مثال ..
..	..	۳۹۲	..
۴۲۶	سائنس کے سلسلہ کو سائنس دانوں کے ہاتھ میں	۳۹۳	..
..
۴۲۸	..	۳۹۶	..

باب سیزدہم
قیامت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۶۴	اسانف خیالات کا آثار و حقائق	۴۲۹	آئندہ انقلاب میں ترقی اور سہی اعلیٰ ہونی حد ہے
۴۶۵	حجرات کا اثر و بزم	۴۳	آئندہ ترقی معارف میں ہوگی
۴۶۵	حجاب کا اثر و بزم	۴۳	آئندہ ترقی کیلئے جو زبان دیا جائے وہی عالم میں
۴۶۸	دین و دنیا کے اختلاف کیلئے سورہی اسباب کے تہن	۴۳۲	ہیکڑا لگایا ہے
۴۶۸	خدا کی مخالفت اور روح کی خدمت کے عملات کا نام	۴۳۳	آئندہ ترقی غیبی و دنیوی ہوگی
۴۶۰	جائزہ سچ اور مادہ کے بار بار کتنے نتائج کا متروک	۴۳۵	حق صرف جسم میں نہ رہتی کر سکتی ہے
۴۶۳	سحر طریقی بن دلیلیں نتائج پر	۴۳۷	اسرار کیلئے مادہ کی کمی نہیں
۴۶۴	مصری لیل سے نتائج کو تعلق نہیں	۴۳۹	آئندہ ترقی میں اجسام کی حالت
۴۶۵	دوسری لیل و طرح سے ناقص ہے	۴۴۱	حشر کے معلق اسلامی تعلیم
۴۶۵	خدا کو صد کا سیدنا ہونا عام فائدہ نہیں	۴۴۲	آجہانی بہت بلوں جہانی خصال پر نہیں کرتا
۴۶۸	خدا کا صد کھڑے آثار و بزم پر جاری نہیں ہو سکتا	۴۴۹	باب چہارم
۴۸۰	اسلام میں دوبارہ روح کا جسم میں آثار و بزم پر	۴۵۱	حشر و دعائی اور نتائج
۴۸۲	درجات کی ترقی سے اثر میں ترقی ہوتی جاتی ہے	۴۵۲	حشر و دعائی
۴۸۶	مذہبی رسی کا اثر نیچے کے درجات میں ہونا چاہیے	۴۵۶	بہشت اور اس کا سامان
۴۸۷	عبادت کا مصدر طریق	۴۵۷	بہشتی موتیں
۴۹۰	دنوی سے اعتدالی کو نہ بہ ہی عقل کی طرح برکات نہ	۴۵۸	تنازع
۴۹۱	اسلئے کہ بہان کے کاروبار مذہبی ترقی کے سائل میں	۴۵۹	اختلاف حالات اور نتائج
۴۹۱	درب کی خاص اپنی ترقی میوی بنیاد پر ہی ہونا چاہیے	۴۶۰	کوئی وجہ اختلاف نہ خالی نہیں ہو سکتا
۴۹۲	درب کی خاص فی ترقی کا اثر ہی ترقی قبول ہونا چاہیے	۴۶۱	روح جسم سے پہلے موجود نہیں ہوتی
۴۹۳	نہرے کے اندر قیامت کا انتظار ہی ترقی تکلف نہیں ہو سکتا	۴۶۲	بعض پیدائشی بلان فحلت ہوسکتے ہیں
۴۹۵	اختتام	۴۶۳	اثر و بزم کی صورتیں
۴۹۵	کفارہ اور بخت کی ضرورت	۴۶۳	عام طور پر اثر کا تفاوت
۴۹۷	خدا ایک ہو نیچے کیلئے پاکیزگی کی ضرورت ہے		
۴۹۸	پاکیزگی دل کی ہوتی چاہیے		
۴۹۹	عرب سے دل صاف ہونے میں تہک نہیں		
۵۰۰	گنہ کی لذت کو ترک کرنا اور ایمانی کی تکلف اٹھانا گناہ ہے		
۵۰۰	دوسرے کی تکلف سے دل صاف نہیں ہو سکتا		
۵۰۱	صاحب گناہ چاہیے کہ اسے گناہ کو ترک کرے اور ایمانی بنے		
۵۰۱	ضرورت نہیں		
۵۰۱	دنیا میں فادہ کی ضرورت ہے		
۵۰۲	روح و متیک باہر سے اور ایمانی سے گناہی ہونا چاہیے		
۵۰۳	کے اختلاف سے اس کے گناہ و محنت ہوسکتے ہیں		
۵۰۳	اختلاف کو دیکھنے کا نتیجہ		
۵۰۳	نتیجہ کے بعد کا فرض		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدٰىنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ؕ
لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ مِّنْ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنٍ
اَحَقَّ بِالنَّاسِ لِيُبَيِّنَ لَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ وَلَسَّ اَبْهَقًا اَلَا وَاَلَمْ يَجْعَلْ لَّن
وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا اَهْتَمُّ بِاِلْحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ
فی زمانہ قوم میں ایک طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو مذہبی بحث و تکرار کو غیر ضروری
تصور کرتے ہیں تو دوسری جانب ایک گروہ نہ صرف اصول مذہب میں بلکہ اسکے فروعی مسائل
میں بھی رد و فوج کا حد سے زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ اور ایک اور فرقہ فروعی بحث کو غیر ضروری جانتا
ہے مگر ضرورت محسوس کرتا ہے کہ جس طرح ایک زمانہ میں فلسفی علوم کی اشاعت پر حایت مذہب
یعنی علم کلام ایجاد و مباحثات جدید طرز استدلال اور تازہ علمی انکشافات کے اثر سے جو غلط فہمیاں
مذہب میں پیدا ہو رہی ہیں اس کا تدارک کرنے کیلئے جدید علم کلام مرتب ہونا چاہئے۔

میرے دل پر پہلے فریق کا خیال اثر نہیں کرتا اور اسکی پہلی وجہ شاید یہ ہے کہ میں مذہب
کو ایسا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پر کاربند ہونا نفع انسانی کیلئے فسادوں سے بڑھ کر مفید ہے

اور اسکو ترک کرنا سب مضرتوں سے زیادہ مضر اور اس لیے میرے نزدیک مذہب کو ایسا ضروری سمجھنا جو والوں کا اخلاقی فرض ہے بایں الفاظ و دیگر وہ مجبور ہیں کہ ایسے جتنی فائدے اور ایسے ضروری نقصان سے جو لوگ چشم پوشی کرتے ہیں انہیں کسی نہ کسی طرح آگاہ کریں اور ان لوگوں کی پاس خاطر سے جو اس گفتگو کو لا طائل سمجھتے ہیں اپنی یقین کی آنکھوں سے لوگوں کو کنوینین میں گرتے دیکھ کر خاموش نہ رہیں

بلکہ اس بارہ میں میرے نزدیک اصول و فروع کی بھی حد بندی نہیں ہو سکتی کیونکہ جو مسئلہ ایک کے نزدیک فروع میں داخل ہے اور زیادہ مہتمم با نشان نہیں ممکن ہے کہ دوسرے کے نزدیک وہی اصل الاصول ہو یا کوئی شخص اسے فروعی سمجھ کر بھی ایسا مہتمم با نشان سمجھتا ہو کہ اس کو ترک کرنے سے اصول قائم نہیں رہ سکتے اور انجام ہلاکت پر مہتر ہے چنانچہ اگر کوئی شخص بالفرض یقین رکھتا ہو کہ روزانہ صبح کو غسل کرنے سے انسان کا فراور دہائی عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے تو خواہ واقعہ میں ایسا اصل غلط ہو مگر وہ شخص صدق دل سے ایسا عقیدہ رکھنے کے سبب مجبور ہے کہ اپنے بھائیوں کو انکی غلطی متنبہ کرے۔ اور وہ اس عقیدہ کو مناسطہ روز پر پیش کرے تو کسی کو حق نہیں کہ اسے خیریت نہ زن ہو ۴

یہ تو وہ وجہ ہے جس سے میں مذہبی بحث و تکرار کو ضروری سمجھتا ہوں لیکن اگر ایک لحاظ کیلئے اپنے اور اپنے بھائیوں کے خیال سے قطع نظر کروں تب بھی اس واقعہ کو تو کسی طرح آنکھوں کے سامنے سے دور نہیں کر سکتا کہ مذہب کے بارہ میں دنیا کے اہل الرائے کا اختلاف موجود ہے۔ پس ایک طرف ہوا اسکے فضول ہونے اور دوسری طرف ضروری ہونیکا اصرار دیکھ کر جو شخص اپنے خیال سے قطع نظر کر سکتا ہے وہ صرف مذہب ہونکی ڈگری پاسکتا ہے اور اب اسے دیکھتا چاہئے کہ اس مذہب کو دور کرنے کیلئے دنیا کے اور اختلافوں میں کیا تادیب مفید ہوتی ہے۔ دنیا میں علمی اور ملکی اور تمدنی معاملات میں بے انتہا اختلاف موجود ہیں اور ہونے رہتے ہیں اور اگر ان سب میں بحث و تکرار کو بند کر دیا جائے اور کوئی شخص کسی خیال کو بہتر سمجھ کر ظاہر کرینیکا

ترکیب نہ ہو تو کسی رائے کی غلطی اور کسی اور رائے کی صحت بھی معلوم نہ ہوگی اور دنیا جس حالت میں ہے اس سے ترقی نہ کرے گی۔ مگر یہ نتیجہ یقیناً کسی عاقل کو گوارا نہ ہوگا اور بیشک سب کے نزدیک ہی مناسب ہوگا کہ ہر شخص کی رائے میں اسکی دلائل کے دیکھی جائے اور باہمی مقابلہ و تطبیق سے سقم و صحت کا فیصلہ ہو۔ اور مقابلہ و تطبیق کی غرض اسی طرح پوری ہو سکتی ہے کہ جو خیالات فی الواقع صحیح ہیں انکے ساتھ وہ خیالات بھی معرض بحث میں آئیں جن کو بعد میں غلط ہو نیکافتویٰ دیا جائیگا۔ اس لئے سقم و صحت کا فیصلہ کرنے اور انسان کو ترقی کی راہ پر لائیکے لئے جو کام صحیح خیالات سے نکلتا ہے وہی خدمت غلط خیالات اپنی بحث و تنکار سے بچا لاتے ہیں اور دنیا کے تمام معاملات غلطی اور صحت کی اسی جدوجہد سے صفائی کے قریب آتے ہیں۔ اور جب یہ صورت ہو تو مذہبی اختلاف میں جو فی الواقع دنیا میں موجود ہے مذہبی بحث و تنکار ایران کو کون کی طرف سے جو مذہب کو ضروری سمجھتے ہیں یا انکی طرف سے جو مذہب کو مٹانا چاہتے ہیں اگر انکا خیال غلط ہو تب ہی غیر ضروری نہیں ہو سکتا۔ بلکہ انسان کی مختلف ترقیوں میں سے ایک ترقی کا رستہ صاف کرنے کی خدمت ادا کرتا ہے اور اسلئے مفید ہے۔

غرض میرے نزدیک اہل مذہب کا اپنے خیالات کو شائع کرنا اور جن امور پر وہ سب سے بڑے سو وودیان کو مرتب سمجھتے ہیں ان کو اپنی فوج کے کانون تک پہنچانے کی کوششوں میں مصروف رہنا کسی طرح غیر مفید اور قابل تحقیر نہیں۔ البتہ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی کسی کوشش میں حد مناسبے تجاوز کرنا اور باخلاقی فستنا انگیزی سے کام لیتا مفید نہیں ہوتا۔ بلکہ اکثر اوقات کسی صحیح مسئلہ پر نامناسب زور دینے سے اثر ہوتا ہے اور اس فعل سے مخالف کو جو رنج و غصہ پیدا ہوتا ہے وہ اسکو صداقت کے قریب نہیں آنے دیتا غلطی پر اور صراحت کرنے کا محک ہوتا ہے۔ بعض لوگ ملکی صنعت کو رواج دینا چاہتے ہیں جو واقع میں شریف خیال ہے مگر لوگوں سے منوانے کیلئے غیر ملکی چیز جسکے پاس دیکھتے ہیں چھپن کے جلا دیتے ہیں اور خریدنے والیکو انیا پہنچاتے ہیں یا بعض لوگ حکام سے ملکی حقوق منوانے چاہتے ہیں اور اس غرض

کیلئے حاکم کے کارندوں اور دیگر بگینا ہون کو تیر و تشنگ اور و شام و لعنت کا نشانہ بناتے ہیں ان افعال سے دعویٰ کی صداقت کو کوئی تعلق نہیں اور جو لوگ اس دعویٰ کو سہین مانتے اگر غلطی پر ہوں تو انکی غلطی ثابت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ تکلیف اور فساد سے متاثر ہو کر مخالفوں کو تہذیب کے ساتھ تہذیب پیدا کرنے والے خیال کو اور زیادہ غلط سمجھنے کی ترغیب ہوتی ہے اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں وہ اس خیال کو دوبانے کی پہلے سے زیادہ کوشش کرنے لگتے ہیں اور وہ فساد پھیلاتا ہے جس کا انجام ضعف قوت کی لڑائی میں خواہ کسی فریق کے موافق ہو مگر غلط رائے کی غلطی اور صحیح کی صحت ثابت ہونیکا نتیجہ ایسی کوشش پر کہی مرتب نہیں ہوتا اور اگر کسی خیال کو مقبول بنانا ہو تو اسکی صرف یہی سبیل ہے کہ متانت اور تہذیب کے ساتھ رائے اور اسکے لامل پیش کی جائیں یہ یہی کیفیت مذہبی بحث و تکرار کی ہے۔ اہمیں جبر نشہ زور و مابین کا دور اب سے بہت دور رہ گیا ہے اور ترقی تہذیب نے لاکھ لاکھ فی الدین کا سبق لوگوں کو یاد کروا دیا، مگر نہایت متانت کے ہتھال میں ابھی بہت زیادہ استقامت و کار ہے۔ اگر ہم غیر مذہب کے مفکرانوں کا ذکر بے ادبی سے کریں۔ مخالف کا نام زلت و یلین۔ اہل سلسلہ پر روشنی ڈالنے کی بجائے شخصی عیوب کو فخر سے ڈھرائیں۔ کتاب کا نام ایسا بنو نہ کریں جس سے نفرت و عداوت کا اظہار ہو بلکہ اگر مخالف کے خیال کو طاقت اور جہالت وغیرہ غضب انگیز ناموں سے یاد کریں تو ظاہر ہے کہ ان تمام افعال سے نفرت اور ملال بلکہ غصہ اور عداوت کو تحریک ہوگی اور جو حق قلب کی کیفیت ہو اس پر ہندی اور نصفت شعاری کی صفت دور ہو جاتی ہے اسلئے وہ صداقت جس سے ہم نے غیر مذہب کلام میں مخالف کے سامنے پیش کیا ہے اسکو قریب لانے کی بجائے اور زیادہ دور کرنے کا باعث ہوگی اور اسلئے ایسی مذہبی بحث و تکرار ہمیں تہذیب کے چشم پوشی کیلئے ہے کسی طرح مفید نہیں اور انسانی ترقی کیلئے وہی بحث و تکرار ضروری اور مفید ہے جو ہمیں ملال انگیز طرز ادا سے بالکل اجتناب کیا جائے اور نہایت مذہب طریق سے محض نفس مطلب کو ظاہر کرنے پر اکتفا ہو۔ چنانچہ اسلام اسی قسم کی مذہبی غیب کو فرض گردانتا ہے بلکہ جو لوگ یہی سے پیش آئیں انکو بھی تہذیب کے ساتھ جواب دینے کی ہدایت

کرتا ہے اور اسکا نتیجہ یہ بتانا ہے کہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ بھی دوست ہو جائینگے۔ ارشاد ہے:

اَسْنِ حِدَاكِ رَسْمَ كَيْطَرَفِ دَانَايْ، وَرَسْمَ صَبِيحَتِ
سَمِ لَمَاؤِ وَرَوِجَتِ كَرْجِ مَهْتَرِ جَوِ۔

پس ہم، دلو (موسیٰ مارون) اسے سرم ہاں کہو سادہ
وہ بصبح بول کرے یا ڈرے۔

بدی کا بھی تدبیر سے مقابلہ کرو جو شک ہو۔
اہل کتاب سے جھگڑات کرو مگر جرمک ہو۔

بکلی اور بدی مساوی نہیں غم کی کے ساتھ مقابلہ
کرو۔ اس طرح جو عمارت تھمن ہو گا وہ سہی دکھیں گے
کہ دلی دوست ہو گیا۔

اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ أَحْسَنُ رُكْنٍ يَرِيعُ
مَعُولًا لَمْ يَكُنْ لَكَ سَدْرٌ كَرِيمٌ أَوْ تَحْسُطُ
(طہ پارہ ۱۷۷ ع ۱۷)

اَدْعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّبِيلَةِ (موسوں پارہ ۱۷)
وَلَا جَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ (رکسب پارہ ۱۷ ع ۱۷)

وَلَا تَتَّبِعِ الْخَسَنَةَ وَلَا السَّيِّئَةَ اذْفَعْ بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ
كَانَ قَاتِلًا فِي فَتْنٍ جَدِيدَةٍ (رحم سجدہ پارہ ۱۷ ع ۱۷)

تنبیہ متانت کے علاوہ مذہبی بحث و تکرار کیلئے یہ بھی ضرور ہے کہ جو مسئلہ زیر بحث ہو
اس کے ملوث افراد مختلف تمام پہلوؤں پر طور پر ذہن نشین ہوں اور بالخصوص جبکہ زمین مذہبی کو عقلی پہلو
سے دیکھنا ہو اور مروجہ علوم عقلیہ سے مقابلہ کرنا ہو تو اس وقت ایک طرف مذہبی واقفیت رکھنے والی
چاہئے اور دوسری جانب علوم عقلیہ میں کامل مہارت کی ضرورت ہو اور اس طرح پر اصولی بحث کے
لئے سائنس فلسفہ اور احکام مذہب کی مختلف شاخوں کیلئے قانون، اخلاق، پولیٹیکل سائنس،
تاریخ اور سائنس کا لوجی وغیرہ علوم عقلیہ کے تمام جدید انکشافات سے آگاہ ہونا ضرور ہے اور علامہ
میں جلی بجا فرماتے ہیں کہ "جب تک قوم میں فلاسفہ نہیں پیدا ہوں غرضالی کا وجود میں آنا ممکن نہیں"
اور میرے خیال میں مذہبی واقفیت کی ضرورت دیکھتے ہوئے اس کلیہ میں اس قدر اور زیادہ ہونا چاہئے
کہ جب تک فلاسفی کے ساتھ مالک و بن حنیفہ کا اثر نہ ہو صرف فلاسفی سے نوعی
پیدا ہو سکتا ہے اور غرضالی بننے کی غرض نہیں ہوتی۔ اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ ایک طرف

مالک و ابو حنیفہؒ کا اثر یعنی مذہبی اقصیت کا شیع اور چش بوا فوٹا رو بہ منزل ہے اور دوسری طرف فارایت پیدا ہونے میں بہت دیر معلوم ہوتی ہے اور تمام ملک میں علوم عقیدہ ابھی تک آبادی کے بہت مختصر حصہ میں اور وہ بھی بالعموم محض تقلید کی شکل میں داخل ہوئے ہیں اور تمام قوی اور ضعیف علمی مسائل پر سوائے یقین کیا جاتا ہے کہ وہ مسئلہ الثبوت استاذوں کی طرف سے پیش ہوئے ہیں ورنہ یقین کو ضمن سے اور تصوری کو فیکٹ سے نمبر کرنے کی مہارت ستاد و ادھی موجود ہوگی چہ جائیکہ خود موجود یا محقق ہونیکا درجہ حاصل ہو یا اہل علم کی کثرت سے بیشتر آبادی عام علمی اصطلاحوں اور واضح اصول سے آشنا ہونیکا فخر کر سکے اور جب تک سب اور علمی علوم کی واقفیت اس درجہ پر ہے کچھ شک نہیں کہ علوم عقیدہ کے مقابلہ میں مذہبی حمایت کا دعویٰ نہیں ہو سکتا لیکن اس عجز کا یہ اثر ہو کہ نامعلوم عرصہ کے لئے مذہبی بحث و فکر کو ترک کر دیا جائے اور اس ضمن کا انتظار کیا جاوے جبکی تحریزی کیلئے علیگڈ اور لکھنؤ کی زمین ہمارے ہوتی ہے تو ایسی سوچ آنے سے پہلے فاقہ کش تباہ ہو چکیگا اور کیا عجیب ہے کہ فارابی زراعت مخالف قوت کو بالکل نابود رکھنے سے ایسا پھل لائے جو مذہبی جذبہ کیلئے ذہن کا اثر رکھے یا اگر اس وقت تک دونوں طاقتیں پوری نشوونما پا جائیں جب بھی گراؤ پس من کرنسی کون شاد شدہ باشد۔ اسوقت کی ارزانی سے کوئی اور نسل فائدہ اٹھائیگی نہ ہم لوگ۔ اسلئے گو مرض سخت ہو اور علاج نامید مگر جب تک مناسب علاج نہ ہو سکے تیار دار اپنی ہمت کے موافق بیمار کی خبر گیری سے دیر نہ نہیں کرتے اور جو کوششیں اس بارہ میں موجودہ وسائل کو حتمی الوس کام میں لا کر چکوتی ہیں انکو دہریت کی عقلی فائدہ کہا جائے تب بھی وہ مذہبی غذا کو کسی حد تک صاف اور خوشگوار کرنے میں ضرور مدد دیتی ہیں اور اسلئے فائدہ سے خالی نہیں اور کیا عجیب ہے کہ یہی تدبیر ترقی کرتی ہوئی ایک وقت پر ازالہ مرض کے لیے تیر بہر ہوا۔ شاید کہ مہین بیضہ برآر و پروپال۔ عنقا گردو۔

علاج بیشک ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں مگر تیار داروں میں وہ شخص ہی شامل ہے جو صاف کرنے کے لئے پانی کو چشش دے چنانچہ ایسی ہی خبریت کی آرزو مجھے بھی ہے اور کج

کل کے مخالفانہ خیالات میں سے جو میرے دل کو پریشان کرتے رہے ہیں اگرچہ ان کے لائق
 سامان میری دسترس میں نہیں مگر ایک عرصہ تک غور و تامل میں مصروف رہنے پرچہ وجہ سے
 مجھے تسکین چوٹی ہوا نہیں پیش کرنے کی جرأت کرتا ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ تحریر ان لوگوں کو
 منوانیکا کام دیگی جنہوں نے ان مسائل میں غور کیا ہے اور مخالف رائے قائم کر چکے ہیں اور
 یہ بھی عوے نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ تسلیم کر سکیں جو مذہب میں مگر میدان دوسری طرف رکھتے ہیں
 البتہ جو لوگ مذہب میں۔ اور سیکندر میدان بھی میرے ملحق رکھتے ہیں۔ انہیں سے بعض ممکن
 ہے کہ انہی وجہ سے تسکین پائیں جو مجھے مطمئن کرتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے
 لئے (اگر کوئی ہوں) میری تحریر مفید ہوگی۔ یا جو لوگ پہلے سے میرے ہنجیال میں اور میری طبیعت
 رکھنے کے سبب مبرے دلائل کو پسند کر سکتے ہیں انہیں ایک ہنجیال کی آواز بلند ہونے
 سے مسرت ہوگی اور مخالف خیالات کے قابو میں نہ آنے کیلئے پہلے سے زیادہ مستعد ہو جائیں گے
 یا اگر کوئی شخص میری تمام تحریر سے متفق نہ ہو لیکن اسکے بعض مقامات سے اپنے بعض خیالات
 میں ترمیم کی ضرورت محسوس کرے تو یہ بھی ایک فائدہ ہوگا۔ اور یہ سب فائدے ضرورت کے
 لحاظ سے اگرچہ کم ہیں لیکن اگر حاصل ہوں تو نہ ہونے سے بہتر ہیں اور اگر نہ ہوں تو بھی انکی آرزو
 میں اپنے نقطہ خیال سے ایک مناسب آرزو اور اس کیلئے کوشش انسانی فرض سمجھتا ہوں
 مجھے مفصل معلوم نہیں کہ خاص ان مضامین میں قوم کے قابل تہ ہوں نے کس قدر کام
 کیا ہے اگر کوئی تحریر انہی عنوانوں پر شائع ہو چکی ہے مگر نتائج اور پیدا کئے گئے ہیں تو میری
 کوشش جدا گانہ نتائج پیش کیے سبب ضرور توجہ کی مستحق ہوگی۔ اور اگر انہی نتائج کو ثابت کیا
 جا چکا ہے تو یہی ایک مضمون کی دو تحریریں طرز بیان میں ضرور مختلف ہوگی۔ اور اگر کوئی
 مضمون توجہ کے قابل ہو تو اسکا مختلف طرزوں سے پیش ہونا بہر حال مفید ہے اور میں اس
 مضمون کو توجہ کے قابل سمجھتا ہوں اس لئے ایسی کوشش کو اس صورت میں بھی فضول
 نہیں سمجھ سکتا۔

اس تحریر میں جو نقص ہو گئے وہ دیکھنے والوں کو نظر آئیں گے۔ البتہ مجھے اس کی طوالت اور چھیدگی کی نسبت خیال ہے کہ شاید عیب معلوم ہو لیکن اول تو یہ گزشتہ ہے کہ میرے، عادی اگرچہ دیرینہ ہیں مگر ان کو ثابت کرنا کجا طرز (کم از کم میرے خیال میں) ضروری تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جن رستوں میں ہو کر میں منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہوں اردو دنیا پر ملک کو انہیں دیکھنے کا کم اتفاق ہوا ہوگا۔ بلکہ اکثر اوقات مجھے ان مضامین کو اردو لباس پہنانے میں دقت پیش آئی ہے اسلئے میری نوجہ نامنتر ہی جانب صرف رہی ہے کسی طرح ان مضامین کو ادا کر سکوں اور کسی مقدمہ کو جس قدر الفاظ سے میں اپنے ذہن میں قائم کر سکا ہوں جب لکھنے کے وقت انہیں واضح نہیں پایا تو اور طویل دینا پڑا ہے اور اس وجہ سے عجب نہیں کہ کہیں ناگوار طول۔ کہیں تکرار اور کہیں سلجھانے کی کوشش میں اور چھیدگی پیدا ہو گئی ہو۔ اور دوسرے مجھے اپنے قصود کا اعتراف ہو کہ میں کسی مضمون کو منشیانہ قابلیت سے ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن نقیض اگر ہے تو اس کا الزام ایک شخص واحد پر ہوگا اور بالافصلا ناظرین سے یہ توقع بجا نہیں کہ نفس مضمون کی صحت و سقم کو پرکھیں۔ اور اگر صداقت نظر آئے تو غیر فصیح کلام کے سبب گرد آلود چہرہ کی ذاتی خوبی دیکھنے میں توجہ سے دین نہ فرمائیں۔

اس تحریر میں جس قدر مطالب دیگر اہل الرائے سے اخذ کئے گئے ہیں ان کو ظاہر کرنا کیا خفی الوسع انتہا کم کیا ہے۔ لیکن اگر کسی اور کا مضمون اس طرز پر ادا ہوا ہو کہ بظاہر مصنف کا طبع ازاد سمجھا جائے تو یہ سہولت ثابت ہوگا ورنہ مجھے اعتراف ہو کہ میرا طبعی کارنامہ کچھ ہی نہیں اور جو کچھ ہے وہ اہل علم کی خوشہ چینی کا ثمر ہے۔ اور بعض اوقات کسی مصنف یا ہیکر کا خیال اس طرح ذہن میں در آتا ہے کہ اس کا فیضان محسوس نہیں ہوتا لیکن متفکرہ پر اثر کرتا ہے اور جب انسان ذہنی عمل سے اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بہ خود اس کا فعل ہے حالانکہ حقیقت میں خارجی ترغیب کا اثر ہوتا ہے اور اس طرح پر ممکن ہے کہ میرے اکثر بلکہ تمام مضامین کی لہر اتنی قسم کے کشنمی قطرون سے مرکب ہو۔

مجھے اکثر جگہ آیات قرآنیہ کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آئی ہے اور ہم مسلمانوں کے نقطہ خیال سے قرآن پاک کا ہر حرف اور ہر حرکت بشیاطِ لطائف نکات سے معمور ہے اس لئے اس کا ترجمہ جس قدر دشوار ہے محتاج بیان نہیں اور میں نے جو ترجمہ لکھا ہے وہ آیت کے تمام مطالب پر نہ حاوی ہو سکتا تھا اور نہ ایسی کوشش کی گئی ہے بلکہ صرف اُس مدعا کو ظاہر کرنا مد نظر ہے جس کے لئے کسی آیت سے استناد کیا گیا ہے۔ ولسلام۔ تحریر: ارفصہ ۱۳۲۸ھ

ساقی

محمود علی عفی اللہ عنہ

کیونکہ

زیب عنوان

تصنیف کو کسی قابلِ تعظیم بزرگ کے نام سے مزین کرنا اہل تصنیف کا عام دستور ہے جس سے کتاب کو یکسوی فاعلی عظمت سے مزین کرنا یا کتاب کی پائیداری سے کسی محسن کی یادگار قائم کرنا مقصود ہوتا ہے اور میرے خیال میں کتاب سے خود مصنف کی بقا اسی لیے مقصود ہے کہ اسکی کوشش نے کتاب کو موجود کیا۔ اس لیے مصنف کے علاوہ اور جو لوگ کتاب کی ہستی کا باعث ہوں وہی سب سے زیادہ کتاب کے ساتھ قائم رہنے کیلئے شایان ہیں اور انہی کے نام سے کتاب کو دینت ہونی چاہیئے۔ مجھ اس تحریر کی توفیق اسی لئے ہوئی کہ ایک عرصہ تک بعض اہل علم کی کوشش برداری کا شرف حاصل کیا ہے سب سے پہلے اور بہت عرصہ تک جس مکتب سے فیضیاب ہوا وہ یادش بخیر آغوشِ پدرتھی۔ اور نہ صرف اسی قدر بلکہ وہ روحانی تعلق جس کے بغیر انسان کو انسان کہنا شرفِ الہین کو شیرِ نیتان کا خطاب دینا ہے اور جس کا فی زمانہ بہت کم اور محض محی

محافظ رکھا جاتا ہے مجھے وہ تعلق بھی جیسا کچھ ہے اسی جناب سے جس کا توسط جسمانی وجود کا باعث ہوا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد والد بھی ہیں استاد بھی ہیں اور پیر بھی ہیں۔ اس اعزاز سے فائدہ اٹھانا خوش نصیبوں کا حصہ ہے مگر اللہ عزوجل کہ یہ فخر مجھے بھی حاصل ہے۔ تہدیتی شامل اعمال ہے ورنہ میرا عقیدہ ہے کہ جس جناب سے مجھے یہ تینوں تعلق ہیں انکی ذات سے ہر طرح کی دولت حاصل ہو سکتی تھی ،

پدری تربیت کی اثنائیں اور اسکے بعد اکثر بزرگواروں کی آستان بوسی باعث افتخار ہوئی اور آخر میں محبت بیدار شمس العلماء مفتی محمد عبداللہ صاحب ڈوئلی پروفیسر اور نیشنل کالج کی خدمت میں لیگیا اور مجھے بجا فخر ہے کہ جس بانیہ تصنیف سے سب کے بعد حبیب و دامن بھرنیکا موقع ملا وہ اپنے کمال میں گذشتہ اسلامی فہم و فرہست کی بی نظیر یادگار ہے اور اسی خوان نعمت کی ریزہ چینی کا اثر ہے کہ باوجود بیسایمانی میں ان تصنیف میں قدم رکھنے کی جرأت ہوئی۔

پس میں اس ناچیز تحریر کو اپنے والد بزرگوار میاں سید علی دہلوی مرحوم اور مفتی صاحب قبلہ کے اسلئے گرامی سے خیرین کرتا ہوں۔ والد ماجد چنان فانی کسٹے کر چکے ہیں اسلئے ان کی خدمت میں عرض کرنے کی صرف یہی شکل ہے کہ نامعلوم قلبی صداقت سے خیال سے عالم روحانی تک پہنچاؤں اور اپنی آرزو کیلئے غائبانہ شرف قبول کی التجا کروں البتہ مولانا مظلہ کی خدمت میں یہ ناچیز مدیہ پیش کرنیکے بعد اجازت کی درخواست کر سکتا ہتا جو نہیں کر سکا۔ کیونکہ میرے خیال میں جس طرح اپنے محسن کی یاد کا دل میں موجود رہنا ایک فطری کشش ہے اور اس موقع پر اجازت کا ذکر ایک بے اختیاری فعل پر داد کی طلب ہے اور جس طرح اپنے محسن کا ذکر زبان بربلا اخلاقی فرض ہے اور اسکے ساتھ اجازت کا تذکرہ زیبا نہیں اسی طرح اپنے محسن کا نام نامی تحریر میں لانا تحریر کی بنیاد لے کا اپنا فخر ہے اور اس لئے یہاں بھی اجازت کو دخل دینا فرض واجب الادا کو احسان کے لباس میں جلوہ گر کرنا ہے۔ اور اوصاف گرانباری احسان اصرار کرتی ہے کہ جب مصنف کا نام جو حقیقت میں کچھ نہیں

کتاب کے ساتھ وابستہ ہے تو جس حشر شیعہ سے یہ نم پیدا ہوئی ہو اس کا ذکر نہ کرنا کفرانِ نعمت ہے۔ بیشک جنت النج مینے پیدا کئے ہیں وہ غلط ہوں تو الزام مجھ پر ہوگا اور اگر وہی تعلق سے اساتذہ جواب دہ نہیں ہو سکتے مگر تمنا ہے کہ جو قابل یا دو گار ہیں ان کے اسما گرامی ہمیشہ صفحہ منہی پر ثبت رہیں۔ یہ عاجز نہ رہیگا لیکن جو فیضان اسے متحرک کرنا ہے وہ قائم رہے تو اور موصیٰ اس سے بہتر و برتر پیدا ہو سکتی ہیں۔

در چمن خستہ گل از اثر باد و صباست
گل نماند مگر این باد و بہاری ماند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ

باب اول

مذہب اور فطرت

ہر ہی احساس کی قوت۔ مذہب کو ناکو کر کے کی کوستس اور اس کا اجماع۔ مذہب کو مدیا کر کے اسات بھی
 فطری ہیں۔ کما مذہب اسد لال سے پیدا ہوا ہے۔ مذہب کے خلاف کوئی دلیل موجود نہیں عقلی
 برنی سے مذہب رونن ہوتا گیا ہے۔ سائنس مذہب کی کیا خدمت کرتی ہے۔ مذہب اور اعتدال
 توم۔ مذہب کا معبود ہمیشہ ایک نہیں رہا۔ ایک معبود منومنے کی وجہ۔ بعض قومیں مذہب سے ستر ہیں
 اکثر اسخاص لا مذہب ہوتے ہیں۔ سرب کا اترا اور بنر اسنتا بھی قانون قدرت ہے۔ لا مذہب بلی اکثر
 کسی کس طرح کا مذہب رکھتے ہیں۔ مذہب کی تعریف۔ ایک دہرہ کے قول میں مذہب نہیں ملتا۔ دربرہ
 مذہب کیستش کے حیندا و نمونے۔ مذہب فطرت میں وہی درہر رکھتا ہے جو عقل و ترمی و عمر و صدقات کو حاصل ہے
 انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے۔ جسکی شکل صورت اور قطع وضع سے رغبت یا نفرت کا خیال
 دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر عقل خدا وادیاری کرتی ہے تو اس کے متعلق تحقیق تفتیش میں مصروف
 ہوتا ہے جو اس ظاہری کو حتی الوسع پورے طور پر کام میں لانا ہے پھر فکر و تخیل سے مدد لیتا ہے

استقرار و قیاس نمائندگی و ترجیح کے قاعدے استعمال کرتا ہے اور کسی نتیجہ پر پہنچ کر اسے ہاتھ میں لائے
 با اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر تہذیب و تربیت سے بے بہرہ ہوتا ہے
 تو محض اس ظاہری اجبالِ باطل سے متاثر ہو کر فوراً اسکی طرف بھڑکتا ہے یا خوف زدہ ہو کر
 بے تحاشا بھاگ جاتا ہے۔ غرض تمام مظاہرِ عالم اور نام مناظرِ قدرت کے پیشِ نظر ہونے پر
 عالم و حائل اپنے اپنے مباحِ علم و جہل کے مطابق اسی روش پر کاربند ہوتے ہیں اور اسکے
 برخلاف جس چیز تک نظر با دیگر جو اس کی رسائی نہیں ہوتی نہ اس سے محبت یا نفرت پیدا ہوتی ہے
 اور نہ اُس کی نسبت فہم و ادراک مصروف کار ہوتے ہیں اور نہ اس کے متعلق حصولِ یاد و محنت
 کی کوشش ظہور میں آتی ہے۔ اگر اس کو قوتِ مدركہ کا ایک کلیۂ قاعدہ مان لیا جائے جیسا کہ بظاہر
 انسانی دل و دماغ کے تمام حرکات و افعال سے ثابت ہوتا ہے تو بیشک بعض کہنے والوں
 کے ساتھ ملکر کہنا پڑے گا کہ محض اس ظاہری اور عقل ہی ایک البادِ لہ سے جس سے نتائج
 اخذ کئے جاسکتے ہیں۔ اور نتائج کے بعد فوجہ یا گریز کا اثر مرتب ہوتا ہے اور جو چیز نامحسوس ہو
 اور نہ عقل اُسے استنباط کر سکے وہ نہ چیزِ کلامانے کی مستحق ہے اور نہ اسکی نسبت کسی قسم کا علم
 و یقین پیدا ہو سکتا ہے۔ اور فی الحقیقت قوتِ مدركہ اور طبیعتِ انسانی کی یہ خاصیت ایسی عام اور
 وسیع ہے کہ جہاں تک عام طور پر تلاش و تحسس کی حد ہے اس کے خلاف پایا نہیں اور اسلئے
 اس کو قاعدہ کلیۂ مانع میں شامل نہ ہونا چاہیئے۔

لیکن جس طرح دنیا کے اکثر کلیۂ قاعدوں میں استثنا ہوا کرتا ہے اسی طرح استثنائے
 یہ قاعدہ بھی بری نہیں ہے۔ بیشک ہم کسی چیز سے بغیر دیکھے نہ ڈرتے ہیں اور نہ اس کی طبع
 رغبت کرتے ہیں مگر یہ بھی قریباً ساری دنیا اور غالباً تمام بنی نوع انسان کا متفقہ میلان ہے
 کہ کم از کم ایک ناوِ بدہستی کی طرف انکی رغبت ہے اور رغبت بھی ایسی کہ اور تمام رغبتوں سے
 فائق اور اُسکی ایک ناوِ بدہستی سے خوف ہے اور خوف بھی ایسا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز
 بھی ایسی خوفناک نہیں۔ وہ اُسے دیکھ نہیں سکتے لیکن جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اُس میں اُسکی

جلوہ نظر آتا ہے۔ اور جس کو دیکھتے ہیں اُس کے وجود میں شک کرن تو کریں لیکن جس کا نور
 آنکھوں میں سمار رہا ہے اُس پر بے دیکھے ایسا نہیں ہے کہ اُس کے خلاف ہزار جبین پیش ہوں
 لاکھ ولیدین بیان کی جائیں اور انسان عقلی طور پر جواب دینے سے عاجز آجائے بلکہ کسی وقت لفت
 کی مخالفت سے مغلوب ہو کر اُس یقین کو چھوڑا جائے غرض کیسی ہی ہو کہ اور سببت و تکرار
 ہو دل جبین یقین گھر کبٹے ہوئے ہے وہ فنا ہو جائے تو ہو جائے مگر یقین فنا نہیں ہوتا اور
 اعتقاد زوال نہیں پاتا۔ وہ اسے سمجھ نہیں سکتے اور عقل جو ہر میدان میں جولان بان دکھا دکھا
 لوگوں کو حیران و ششدر کر رہی ہے اُس کے سر پر وہ جلال پر جا کر خود حیران و ششدر رہ جاتی
 ہے مگر جن عقدوں کو سمجھنے کا دعویٰ کما تھا ہے اُن میں سے ہر ایک اُس ناقابل فہمیت سی
 کو زبان بے زبانی سے ایسا سمجھا رہا ہے کہ سمجھی ہوئی باتیں غلط ہوں تو ہوں مگر اُس سر تر از
 خیال و قیاس ہستی کا جو قبضہ خیال و قیاس پر ہے خود خیال و قیاس کے فنا ہونے پر بھی نور نہیں ہوتا
 اور چونکہ یہ اعتقاد جاہل و عالم عامی و عارف ہر شخص کے دل پر کم و بیش قبضہ کئے
 ہوئے ہے اور دنیا کا کوئی حصہ اور زمانہ کا کوئی عرصہ ایسا متحقق نہیں ہوتا جس میں لوگ اس
 یقین سے قطعاً بے بہرہ ہوں اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ یقین عقل و استدلال سے پیدا
 نہیں ہوا۔ کیونکہ اس یقین کے دلائل عقلیہ جہان تک پیدا ہو سکے ہیں ایسے دقین اور پیچیدہ
 ہیں کہ جب کبھی ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت کو محض ان دلائل پر منحصر سمجھ کر بحث و تکرار کیا گیا
 ہے تو بڑے بڑے عقلا کو اس ثبوت میں طرح طرح کے شکوک اور فیصلہ کے وقت اُن کے
 گونا گون مذاہب پیدا ہوتے رہے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ محض عقل ایسے جوہر کو پیدا
 کرنے کے قابل نہیں اور اگر ہے تو بھی نہایت ہی باریک بین اور نکتہ رس عقول کا کام ہے
 کہ محض استدلالی طریق سے اُس ہستی کا پتہ لگائیں اور چونکہ عقل کو روشنی اور جلا کا یہ درجہ تعلیم
 و تہذیب کے اعلیٰ پایہ پر پہنچ کر حاصل ہو سکتا ہے اس لئے ضرور تھا کہ ہستی باری تعالیٰ کا
 یقین اگر محض استدلال پر منحصر تھا تو جاہل قوموں میں پایا نہ جاتا بلکہ تہذیب کے ابتدائی تہذیب

میں بھی اسکا وجود نہ ہوتا محالاً ناکہ و انصت اس کے خلاف ہے اور جہلا کے ولوں میں جس و توفیق اور
اطمینان کے ساتھ یقین موجود رہتا ہے وہ ایسا اوقات علماء کے لئے قابل رشک ہوتا ہے
اس لئے خیال ہوتا ہے کہ اگر وجود باری تعالیٰ کا یقین عقل و استدلال پر موقوف نہیں اور باوجود
اس کے ہر زمانہ اور ہر ملک میں اس عموم کے ساتھ پایا جاتا ہے تو ضرور ہے کہ فطرت انسانی میں
دیگر فطری خواہشوں کی طرح یہ یقین بھی ازل سے ودیعت ہو گا ۔

اگرچہ ضرور ہے کہ کم از کم تاریخی زمانہ کے ہر عرصہ میں اسے چند انخاص بھی موجود
رہے ہیں جو اس یقین سے بالکل معتر ہوں۔ بلکہ وہ لوگ ایسی طائف کے موافق اس امر کی کوشش
کرتے رہے ہیں کہ اس خیال کو لوگوں کے دل سے مٹائیں اور جو بد بینان انسان کے خیالات
اور اعمال پر خدا کے یقین سے لازمی طور پر عاید ہونی ہیں ان کو زایل کریں اور جو خدا و انسان کی
فطرت میں بندشوں سے رہائی پانے کی خواہش نہایت قوت کے ساتھ موجود ہے اور ضرور تائید
زندگی کو ہتیا کرنے اور نفسانی خواہشوں کو بر لانے کیلئے وہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی آزادی سے
بہرہ یاب ہو اور لذت ابد جسمانی کے حصول میں کوئی مزاحمت سد راہ نہ ہو اس لئے چاہئے تھا کہ خدا
کے یقین کو زائل کرنے کی کوشش اس کے اپنی دنیوی خواہشوں کی مدد سے نہایت آسانی کے
ساتھ کامیاب ہوتی۔ اور دوسرے بسا اوقات دنیوی تہذیب کی ترقی سے تعلیم و تربیت بھی ایسی
رائج ہو جاتی ہے جس میں سہک و کجیہ کہ کچھ عرصہ کیلئے اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مذہبی فیو د اور خدا کا
یقین ایسی نسل با اہل سے بالکل زائل ہو جائے گا جس میں محض مادی تعلیم و تربیت پر مدار
کار رہے گا۔ مگر زمانہ حکم رکھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ مادی علوم و فنون اپنی ترقی و ترقی کے آثار
چڑھاؤ سے اپنی ہی نوبت میں ہر ملک اور قوم کو کمال و زوال کی چابھنی چکھاتے ہوئے جاکہ
ہیں اور ایسے گہر و دلکش ترانوں اور فرحت بخش نغموں سے عوام الناس کو اپنی طرف کھینچنے
میں کوئی دفعہ فرو گذاشت نہیں کرتے اور کسی کسی وقت انکی کامیابی کا گمان بھی ہو جاتا ہے
لیکن پھر بھی ایسی خوشگمراہی کو پسند کرنا ہوا لون اور مذہب کے پیروں کو گمراہی کے
لوگوں کے

مذہب کو مادی و دنیوی
کی کوشش اور اسکا
انجام

ساتھ سہرا لانے والوں کی تعداد کو ان لوگوں کی تعداد سے مقابلہ کیا جاوے جو باوجود آزادی کی خواہش اور ان لوگوں کی کوشش کے مذہبی دائرہ سے قدم باہر نہیں نکالتے یا انہیں نکال سکتے تو عاجز آکر ان آزاد خیال بزرگواروں کی ایسے خلاف سے انتہا کثرت دیکھ کر اس کی وجہ تلاش کرنے ہوئے۔

”حک انسانی زندگی انسانی مسائل کو بر لانے کے قابل ہے تاکہ یہاں کی کامیابیوں سے ملالہ لدا کے اشتقاق قائم رہے تاکہ اس اشتقاق کو صریح سکس مذہب سے حاصل ہوگی حک ایک دنیوی رسم لکالہ سے مہمور ہے سلی کی ضرورت رہے گی جو جو غرضوں کو بہت کی اس سے اور بارسا لوگوں کو حک کی محبت سے حاصل ہوگی۔“

مطلب یہ کہ دافع بن مذہب یا ایمان میں کوئی خوبی نہیں بلکہ انسان مثلاً ہی ایسی حالتیں ہوتی ہیں جس میں ہاتھ پاؤں مارنے ہوئے عاجز آتا ہے اور بعد الموت فوائد پر بھروسہ اپنے دل کو اطمینان دیتا ہے۔

لیکن مذہب ضروری اور مفید ہو یا نہ ہو سہرا دست دیکھنا یہ ہے کہ جس خیال کو وہ اپنے زعم میں بالکل غلط اور بے سرو پا سمجھتے ہیں اس میں غور کرتے ہوئے وہ خود کس نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔ مذہب کو خدا کے یقین کو انسانی فطرت میں داخل نہیں سمجھتے مگر نوع انسانی کو پابند مذہب دیکھ کر اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں اور اس جستجو میں مذہب کو بے جا کرنے والے اسباب وہ نظر آتے ہیں جو خود قدرت نے اپنے ہاتھ سے پیدا کئے ہیں اور انسانی اختیارات و تصرف کو ان میں داخل نہیں۔ انسان کا اپنی تہاؤں کو بر لانے کے قابل ہونا کیمیا کی کامیابیوں سے بالاتر لہذا ان کا اشتقاق قائم رکھنا اور انسانی زندگی کا تکالیف سے خالی نہ رہنا یہ تمام اسباب فطری ہیں پس جو نتیجہ فطری اسباب پر مرتب ہوتا ہے یعنی مذہب اگر وہ فطری نہ ہو اس لیے کہ اس کے اسباب ان حکموں کو معلوم ہو گئے ہیں تو انسان کے دیگر فطری خواص بھی اسی دلیل سے غیب فطری ثابت ہو سکتے ہیں۔ مثلاً بھوک و پیاس انسان و حیوان کی سب سے مقدم فطری خواہش ہے لیکن کیا بھوک و پیاس کا

مذہب کو خدا کے
کے سامنے ضرور
ہیں۔

دوسرے
کی کوشش
کام

کوئی سبب موجود نہیں یا معلوم نہیں ہوا؟ اور کیا اسکو غیر فطری ثابت کرنے کیلئے نہیں کہہ سکتے کہ جب تک حرارت وغیرہ اسباب انسان کے جسم کو تحلیل کرتے رہتے ہیں اور جب تک معدہ اور دیگر اعضائے غذائیہ اپنے موجودہ ذخیرہ کو بدل یا تحلیل میں خرچ کر کے اپنے سنگڑنے اور کتس پیدا کرنے سے ایک طرح کی تکلیف بردار رہے رہنے ہیں انسان و حیوان کو بھوک پیاس کی تکلیف مضطرب کرتی رہے گی پس اگر دس دہائی سے بھوک پیاس کا فطری نہ ہونا تسلیم کیا جاسکتا ہو تو یہ نیک ہی احساس بھی چونکہ دنیوی تکلیف سے سدا ہونا ہے فطری نہ ہوگا۔ بلکہ ترقی جو انسان کی سب سے مہم اور اسے دیگر حیوانات سے برتر ثابت کرنے والی خاصیت ہے وہ خود انسان کی ناقص حاصل شدہ متناؤں اور موجودہ تکلیف کے سبب سے پیدا ہوتی ہے اور اسکی نسبت بعینہ مٹرل کے الفاظ میں استدلال کیا جاسکتا ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ۔

”جب تک انسانی زندگی انسانی متناؤں کو بر لانے کے قائل ہے تب تک موجودہ حالت سے برتر حال کا استباق ماقی رہیگا اور اس استباق کو صریح تسکین ترقی“ سے حاصل ہوگی۔ جب تک دنیوی زسیت تکالیف سے معمور ہے نئی کی ضرورت رہیگی جو محض ”تری“ سے حاصل ہوگی۔“

لیکن یہ ایک دھوکا ہے جو ان لوگوں کو بھی احساس کے کچھ اسباب معلوم ہو جائیں گے لگا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس عالم اسباب میں ہر چیز کے لئے اسباب و علل ہو کر رہے ہیں چنانچہ خواص فطرت بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں لیکن چونکہ ان کے اسباب خود فطری اور انسانی اختیار سے بالاتر ہیں اس لئے اس بنا پر بھوک پیاس ہو یا مذہب اور ترقی کسی کے فطری ہونے سے انکار نہیں ہو سکتا *

ایک اور صاحب اسی بحث کو یوں پیش کرتے ہیں + کہ انسان اپنی جمالت و وحشت

یہ ہے لال سے
ہوا ہے۔

+ سر جارجس بریڈل نے اسی کتاب ”فری تھنکس“ میں ایک صاحب کو باسند مذہب ظاہر کر کے انکا ایک بہت لمبا مصمونہ زودید و لائیل مذہب میں لعل کیا ہو بیان اس کے ایک نفاذ کا حلامہ لکھا کہ ”ہر مذہب و شعہ“

کے زمانہ میں اکثر چیزوں سے خوف کھاتا ہے اور بعض مناظر کو دیکھ کر پسند کرتا ہے۔ کبھی کسی بلا میں مبتلا ہو کر باس ناما امبدی کا شکار ہوتا ہے کبھی بے انتہا لذت پاتا ہے اور فرط مسرت سے بے اختیار ہو جاتا ہے مگر اپنی نادانی کے سبب ان مناظر کے مادی اسبابِ عمل معلوم نہیں کر سکتا اور قوانینِ قدرت کو نہ جاننے اور نیچر کے بے انتہا وسائل کو نہ سمجھنے کے سبب اپنے دل کو تسکین نہیں دے سکتا۔ فرطِ حیرت سے آں کو کسی بھی کارکن اور غیر محسوس طاقت کی طرف منسوب کر دیتا ہے اور روح، دوا، خدا وغیرہ ہم الفاظ سے اپنی ذہنی بین قدرت کا راز دریافت کرنے کا دعویٰ کرنے لگتا ہے اور یہی حال باب سے بڑھ کر تک سوارش چلا آتا ہے اور پھر ایسے لوگوں میں سے بڑی سمجھ و فہم کے لوگ باحکام اور مذہبی پیشوا لوگوں کو اپنی اطاعت میں رکھنے اور اُس سے ذاتی مفاد حاصل کرنے کیلئے اس خیال کو قوی کرتے رہتے ہیں۔ اپنے محبوبوں کے عبادت کے قاعدے قانون بنانے رہتے ہیں اور یوں لوگوں کے غلط خیال اور حجبِ خوف سے اُن کی جہالت کے سبب۔ لازمی نتیجہ یعنی مذہب پیدا ہوتا اور پڑھتا رہتا ہے :

اُن کے نزدیک جو فطری اسباب مذہب پیدا کرنے کے ہیں مثلاً عجائبات اور باعظمت و شگفتہ اشیا کا دیکھنا اور اُن کو جہالت کے سبب حل کرنے کے ناقابل ہونا اُن کے بعد مذہب کو پیدا کرنے میں استدلال کو بھی دخل ہے اور انسان غور و فکر کرنے کے بعد اپنی نادانی سے خدا اور یوگیا کے وجود کا غلط منہج نکال لیتا ہے۔ لیکن اگر مذہب استدلال سے پیدا ہوا ہے اور استدلال جس سے وہ پیدا ہوا ہے اُن کے نزدیک حجت میں غلط ہے تو جب باک و دیگر غلط استدلالوں کی حالت ہے مہن و تہذیب سے اُس کی غلطی معلوم ہونے لگی اور چون چون ببول ان کے قوانینِ قدرت اور نیچر کے بے انتہا وسائل کا علم ہونا یا اس استدلال کا منہج معلوم ہونا رہنا اور بتدریج مذہبی احساس کم ہونے ہوتے بالکل فنا ہو جاتا اور جب تکہ استدلال بھی ان کے خیال کے مطابق نوع انسان کی محض ابتدائی حالت میں پیدا کیا گیا تھا اس لیے تاہی

زمانہ سے بھی بہت عرصہ پہلے سے اُسکی نسبت تنکوک مہیا ہونے لگتے اور پھر وہ تنکوک علم و شعور کی ترقی سے اعتراض اور اعتراض سے مذہب کے خلاف قوی دلائل بن سہل ہو جائے اور ہونے ہوتے مذہب اس وقت تک کہی کا صفحہ ہستی سے باکم از کم مہذب قوموں سے نابود ہو جا۔
جیسا کہ انسانی قربانی سستی ہونے کی رسم اور عورتوں کو مردوں کی غلامی اور ان سے بہت کم و بیش کی مخلوق سمجھنے کے خیالات اور ان کے سوا اور حسیانہ رسوم و عقاید جن کا وجود نہ ہی احساس پیدا ہونے سے بے اعتبار ہے اور دنیا کی اکثر قوموں میں نہایت کثرت سے رائج رہے ہیں غلط لال پر مبنی ہو چکے سبب عموماً مہذب بلکہ نیم مہذب ممالک سے بھی حرف منطک کی طرح مٹ چکے ہیں با جیسا کہ عرصہ دراز تک قوم کا سردار یا ملک کا بادشاہ بالکل خود مختار یا بطل العنان اور رعایا کی جاں مال اور آبرو کا بے مشرکت غیرے مالک و مختار مانا جاتا تھا اور اس کے ہر عمل کو خواہ کیسی ہی غلط انصاف اور خلاف انسانی ہو چکے آسانی اور ناجائز اعتراض سمجھا جاتا تھا اور اب اس کے بالکل برعکس کم و بیش وقت کو رہا با کا خادم اور پبلک کی عام رائے کے ماتحت کیا جاتا ہے اور جان و آبرو ایک طرف اس کو لوگوں کی ذرا سی چیز کو بے وجہ صرف کرنا بجا مجاز نہیں سمجھا جاتا اور اس بارہ میں پہلے لوگوں کے غلط استدلال اور لغو نتائج غبار بن کر اسے اڑ گئے ہیں کہ اب خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ ان لوگوں نے کیوں کر اپنے ایک بھجنس کو ایسے حدائی اختیارات دے رکھے تھے اور ان تمام غلط نتائج کے برخلاف مذہبی احساس کی یہ کیفیت ہے کہ۔

اول تو اس کے خلاف تلاش کرنا ہوا ان کو بھی آج تک کوئی قوی دلیل مستجاب نہیں ہوئی جس سے وجود قربانی ناممکن ثابت ہو سکے مگر پریڈ لاجوان کا خدا میں بہت گہم ہیں لکھنے پر کہ

”مگر خدا نہیں کہنا کہ خدا میں ہے مگر یوں کہنا ہے کہ میں میں جانتا لفظ خدا سے تمہارا مطلب

کہا ہے۔ مگر دماغ خدا کا خیال ہو جو میں اور لفظ خدا سے نزدیک الہی آوار ہے میرا خدا اور

عسار مطلبت جو میں جاکا انہ میں کرنا کہ تو کہ جو میرے تصور میں نہیں اور جس کا تصور نہ دالواری

دماغ میں بھی ایسا ماحول ہے کہ وہ اسکی تعریف و حمد میں کر سکے اس اسی چیز کا ایسا کیونکر کر سکتا ہوں۔“

میرے خلاف کوئی
دلیل ہو جو میں

اس کے آگے مٹرو لیم آر گر گب کا فول نقل کرتے مین کہ۔

” اک داغی قدم او مسجھ حد اکا نصوڑ مجھے سب دنوا معلوم ہوا ہے اور ایسے مسجھ خالی کے بغیر پیا لیس اور ترقی کا نصوڑ ہی اساہی دستوار ہے کہ اُس پر غالب نہیں آسکے۔“
مٹرو جان ایس مل جو آزاد خیالی کے ساتھ علم و فضل اور مقبول پسندی میں بھی ممتاز ہیں تحقیق مذہب کے بعد اپنی بی بیار تقریر مین یہ نتیجہ نکالتے ہن کہ۔

” امان کے تیوب کا اور اماں کو سلیم کرنے کے بعد اس کے متعلق وحی والہام کے موت کا اسحان کر سیکے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے کہ مذہب خواہ الہامی ہو یا فطری دو نوں حقیق رماوت ^{العیاذ} کا تعلق ہے اسکی نسب اکا ذی سحر قلب کا اعلیٰ ملباں انکار کی جانب ہے۔ لیکن یہ انکار حیا کہ ایک طرف خدا کے اور اسے خدا ہو یا چاہئے و ساہی دوسری جانب انکار خدا سے بھی علیحدہ ہو یا ضرور ہے اور یہ انکار خدا جس سے ہم ایسے انکار کو حیدار کھنا چاہتے ہن یہ بھی سلی اور اسحابی دوسم کا ہے لیسے ہکو اس حبال سے بھی علیحدہ رہنا چاہئے کہ خدا میں ہے اور اس حال سے بھی الگ رہنا چاہئے کہ خدا کے متوت کی کوئی دلیل نہیں ہے“ کہو کہ علا اس آجری انکار کا معنی وہی نتیجہ ہے جو وجود خدا کو نامکن مانتے کا ہوگا پس اپنی گدستہ تحقیق مین جن نتائج تک ہم پہنچتے ہن اگر وہ صحیح ہون تو معلوم ہوتا ہے کہ وجود خدا کی مہادت موجود ہے مگر اسکو ثابت کرنے کسلنے ناکافی ہے اللہ اک کم درجہ کا گمان غالب سدا کری ہے۔“

اس زمانے کے مشہور فلاسفر ڈاکٹر ہر برٹ سپنسر لکھتے ہین

” اگر کچھ ایسے لوگ ہین جنون نے قابل لعن حالات مذہب مین ملا کر اسکی اہل خوبی کو جو مذہب مین مشترک ہے نابود کر دیا ہے تو ایسی جماعت بھی ضرور ہے جو سائنس دان کہلا کر مذہبی عقاید پر ایسی مکنت چینی کے متجرب ہوئے ہین جس سے اُن کو علم کی سبت سخت تعصب پیدا ہو جاتا ہے حالانکہ اسکی اس لعن کے بیٹے کوئی دلیل بھی اُن کے یاس نہیں۔ وہ صرف اُن ناشایستہ صد ہون (اغترضون) سے واقف ہن جو سائنس نے ان کے بعض عقاید پر ہچکے ہن

اور اس سے گمان کر بیٹھے ہیں کہ شاید سائنس ان کے سام نہ ہی جلال کا اہم حال کر دیگی
اور اس طرح ایک پہل خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں ۴

دوسرے جس چیز کو وحشیانہ خوف اور تعجب کی پیدائش مانا گیا تھا اس میں بجائے ضعف
اور شک پیدا ہونے کے اور بجائے آہستہ آہستہ فنا ہو جانے کے جیسا کہ دیگر غلط استدلالوں
کی حالت دیکھی گئی ہے تمدن و تہذیب کی ترقی سے اور جلا آتی گئی ہے اور قوانین قدرت اور
نیچر کے بے انتہا وسائل کی شناسائی ہوتے جانے سے اعتقاد و ایمان کا رستہ زیادہ صاف
ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے کے جہلا کسی خوب صورت اور عجیب درخت پتھر یا حیوان کو دیکھ کر اپنے
مذہبی میلان کو اسی میں صرف کر دیتے تھے اور خدا مانکر اسکی پرستش کرنے لگتے تھے آگے چل کر
جب کثرت مشاہدہ اور عقل و شعور کی ترقی سے ان چیزوں کے خواص دریافت ہونے شروع
ہوئے اور دیکھا گیا کہ یہ عدم سے وجود میں آتی ہیں اور کچھ مدت کے بعد فنا ہو جاتی ہیں اور نیز
ان کے پیدا اور فنا ہونے کے اسباب کا پتہ لگنے لگا تو جن طاقتوں کا علم حاصل ہونا گیا اور جو نسبتاً
ان سے زیادہ روحانی اور جسامت کی بعید تھیں خدا کو ٹھونڈنے والے ہذا کی ترقی و تہذیب
کہہ کر ان کی طرف بھٹکتے گئے اور بجائے محسوسات کے ان احوال اور طاقتوں کو خدا ماننے لگے جن کا
اثر وہ اپنے حواس سے محسوس کرتے تھے اور اس طرح بارش کا دیوتا اور ہوا کا دیوتا وغیرہ فرض
کیئے گئے۔ اس سے قدم آگے بڑھا اور ان طاقتوں کو بھی ان سے بالاتر طاقتوں کا محکوم
اور بہت نیت کی بنیاد پر پائیدار پایا تو اس نے شاید مقصد کو ان ابتدائی منزلوں سے دور نسبتاً
زیادہ مجرور نفس میں دیکھنے لگے اور سمجھے کہ اگرچہ یہ طاقتیں یا الفاظ دیگر یہ دیوتا بھی اس کے
منظہر اور جلوہ گاہ ہیں لیکن حقیقت میں وہ ان سے بالاتر اور ان سب کا ماحکوم و فرمان روا ہے
اور پھر جب تمام عقل و شعور میں آنے والی ہستیوں کے کمال و عجز اور بے بسی کا یقین ہوا تو
لا اِجْبَ الْاَقْلَانِ (من زائل ہوئیوں کو پسند نہیں کرتا) کہہ کر اور تمام مظاہر قدرت سے
منہ پھیر کر اس ایک ہستی کی طرف منوجہ ہوئے جسکی شان ہے لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ

عقلی ترقی و شعور
روشن ہو کر آگیا ہے

مذہب
کی روشنی
آگیا ہے

فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ مَقَالِيسٌ كَيْفَ لِيهِ سَكَنٌ - یعنی نظر اُسے پا نہیں سکتی کوئی علم اُس تک پہنچ نہیں سکتا اور کوئی مثال اسے واضح نہیں کر سکتی۔

ڈاکٹر ہریٹ سپنسر اپنے نقطہء خیال سے اس مضمون کو خوب ادا کرتے ہیں چنانچہ فرمادیتے ہیں

سائنس ہر ایک کی حد تک محال ہے۔

” مذہب کا اصلی مدعا یعنی ایک ناقابلِ ہمہ ہستی کا اعتقاد اس کو مذہب کی مختلف سائنس جیسا کہ آئی ہیں اور ہر ایک مذہب اسے اپنے دائرہ میں آسکو کسی کسی قدر قابلِ ہمہ بناتا آیا ہے مگر یہ مذہب سائنس کا احسان ہے کہ وہ اس مسئلہ کو صاف کر بی جاتی ہے اور ہر ایک محدود علم کے اوپر اس سے عامر علم تاب کرتے کرتے وہ آخر اُس اعم العوام علم اللہ تک پہنچانے کا رسمہ صاف کر بی آتی ہے۔“

چنانچہ اسکی مثال یوں دیتے ہیں کہ۔

” آفتاب کو پڑنے والے زمین و آسمان کی گلابی سمجھا جاتا تھا اور یوں اُسکی حرکت کا ایک الباقی سبب مقرر کر کے جس کا عام طور پر دُعا میں یا جاتا ہے اسکی علت کو قابلِ ہمہ بنایا ہوا تھا کئی صدیوں کے بعد کبیلر نے ثابت کیا کہ تمام سیارے آفتاب کے گرد بھرتے ہیں اور ہر ایک کے بیچ خاص دائرہ ہے اور اس کے پیرائے میں ہر ایک سیارہ میں روح ہے جو اُسکو حرکت دیتی ہے۔ اس طرح اس وقت کی ہر سائنس نے ذریعہ حرکت ایسا ہی ثابت کیا جو بت پرستوں کے لفظ خیال سے لیا جاتا تھا مگر اسے نامعلوم و دور کسی حد تک سمجھتے ہیں آئیو لانا۔ بعد کے زمانے میں نامحرکات کو کشش ثقل کا اثر مانا گیا اور کبیلر کی ارواح کو غلط ٹھہرا تا وہ خیال میں آسکتی والی علت کی بجائے ایک خدائے مہرہ کہنے والی علت قائم ہوئی کہ وہ کشش ثقل اگرچہ ہمارے ذہن کی گرفت کے اندر ہے مگر پھر بھی اس کو خیال میں بالکل مشخص و معین کر لینا ناممکن ہے اور خود نیوٹن نے مانا ہے کہ کشش ثقل ناقابلِ ہمہ ہستی اگرچہ بائین امتحان کا واسطہ نہ ہوتا۔“ مگر ہم دکھا چکے ہیں کہ امتحان کے واسطہ کو انکری بھی یہ عقدہ حل نہیں ہوا اور کشش ثقل کا اثر سمجھتے ہیں آتا۔ غرض سائنس کی نرمی سے عام در عام درایع اور علل دریافت ہوتے جاتے

ہیں اور عیال جو رباہ سے زیادہ نامتخص ہوتے جانے ہیں ضرور ہے کہ ان کو سمجھنے کی قابلیت بھی درجہ بدرجہ کم ہوتی جاتی ہے۔
آگے چل کر فرماتے ہیں۔

”سائنس نے بھی ابا انص یور سے طور پر ادا نہیں کیا۔ پہلے قدم جربیاٹس نے مطاہر کا باہمی سلسلہ علین معلوم کیا اور یون مختلف اوضاع کو درجہ کاروبار بٹھرانے سے انکار کیا تو خود بھی ایسے ہی اسباب سیم کے جو پرنسپل (مختص) تو نہیں تھے مگر ناہم کا کنکریٹ (حدسہ) ضرور تھے اور اس طرح واقعات کو تشریح کرنے کا اساطرن اختیار کیا گیا جو اگرچہ موجودہ مذاہب کے طرف سے مختلف تھا مگر پھر بھی اس میں مختلف علل کو مانا گیا تھا اور اس طرح نامعلوم کو معلوم سمجھ لیا گیا تھا یعنی آن ملکوتی علل کو جھوٹ کر سائنس نے برو، حرار، کشش ثقل والصال و غیرہ مختلف علتیں تسلیم کیں۔ اور آزادانہ طور پر دکھا جائے تو سائنس کا یہ طریق غیر طعنا ہے جس کا مذہب کا طریق مروجہ (سبت سو دیوتاؤں کو ماننا) غیر مذہبی ہے کیونکہ دونوں قابل ہمد کو قابل ہمد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر تاہم حال میں بعض سائنس کے اعلیٰ درجہ کے ماہر حرارت، روشنی، مقناطیس وغیرہ طاقتوں کو جھوٹ کر جن کو جدا جدا علتیں مانا جاتا ہے اب کہتے لگ گئے ہیں کہ یہ سب طاقتیں کسی ایک اور محیط کل طافت کے مختلف مظاہر ہیں اور اس طرح یہ لوگ اس طافت کو قابل ہمد سمجھنے سے باز آنے لگے ہیں۔“

پھر کہتے ہیں۔

”جب سائنس یہ مان لگی کہ اس کے دعاوی سب ہی قریب کی چیزوں اور صرف تعلقات تک محدود ہیں اور مذہب یہ مان لیا کہ میں راکو وہ مانا ہے وہ انتہائی اور حلق ہے (یعنی جہاں حقیقت نیا کو جاننے کا دعویٰ چھوڑ دے اور حلق ہٹا کر یا جس کا دعویٰ کہ کر دیکھا م سوہ دوہا لکھ نہا ہو گا۔“
غرض یہ شان ہے اس احساس کی جس کو غلط استدلال یعنی مانا گیا تھا کہ جیسے کم ہونی کے سائنس فلسفہ کی ترقی سے وہ اور بھی قوی اور قریب صحت ہوتا گیا اور جو امر انسانی استدلال

مذہب میں ملتا رہا ہے مثلاً حد کا درخت پتھر وغیرہ میں محدود کرنا یا اس کے بعد محسوسات میں ظاہر ہونے والی طاقتوں میں منحصراً چھپنا یا آگے چل کر ان سے زیادہ مخفی تو نون کو اپنا معبود ٹھہرانا ان امور پر عقل و شعور اور مذہب و تعلیم کا اثر پڑا اور نور مذہب نے ان تاریک خیالات کو بند ریزج فکاردیا اور اسبابی ہونا بھی چاہئے تھا کیونکہ یہ امور اسان کے اپنے پیدا کردہ اور غلط استدلال پر پر مبنی تھے۔ پس بریڈ لا کی نظریہ میں اگر کوئی مان ہے تو وہی جو مسائل میں نے کہی تھی کہ جب تک انسانی زندگی تکالیف سے معمور ہے مذہب انسان کیلئے باعث تسکین رہیگا۔ مطلب یہ کہ جب تک زمانے میں انقلاب و تغیر موجود ہے (اور یہ ہمیشہ رہیگا) تب تک انسان اس سے اپنے معبود کی طرف توجہ کر نیکا سامان پائیگا اور چونکہ یہ سامان خود بخیر کا پیدا کردہ ہے اس لئے جب کہ ذکر ہو چکا ہے مذہبی احساس کے فطری ہونے میں اس سے کوئی مشبہ واقع نہیں ہوتا +

مذہب مقتدایان
قوم

تساؤ اس اعتراض میں یہی نقص تھا جسکی وجہ سے مشر بریڈ لا اور ان کے حتمیوں کو عجائبات عالم کو مذہب کا محرک ماننے کے بعد مقتدایان قوم کی تعلیم و تربیت کا بہانہ بھی تلاش کرنا پڑا لیکن یہ عذر بھی کچھ وقیع معلوم نہیں ہوتا کیونکہ جب مقتدایان قوم کے بناؤ ہوئے دیوتا اور ان کی تسلیم کردہ رسوم تمدنی اور عبادات مذہبی جن پر اپنے اپنے وقت میں نہایت سختی سے عمل ہوتا رہا ہے مذہب و تعلیم سے ایک کر کے نابود ہونی گئیں اور ان رگوں کا اثر اس سے مانع نہ ہو سکا بلکہ ترقی نے خود ہر رگوں اور سب سے بڑھ کر ماوتساہون تک کی بالاتری اور خود مختاری کو دلوں سے مٹا دیا اور صرف ایک قدر مشترک یعنی مذہب صرف نابود ہونے سے محفوظ رہا بلکہ اور درویشن ہوا گیا تو ضرورتاً نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مذہب جسطرح غلط استدلال سے پیدا نہیں ہوا اسی طرح مقتدایان قوم کا پیدا کردہ بھی نہیں۔ ڈاکٹر سپنسر لکھتے ہیں :-

”شہادت ثابت کرتی ہے کہ مذہب کو مقتدایان مذہب کا پھیلا ہوا کہنا غلط ہے اور حیا

کہ نوع انسان کے ایک جگہ سے منتشر ہونے سے پہلے ہی مذہبی خیال معتقدانِ مذہب نے بھیلاد با تھا ملا لوجی (علم اللسان) کے خلاف ہے کہ کوکھس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان مذہب کو ظاہر کرنے کے لائق زبان حاصل کرنے سے پہلے ہی بھیل گئے تھے۔ ‡

مذہب یا اعتقاد کے فطری ہونے پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مذہب اور وحشی قوموں کا خدا ایک نہیں ہے۔ چنانچہ مسٹر جے ایلس مل کہتے ہیں

مذہب کا مجموعہ
ایک خلیہ بنا

”وحشیوں کا مذہبی یقین مذہب عقلی کے خدا کا قبس نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ تمام قدرتی طاقتوں کو جن کا اخذ جان نہیں سکے اور جس کے عمل کو سمجھ نہیں سکتے زندگی سے دور اور ارادہ سے سب کر دے ہیں اور ان طاقتوں کو حونا مکمل سی تعبیر ان کے سمجھ میں آتی ہے۔ اسی جانب میں اسکی اصلاح کر کے خدا کہنے لگے ہیں اور وحشی بہ طامس ہیں۔ اتنی ہی لغتہ او ان کے خداؤں کی ہے۔ ان کے نزدیک ہر ایک دریا جہنم اور دجس کا واحد اکا ہے۔ یس امدائی جہا کی اس غلطی کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ اس بالائے ہستی یعنی خدا نے اسی مخلوق کی مطرب میں اسی ہی کا علم دوایع رکھا ہے خدا کی تعریف نہیں بلکہ تحقیر ہے۔ وحشیوں کا مذہب نہایت ہی بھدی قسم کی محسوس یرتی ہے۔ وہ جس کو دیکھتے ہیں اسے ذی سمیات و ذی ارادہ ماں لیتے ہیں اور پھر بچپن اور چڑھاؤں سے انکو متاثر رہتے ہیں۔ پھر جب متاثرہ ذوقی کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر محسوس چیزوں کی بڑی بڑی خاصیتیں اس قسم یا نوع کے نام انسانی کسان موجود ہیں اور خاص خاص حالوں میں حواتر ان سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس حالت کے پیدا ہونے پر یہ کہ کسان رہتا ہے اور ہون محسوس کو معبود سمجھنے کے بجائے غیر محسوس معبود ماننے میں جن کی نسبت فرض کیا جاتا ہے کہ وہ نام لوح پر حکمران ہیں اور خاص سے عام کی طرف جاسکا یہ قدم نہایت آہستگی تامل اور خوف کے ساتھ اٹھا جاتا ہے جبکہ اب بھی جاہل لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ تحریک دستار ی سے انکو ایسے کسی خاص صفت کی ہمت ناک ناراضماندی اور فوق الفطرت طافت کے اعتقاد سے ہٹا کر اصرار ہے پرانا ہے اور وحشی لوگوں کا یہ بھی

خیال اگر یہ کچھ کچھ اصلاح پذیر ہوتا جانا ہے مگر پھر بھی رادہ نرہاسی خوف کی وجہ سے مدلوں کا دم نہٹا،
 حتیٰ کہ مہذب و ماعوان کا مذہب ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور جس کو مذہب لوگوں کا مذہب کہا جاتا ہے،
 وہ ماہواں و لابل کا سمجھ ہوا ہے جسکو براہین عقلیہ کے نام سے نامزد کیا جاتا ہے اور ماہماہر قدرت کا۔
 جہاں تک واقعات کا تعلق ہے مٹھریل کا بیان ماکل بجا اور درست ہے اور واقعی مذہب
 وحشی لوگوں کے مہبود وں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور جب ان کے مہبود و ایک نہیں ہیں تو
 بظاہر ہی نتیجہ درست ہو گا کہ وہ سب تلاش بھی ابک چیز کو مہین کرنے اور اس لیے احساس بھی
 ان سب کا ابک نہیں ہے پس مذہب اور اک مذہب یعنی خدا کا یقین سب کی فطرت میں افضل
 نہ ہوا۔ مگر اس نتیجہ بریقین کرنے سے پہلے گرد و پیش کے اور حالات کو دیکھنا بھی ضرور ہے مثلاً ابتدا
 میں جب انسان زمین پر آباد ہوا ہو گا تو اسکو خیال بھی ہو گا کہ یہ زمین جس پر وہ جلتا پھرتا ہے کیا چیز ہے
 کیونکہ وہی ہے؟ کس شکل کی ہے؟ کس چیز پر سایہ ہے؟ اور انسان کا اس وقت ان خیالات
 سے معرزا ہونا بالکل یقینی ہے کیونکہ آج اس قدر زمانہ گزر جانے کے بعد کہ وٹرون جاہل افراد
 اور اقوام موجود ہیں جن کے دماغ ان فکروں سے پاک ہیں۔ اچھا تو پھر کچھ عرصہ گزر جانے کے
 بعد اور ایسی اس یاس کی بہت سی چپ بدن کی قطع وضع اور ترکیب و تحلیل کے منظر دیکھنے اور کچھ
 کچھ واقفیت پیدا کرنے کے بعد جس تختہ پر ان کی بود و باش کا سامان آراستہ کیا گیا ہے اسکی
 نسبت انکی تجسس نگاہیں و وطنی شروع ہوئی ہوگی اور یہ میلہ قدم ہو گا جو زمین کے متعلق تہات
 و تفتیش کا اٹھایا گیا۔ اس کے بعد نہ معلوم کس کس زمانے میں کیا کیا خیالات زمین کے متعلق
 قائم ہوئے ہوں گے کیونکہ انسانی تاریخ اس قسم کی تفاسیل ظاہر کرنے سے قاصر ہے مگر اتنا
 یقین کرنے کے وجہ موجود ہیں کہ انہوں نے پہلے پہل یا چند خیالات کو قائم کرنے اور پھر غلط آنے
 کے بعد یہ خیال قائم کیا ہو گا کہ زمین مسطح اور ہوا فرش ہے کیونکہ اس خیال کا پتہ اب بھی جاہل قوموں
 مل سکتا ہے اور اس سے آگے جڑھل کر کسی وقت وہ خیال قائم ہوا ہو گا جو اب تک ضرب المثلوں
 اور حیرتوں میں ظاہر کیا جاتا ہے کہ زمین ایک گائے یا سانپ کے سر پر قائم ہے اور گمان ہوتا

کہ یہ خیال انسان کے بہن ہی نرئی کرنے کے بعد اس وقت پیدا ہوا ہو گا جب وہ ان لیل کو سمجھنے کے قابل ہو کہ چرپہر کسی دوسری چیز پر قائم ہوا کرتی ہے اور بغیر کسی جاقیام کے متعلق رہنا ممکن نہیں۔ پھر اس خیال کے بعد جس خیال کا ہمیں علم ہے وہ ہے ابھی ابھی علمی دنیا سے فنا ہوا ہے یعنی یہ کہ زمین گول ہے اور وہ کسی اور چیز پر قائم نہیں بلکہ تمام موجودات کے عین وسط میں ہے اور پہاڑ کے چھلکوں کی طرح اس پر ہوا اور آگ اور معدن و آسمانوں کی تہیں چڑھی ہوئی ہیں اور سورج چاند اور تمام سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے زمانے کا دور ہے جس میں آگ کا غلاف اور آسمانوں کی تہیں عبا ربن کر لپی اڑی ہیں کہ کہیں دکھائی نہیں دیتیں اور اب آفتاب دیوتا کی مانند وسط میں اور زمین اور دیگر ستارے راجہ اندر کی پر یون کی طرح ہوا میں متعلق اس کے گرد طواف کرنے مانے گئے ہیں۔ آگے آگے خدا جانے کیا کیا گل کھلین گے اور کس راجا کا راج ہو گا کرب تک کس قدر انسانی عقل کی ہمت ہے اس خیال کو یقینی اور ہر طرح سے قابل تسلیم مانا جاتا ہے۔

اسی طرح انسان ابتدائی حالت میں جس پھل کو دیکھتا ہو گا بھوک سے لاچار ہو کر مرنے میں مل لیتا ہو گا جیسا کہ اب بھی اکثر گنوار سیب ناسپاتی اور کھیرے لکڑی کو بے چھیلے اور صاف کٹے اڑا جاتے ہیں پھر ذرا تمیز پیدا ہوئی ہوگی اور زربوزہ زربوز وغیرہ کا چھلکا کھانے کے بعد اس کے مغز کا ذائقہ چھلکے سے بہتر اور خوشگوار معلوم ہوا ہو گا تو پھل کا پوست اتار کر کھانے کا رواج پڑا ہو گا اور یہ پہلا قدم ہو گا جو ہشیام کی تخلیل اور اجزا کی شناخت کی طرف اٹھایا گیا ہو گا۔ پھر جب ذرا اور غور و فکر کی عادت پڑی ہوگی تو سمجھنے لگے ہوں گے کہ پھل کے عناصر چھلکا مغز اور اس کے اندر کی ٹھلی اور بیج بھی چیزیں ہیں اس کے بعد جب تجربہ بڑھا ہو گا تو بعض چیزوں کو کچھلتے اور پانی بنتے اور بعض کو بخار بن کر اڑتے اور بعض کو خاک ہوتے دیکھا ہو گا اور سمجھے ہوں گے کہ چھلکا اور مغز وغیرہ عناصر نہیں ہیں بلکہ پانی اور ہوا وغیرہ اصلی اجزا ہیں جن سے کوئی چیز بنی ہے اور یوں رفتہ رفتہ وہ خیال قائم ہوا ہو گا جس کا جنازہ موجودہ زمانے والوں نے پڑھا ہے اور جس کی گور کے نشان ابھی موجود ہیں

کہ اربہ عناصر ہر چیز کا اصل ہیں اور آگے ان کی تحلیل نہیں ہو سکی۔ مگر زمانے کو ایک بات حین کہاں
 ٹھہرا دیا گیا ہے اور کھودن والے کھودنے رہے حتیٰ کہ مٹی کو مہیا اور مانی کو جھٹانا۔
 اتھوئی بات کر دکھائی اور چار کی جگہ ساٹھ سے زیادہ عناصر نکال کر رکھ دیئے۔ اکاٹھوں سے دہائیوں
 کے آخر تک پہنچ گئے اب سنکڑوں اور ہزاروں کا نمبر بانی رہا۔ البتہ پچھیلوں کی غلطی سے مادہ
 اٹھا کر ان کو گون نے عقلندری کی کہ عنصر کی تعریف کو بدل دیا پہلے عنصر کو نامکمل کہتے تھے
 اب عنصر سے کہتے ہیں جو موجودہ ذرائع اور وسائل سے تحلیل نہ ہو سکے۔ گو آئندہ رنی کرنے اور کسی اور
 طرح کے وسائل بھی پانچانے پر وہ بھی صاحب اجزا ثابت ہوں اور اس طرح بانی کو عنصر کہنے والے پہوٹے
 پیرے مگر مہر رجن اور آکسیجن کے اجزاء معلوم ہونے پر ان کو عنصر ماننے والے چھوٹے نہ ہوں گے
 کہنہ کہ موجودہ وسائل سے تحلیل انہی جرم ہوتی ہے اور آئندہ جو عناصر ثابت ہوں گے وہ بھی وہی
 ہوں گے جس تک اس زمانہ کے موجودہ وسائل پہنچا نہیں گئے۔

غرض یہ ہے انسانی عقل اور عقلی ترقی کی حالت کہ وہ بہا ہوئی نو ہزاروں ٹھوکرین کھا کر لو
 ہزاروں غلطیاں کر کے یہاں تک پہنچی ہے اور شرمیل جو کچھ کہتے ہیں اس سے انسانی مدہب کی
 حال ہی بھی ثابت ہوتی ہے۔ انسان نے زمین اور بھل کو دیکھا اسہن غور کیا ہے اسکی عقلی خوبی تھی
 اسی طرح کسی عجیب و غریب اور پیچیدہ کو دیکھا اسہن سے قابل تعظیم ہستی کی قدرت کو تلاش کیا یہ مذہبی
 خوبی ہے۔ زمین کو دیکھ کر مستطع مانا اور بھل کو دیکھ کر جھلکے اور گو دے کو عنصر سمجھا۔ انسانی کمزوری بھی
 اسی طرح دینت اور پیچیدہ کو خدا جانا یہ بھی سہو انسانیت تھا۔ آگے جھلکے عقل اور مذہب دونوں نے انسانی
 کمزوری اور سہو کو محسوس کیا زمین کو گول جھلکے کو قابل تحلیل اور خدا کو محسوس سوا لا تر مانا مگر
 کمزوری نے پیچیدہ چھوڑا اور ایک اور ٹھوکر کھا لی کہ عناصر کو چار زمین کو ساکن اور خدا کو قوائے
 عالمین منحصر مانا۔ رفتہ رفتہ عقل اور مذہب زور دیکھتے گئے انسانی کمزوری کم ہوتی گئی عقل نے
 اپنی حالت کو پیچیدہ و عجیب کا اعتراف کیا اور کہا کہ وہ انصاف مبری گرفت سے باہر ہے اللہ و وسائل
 ستر جس حد تک مدد کرتے ہیں اسی قدر یقین کرنے کا حکم نافذ کرتی ہیں۔ اسی طرح مذہب نے اعلان

کہا کہ مرا معبود احاطہ فہم و ادراک سے مالا ہے مگر ذرائع کسب و سہو جس درجہ تک اسکی صفات کا علم ظاہر کرے ہن اسی حد تک اماں لا سکا متو اسے دبا ہون۔ پس اگر مذہب فطرت میں داخل ہون ہے اس لئے کہ جتنوں کا مذہب اور چیز کو جدا سمجھنا اور نہایت مانتہ لوگوں کا اعتقاد اور خدا کی تشریح کرنا ہے اور اس لئے دونو کا مذہبی احساس ایک ہون ہے تو عقل بھی انسان کی فطرت میں داخل نہ ہوگی اسلئے کہ جتنوں کی عقل اور چیز کو امر و نفع سمجھتی ہی اور نہایت مانتہ و ملغ اور سمجھتے ہن اور اسلئے دونو کا عقلی مسئلہ ایک ہون ہے۔ مگر نہ ہن عقل کے داخل فطرت ہونے سے انکار نہیں ہو سکا اسلئے کہ ملا من اعتصاف عقل کو ہلکے کر ہی ہے ہی بنا پر مذہب کے داخل فطرت ہو بسے بھی انکار نہ ہونا چاہئے کیونکہ ملا من خدا مذہب کا دائمی خاصہ رہا ہے ۔

تساو و ہموکابہ ہوا ہے کہ اس اعتراض کے پیش کہ بنوا لون نے جذبہ فطرت اس خاصہ کو سمجھا ہے جو شروع سے مکمل اور ناقابل ترقی ہو مثلاً کھالے مینے کی خواہش بانسو و ناپانے کی طاقت کہ ایسے خواص جس طرح ابتدائے آفرین میں کام کرتے تھے اسی طرح ہر زمانے میں کرتے آئے ہن اور اب انہیں ہو سکا کہ ابتدائے میں خوراک کی خواہش کم ہوا اور بعد میں اس کے اندر برقی ہوئی ہو پس وہ سمجھتے ہن کہ جذبہ فطری وہی ہوتا ہے جو اس طرح ابتداء سے آخر تک ایک حالت پر رہے اور چونکہ مذہب کی یہ صورت نہیں ہے اسلئے وہ اسکو جذبہ فطرت ماننے سے انکار کرنے ہن مگر ایک غلطی ہے جو حیوانی با بنیاتی خواص فطرت اور انسانی جذبات فطرت میں تمیز نہ کرے سہو پیدا ہوئی ہے۔ حالانکہ جس قدر جذبات فطرت شروع سے مکمل اور ناقابل ترقی ہن وہ یا بنیاتی ہن مثلاً قوت مشو و نما اور یا حیوانی مثلاً بھوک پیاس کا احساس اور اجسام حادثہ چونکہ بنیاتی اور حیوانی وجہ سے ترقی کرنے ہوئے اسلئے ایک نتیجہ ہن اس لئے انسان بھی جسم نامی اور حیوان کی قسم سے شکار کیا جاتا ہے اور وہ تمام ترقی اور حیوانی جذبات رکھتا ہے جو اسکی ترقی یافتہ حالت کے کستانی رہتے اور بسے جذبات شیک اس کے اندر مکمل حالت میں ہن مگر جو جذبات فطرت انسانی نے پیدا کئے ہن باجن بنیاتی اور حیوانی جذبات کوفات انسانی نے نہریم و اصلاح کے ساتھ قائم رکھا ہے ان ہن سے غالباً کوئی بھی شروع سے

مکمل اور ناقابل ترقی نہیں ہے مثلاً اسود نما ایک نباتی خاصہ ہے اور اپنے سادہ طریق پر انسان کے اندر شروع سے مکمل ہے لیکن اس کے واسطے اسباب و وسائل کا تلاش کرنا انسانی خاصہ ہے باہر کہ اہا حائے کہ جذبہ نباتی میں انسانی قومیت کی جانب سے ایک اصلاح ہے کہ چونکہ نباتی اسباب و وسائل کی تلاش فرض نہیں کی گئی بلکہ قدر خود ہی اسکا انتظام کرتی ہے اور انسان کے لئے جو ایک کارکن مخلوق غناہ رعایت روانہ بھی گئی اور فرض گردانا گیا کہ وہ خود اسباب و وسائل کو مہیا کرے اور یہی اصل جوہات کی گردن پر بھی رکھا گیا تھا مگر فرق تکمیل اور عدم تکمیل ہے کہ حیوانات کی تلاش ایل سے اندک یکسان ہے اور انسان نے اس بار میں ابدائی نسل کی نسبت آج تک بہت ترقی کر لی ہے۔ مثلاً رائے آفرینش کے انسان محض جو انون کی طرح نشو و نما پانے تھے اور قدر کے دسترخوان بر جو الوان ثمر اس غرض کے لئے جنے گئے ہے بے سمجھ و جھ سے ان سے کام لیتے تھے مگر آجکا انسان بہت سے قواعد حصول معیشت، حفظ صحت، افزائش نسل اور ترقی نمود کے دریافت کر چکا ہے اور طبی حد تک سمجھ گیا ہے کہ چونکہ انسان ترقی ہو سکتی ہے اور کن اسباب سے اس میں نقص مداخلتا ہے اور اسی طرح بھوک پیاس اگرچہ کچھ خاصہ ہے مگر انسان نے اپنی ترقی سے بہت کچھ بھوک پیاس بڑھانے کے وسائل اور کم ہونے کے اسباب دریافت کر لئے ہیں ۔

۔ توان جذبات فطرت کی حالت بھی جو انسان میں نباتیت اور حیوانیت کے درجہ سے منتقل ہو کر آئے ہیں اب ان جذبات کو دیکھا جائے جو فطرت نے خاص انسان کیلئے پیدا کئے ہیں تو معلوم ہوگا کہ نہ تمام جذبات نہایت ہی ضعیف اور نامحسوس حالت میں پیدا کئے گئے ہیں اور کمال سب کا آہستہ آہستہ اور بہت سی غلطیوں کے بعد ہوا ہے مثلاً صداقت، سجاوٹ، عدالت، رحم، ہمدردی، نفاست اور خود غفل اور ترقی سب فطری خواص ہیں مگر ابتدا سے ابتک انہیں سینکڑوں تغیر اور ان کے مفہوم میں کئی طرح کے اختلاف پیدا ہوتے آئے ہیں۔ وحشت کے زمانے میں اپنے دشمن کو پال کر تے ہوئے ضعیفون، اباہون، عورتوں اور بچوں تک کو بیدار نہ تہ تیغ کیا جاتا تھا اور یکسوں کی فریاد و زاری اور آہ و بکا پر ترس نہ کھانے کی تعریف

ہوتی تھی اور اس وصف کو تیجاعت اور بالت کے خطاب سے مخاطب کیا جاتا تھا اور کوئی شخص کیسا ہی ظلم و ستم کرنے کا عادی ہو لیکن جب کسی بڑے آدمی کے پاس آکر ڈلے کے ساتھ پناہ مانگے تو حایت کو فرض سمجھا جاتا تھا اور اگر اتفاق سے وہ شخص پناہ دینے والے کے دشمنوں پر کوئی مصیبت ڈال کر آتا ہے تو اسکی طرف داری اور بھی امر لازم اور فرض اتم مافی جاتی تھی اور ایسے پناہ مانگنے والے کی حمایت کو ہمدردی و رحم سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ یا ایک زمانے میں دشمن سے مغلوب ہو جانے پر اپنے ہاتھ سے اپنی عزیز اولاد اور وفادار عورتوں کو قتل اور جانور دن کو نابھتہ کر دیا جاتا تھا اور مال و اسباب کو جلا دیتے تھے اور پھر دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے اور اس فعل کو مقتضائے سرفرت و غبرت اور دشمن سے ایک طرح کا انتقام سمجھا جاتا تھا۔ علیٰ ہذا جہوٹ اور فرسے احتراز محض اپنے دوستوں کیساتھ ضرور تھا اور دشمنوں سے اس قسم کا سلوک جائز بلکہ بعض اوقات واجب سمجھا جاتا تھا۔ غرض یہ اور اس قسم کی ہزاروں غلطیاں تہین جوان اوصاف حسنہ کی حقیقت سمجھنے میں کی جاتی نہیں اور بتدريج اور زمانے کا نامعلوم عرصہ گزرنے کے بعد اخلاق حسنہ کی وہ تعریف و تہذیب ہوئی ہے جو آجکل بالعموم تسلیم کی جاتی ہے *

مشہر مل ایک موقع پر صداقت و ہمدردی وغیرہ چند اوصاف کا ذکر کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا کمال بہت کچھ تربیت پر منحصر ہے اور آگے چل کر تسلیم کرتے ہیں کہ ان اوصاف کا تخم انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اس اظہار سے اس مقام پر جو نتیجہ وہ نکالتے ہیں وہ سب ہو یا غلط مگر یہ ضرور کہنا پڑتا ہے کہ وہی مل جو مذہب کو داخل فطرت ماننے سے انکار کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ متروک سے مکمل نہیں بلکہ بہت سی غلطیوں کے بعد اس حالت تک آیا ہے وہ بہت سے دیگر حواس کو تربیت کا محتاج اور باہنہ فطری تسلیم کرتا ہے اور جب بعینہ یہی حال مذہب کا ہے کہ اس کا کمال اگرچہ تربیت سے ہوا مگر باہنہ مکمل حالت میں موجود حسیوں میں بھی تھا اور بنصرہ سے یہی مکمل عقل اور خاصہ ترقی کی ہے پس عقل ترقی اور دیگر کام حواس کے تخم داخل فطرت انسانی ہونے کے بعد اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ مذہب کا تخم بھی اسی طرح داخل فطرت ہو۔

بعض قومیں مذہب سے
معزاً ہیں۔

اسی مضمون پر [†]مستر میل [‡]مستر بریڈل [§]اور [¶]شہر خدا سفر ڈارون چند خوشی اقوام کو پیش
کرنے ہیں جو مذہب سے بالکل معزاً ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہب فطرت انسانی من داخل نہیں
ورنہ تو بین انسان ہو کر اس سے خالی نہ ہونیں۔ مگر ایک نومسٹر بھیوڈوس پارکواس کے
جواب میں سجا کہتے ہیں کہ -

”ایسے سبب (جو لامذہب اقوام کا تہ و سبب ہیں) اکثر غلطی کہتے ہیں۔ وہ جس قوم کا ذکر
کرتے ہیں اس کے اطوار و رسوم سے کما حقہ واقف نہیں ہونے اور سرسری مجاہدہ سے
حکم لگا دیتے ہیں اور اس کے سوا انکا اعتقاد ہی اکثر ابد جا کر دینا ہے وہ باقاعدہ عبادت،
مذہبی اصول و فروع، مذہبی مفتاد، عبادت، حالے اور مذہبی رسوم و قواعد تلاش کرتے ہیں حالانکہ
مذہبی احساس کا ایک درجہ ایسا بھی ہے جس میں علامت بالکل نہیں ہوتی اور ناہم مذہب
موجود ہوتا ہے۔ تین لوگ عبادت کے مروجہ قاعدے نہیں دیکھتے اور سرسری عبادت
کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر اس قوم میں مذہبی احساس کو ہی معدوم
مان لیتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص ایسی قوم کو دیکھے جس میں کہنا انکے کہنے کی کوئی علامت اور اس
مسم کا سامان موجود نہ ہو تو اس سببی موت سے کہنا نہ بخیر کمالنا غلطی ہوگا کہ وہ لوگ سرسری
کھالے پیچھے ہی نہیں جتنی قوم کی تہاد سوئپ پرست قدیم عیسائیوں کو لامذہب کہہ دیا کرتے
تھے اور بعد میں عیسائی مذہب یسوں کو کہنے لگے۔“ [¶]

اور دوسرے ایسی شہادت کو مانکر اور ایسی اقوام کا وجود تسلیم کرنے کے بعد جو مذہب سے بالکل
معزاً ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا کوئی اور فطری خاصہ ایسا نہیں ہے جس سے کوئی قوم معزاً ہو اور کیا
ترقی اور عقل انسان کا فطری خاصہ نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ایک جبکہ دنیا کی اکثر قوموں نے اپنے انتہائی ترقی ملی

† ایشیہ ۱۵۷۱ء

‡ فری تھنکرز ٹرسٹ، ۱۸۹۹ء

§ ٹولسنٹ آف مین باسوم۔

¶ کتاب اے ڈسکورری آف مائٹری ٹیلیگ ٹو بلکس ماس ص ۱۸۸ء

ہے اور جبکہ بعض قومیں ترقی کی اب تک حد تک پہنچ کر پھر اس دائرہ کے دوسری قوس یعنی تنزل کے راستہ پر بھی ہوئی ہیں اسی مختصر زمین کے آباد حصہ میں اکثر قومیں موجود ہیں جنہوں نے حیوانیت سے اب تک ایسے بھر بھی ترقی نہیں کی۔ وہی جنگل کی خود رو گھاس پات پر گزارہ ہے اور وہی صحرائی جھاڑیوں میں بسیرا ہے اور اسی لیے انکا نام گنیمتیں یعنی جھاڑیوں میں رہنے والے انسان رکھا جاتا ہے۔ پس جبکہ مذہب فطری نہیں ہے اس لیے کہ وہ بعض قوموں میں پایا نہیں جاتا تو ترقی اور عقل بھی انسانی فطرت میں داخل ہوگی کیونکہ یہ بھی اکثر قوموں میں اب تک معدوم ہے۔ گریز کی کوغہ فطری مانوس سے تو یہاں تک گریز ہے کہ جب مشرڈارون پر اعتراض ہوا کہ انسان ترقی کرنے والی مخلوق ہے اور حیوانات ترقی نہیں کرنے اور نیز انسان پابند مذہب ہے اور حیوانات نہیں ہیں اس لیے انکا دعویٰ ہے کہ دونوں ایک نسل سے ہیں غلط ہوگا تو انہوں نے مذہب کو انسانی فطرت سے نہایت کشاؤ پیشانی کے ساتھ خست کر دیا مگر ترقی سے اسے محروم نہ کر سکے بلکہ نہایت کیک تاویلوں سے حیوانات کو بھی قابل ترقی ثابت کرنے میں مصروف ہو گئے ۱۰ اور حق یہ ہے کہ بعض قوموں میں ترقی

۱۰ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں زیادہ شکار کیا جائے تو وہاں کے مامور دوسروں کی نسب زماہ ہوتا رہتا ہے۔ ہن۔ حالانکہ یہ دلیل اگر ثابت کرنی ہو تو صرف اس قدر کہ نہیں قوت استدلال ہے اور ترقی اگر ہوئی تو وہی عقل ہوتی چاہے تھی کہ انکے اس قدر بہتیا رہتی تو دوسری نسل اس سے ترقی کر کے گریز کی کوئی اور نسل ایجاد کرنی اور دوسری نسل بجائے گریز کے مفاد میں کیسے نکالنی۔ حالانکہ بہانہ کیفیت نہیں بلکہ مصیب کے وقت جس قسم کی ہوس تیار ہو وہ ظاہر کیا کرتے ہیں اس کی نوعیت قرین اور صدیان گذر جانے پر آج کبھی ایک سچ۔ یا مثلاً وہ کہتے ہیں کہ کتے جو بھڑیا اور گڈر کی ترقی یافتہ نسل ہے اس نے گڈر اور بھڑیے سے جیتی اور نیک اور کمزیر کی کر لی ہے اور محبت اعما و اور ملساری میں بڑھ گیا ہے۔ مگر یہ دلیل عمدتاً اپنے دعویٰ کو ثبوت میں پیش کر دینا ہے کہ ترقی کی مثال اسی شخص کو مسلم ہوگی جو پہلے ان کے دعوے پر یقین کر لے کہ حیوانات ایک دوسرے سے بے ہیں حالانکہ یہ بھی ایک احتمال ہے

ملاحظہ ہو ڈیسلٹ آف مائن باپ سوم *

اور عقل مرد ہوئے سے یا مذہب کا نشان نہ ملنے سے ان اوصاف کو خارج فطرت نہیں کہہ سکتے اور مذاکر
سپینسر کا فیصلہ اس بارہ میں بہت مناسب ہے کہ -

محض قوموں کا مذہب نہ رہنا خلاف طرط ہو مکوثات نہیں کرنا کہو بلکہ ایک خاص مذہب کا
 کامطلوب ہے جس کے بعد مذہب پیدا ہو کر نکمے ۔ ۔ مذہب یا تو راہ راست خدا نے
 پیدا کیا ہے یا اور اوصاف انسانی کے طرط خاص حالت انسانی میں پیدا ہو کر درج طرط متنا
 گیا ہے اور ہر طرط قابل تطیم ہے۔ ۶۴

اکثر استعاضل لایم ہیں۔
ہوتے ہیں۔

منکرین خدا تر وید مذہب کے لئے اپنے وجود کو بھی ایک دلیل گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاکھوں انسان لای مذہب اور دہرہ موجود ہیں پس اگر حیثیت فطری ہوتی تو اس قدر زنا آتش ماحو نہ ہوتے لیکن اس عذر کا فیصلہ بھی اسی طریق سے ہو سکتا ہے جس سے مذکورہ بالا اعتراضوں کو حل کیا گیا ہے یعنی اگرچہ اس فطرت کا مطالعہ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قوم پر عرصہ دراز تک بیرونی اور جابر حاکمان کا تسلط رہنے اور مدت تک ان کے خلاف جدوجہد کرنے پر نا کامی اٹھانے سے اور ان کے ظلموں کو برداشت کرتے کرتے اس حالت کے خوگیر ہو جانے سے اس قوم کی شرافت صداقت اور بہت سے اوصاف حسنہ تباہ ہو جاتے ہیں اور انکی جگہ گمینہ پن، مکر و فریب، دروغ گوئی اور دیگر فاضل طبیعت نائید بن کر اس قوم کی قومیت کو برباد کر دیتے ہیں یا کوئی قوم کچھ مدت دولت و اقبال سے بہرہ ور اور برتری اور حکومت کے نشہ میں سرشار رہنے سے اور بیرونی دشمنوں کے ساتھ جنگ و مقابلہ کا موقع پیش آنے سے محنت کشی اور شجاعت کے جوہر سے تہید دست اور بزدلی اور آرام طلبی کی عادی ہو جاتی ہے یا کچھ تہذیب و تربیت کو بے بہرہ رہنے پر عدالت اور رحم بلکہ عقل اور ترقی کو بھی اپنا ہوائی ہے اور ظلم ناخدا میری اور جہالت کو اپنا شعار بنا لیتی ہے اور اسی حالتوں میں وہ لوگ ان اوصاف سے ایسے بیگانہ ہو جاتے ہیں کہ جب اس قوم کی خوش قسمتی سے ہر کچھ سبب ان کو توبہ دینے والے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ عقل و شعور اور دیگر کمالات کی طرف توجہ دلانے میں تضرع متروک ہیں بلکہ بعض اوقات بہت عرصہ تک وہ لوگ اپنے زنا و انحراف کو دشمن اور نائی مہاتون کو اپنے

حق میں ستم قاتل سمجھ کر ان سے برسرِ رخاش رہتے ہیں اور جن تک ہر طرح سے مجبور نہیں ہوتے باوجود کہ
وگھر صاحبان کمال کی نظر اور اس کے نواید کا کثرت کے ساتھ تجربہ نہیں کرتے اپنی خلاف فطرت عادت
وخصائل سے باز نہیں آنے لگے کیا بدن اور لاپرواہی کے اس قسم کے آثار دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے
کہ کب وقت و رحم و شجاعت و عدل اور اس سے بڑھ کر عقل اور ترقی و غیرہ جذبات انسانی فطرت میں داخل
ہیں ورنہ وہ غیر فطرت کے اثر سے زایل نہ ہوتے۔

توحید کا اثر اور
استقامت کا اور
قدرت ہے۔

حق یہ ہے کہ جہاں انسان کے اندر اور بہت سی خواص فطرت و ولایت ہیں وہاں ایک خاص
اثر صحبت اور تربیت پذیری بھی ہے اور نیز خواص فطرت جہاں اکثر میں پائی جاتی ہیں وہاں بعض
میں سرے سے موجود ہی نہیں ہوتے اور اس قسم کا استثنائیت خاصی اور قوی ہر طرح کے خواص میں پایا
جاتا ہے۔ قوت و جہلیت اور گویائی وغیرہ فطری قوتیں ہیں مگر بعض انسان ماورِ زواجر و اور گونگے
پیدا ہوتے ہیں اسی طرح جذبہ اور علم و مومن میں بعض اشخاص محض کون اور ناقابل تعلیم نکل آتے ہیں
اور بعض تو مومن سب کی سب کسی خاص جذبہ فطری سے محروم پائی جاتی ہیں۔ بعض و ماعنی قوتوں
سے عاری ہوتی ہیں تو بعض قلبی ملکات سے حصہ نہیں رکھتے پس یہی تربیت اور استثنائیت کا عالم قانون
نذہب پر بھی حاوی ہے اور جس طرح بعض اشخاص نامر و یا بعض قومیں ناقابل ترقی نکل آتی ہیں اسی طرح
بعض لوگ مذہبی احساس سے بے بہرہ پائے جاتے ہیں اور جس طرح گرد و پیش کے حالات سے
بعض آدمی اپنی جہلیت اور دیگر قوتوں کو زائل کر دیتے ہیں یا بعض قومیں ترقی سے منکر و کفر
آجاتی ہیں اسی طرح کسی زمانہ میں محض جسمانی اور مادی تعلیم کا زور رہنے اور روحانی تاریکی اور چہلت
پیدا ہو جاتی ہے مذہبی جذبہ مرودہ ہو کر تمام نفسا میں دہریت کی ہوا پھیل جاتی ہے مگر جب عقل و ترقی
کے زائل ہونے پر اس کے داخل فطرت ہونے سے انکار نہیں کیا جاتا تو انصاف کے روبرو سے
نذہب کو خلیج فطرت یا اکتسابی کہنا بھی روا نہ ہوگا۔

اسی اکثر کسی
کا مذہب
ہیں۔

اور دوسرے اگرچہ محض مادی تعلیم اور دیوی توکل کے سبب بلاشبہ مذہبی جذبہ بہت
کچھ دبا جاتا ہے اور لوگ کثرت سے ماورہ پرست اور دہریہ ہو جاتے ہیں لیکن اگر غور سے دیکھا جائے

وجہا لمت کی اطاعت سے جس قدر عقل اور ترقی پر زوال آتا ہے اوتیہ کی تعلیم سے مذہب کو اس قدر نقصان نہیں پہنچتا اور جس مبالغہ سے لاندھیوں کی تعداد بیان کیجاتی ہے حقیقت میں اُن کے اعداد و شمار اس سے بہت کم ہیں مذہب کی تعریف جو مٹریا رکونے کی ہے یعنی ”مذہب خدا کے اُن اندرونی اور بیرونی قوانین کی اطاعت کا نام ہے جو اس نے ہماری فطرت میں رکھے ہیں اور جو مختلف طریقوں سے عقل حیوانی، عقل انسانی، ضمیر اور مذہبی جذبہ کی وساطت سے ظاہر ہوتے ہیں“۔

مذہب کی تعریف

یہ تعریف تو لمبی عام ہے کہ غالباً دنیا کا ہر ایک کام اس کے رو سے مذہب میں داخل ہو جاتا ہے مگر جو تعریفین اس سے خاص اور مذہب کو نمایان طور پر تعبیر کرنے والی زبان کی گئی ہیں مثلاً رچ کا کا قول ہے کہ ”مذہب دنیا کی اخلاقی سلطنت یا عقائد رکھنا ہے“۔ یا فلاطون کی رائے میں ”مذہب اپنی استطاعت کے موافق خدا کے ساتھ مناسب یا اگر بکا نام ہے“۔ یا پروفیسر ولیم جیمس ایل این کی اپنی بے نظیر کتاب میں لکھتے ہیں کہ ”اگر مذہب کے کوئی ایسے خواص یو سمجھ جائیں جو سب میں پائے جاتے ہوں اور جو اب یہ ہے کہ مذہب ایک نادیدہ نظام کا یقین دلانا ہے اور انسان کی سب سے عین بھلائی پہ متبن اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کو بتانا ہے پس ہی یقین اور یہی ہم آہنگی ہے جو روح کے اندر مذہبی عنصر ہے“۔ ان تعریفین سے جن مذہب کا پتہ لگتا ہے اس سے نا آشنا عنصر دنیا میں بہت ہی کم ہوں گے یا کم از کم عقل و ترقی سے محروم رہنے والوں کی تعداد ضرور ایسے لوگوں سے زیادہ ہوگی کیونکہ اخلاقی گورنمنٹ یا نادیدہ نظام کا یقین اور اس سے مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کی ایک تو یہ صورت ہے کہ کسی خاص سنتی کو معبود ٹھہرا کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس حالت کو علانیہ مذہب کے نام سے نکالیں اور دوسری صورت یہ

۱۔ اے ڈسکورس آف میٹرر ریٹیننگ ڈور لیجائنٹ باب چارم صفحہ ۱۷۷۔

۲۔ ایڈم صفحہ ۲۵۔

۳۔ کتاب وریٹینز آف دی ریلیجیئس ایکسپیرینس لیکچر نمبر ۱۷ صفحہ ۱۹۷۔

بھی ہے کہ کسی قسم کے اسباب سے معبود خدا اور مذہب کے نام سے چربین اور مذہب کا اقرار کرنے والوں کے مقرر کردہ اطوار سے جسکو عبادت کہا جاتا ہے نفرت کریں مگر دوسرے نام اور دوسرے طریقوں سے کسی خاص مدعا کو اسی عظمت اور انتہا میں شان کا اقتدار بنائیں جو پابندان مذہب معبود کیلئے قرار دیتے ہیں اور اس تک پہنچنے کی اور اسکو اشاعت دینے کی ویسی ہی کوشش کریں جتنی مذہب والے اپنے اعتقاد کیلئے کرتے ہیں کہ اس صورت میں ہی وہی نامویدہ نظام کی کشش ہے جو کسی خاص تربیت کے سبب دوسری شکل میں جلوہ گر ہوئی ہے اور ایسے لوگ جو ان دونوں صورتوں سے بے بہرہ ہوں بہت کم ہوں گے۔ وہ لوگ جو ٹیپس نہیں سوسائٹی (زفرین مانع مسکرت) یا ویجیٹیرین سوسائٹی (زفریق نیات خوار) وغیرہ ناموں سے اپنا ایک خاص مدعا قرار دیتے ہیں اور اس کو سب سے زیادہ اچھا اور مفید جان کرات دن ہی خیال میں مخور ہتے ہیں اور اسکی اشاعت کے لیے جنگل اور پہاڑ کاٹ کر ملکوں ملکوں چکر لگاتے ہیں، اسکی منادی کرتے ہیں، اسکی تعریف و توصیف کے لکچر دیتے ہیں اور بھجن گاتے ہیں اگرچہ وہ مذہب کا نام اپنے لئے گوارا نہیں کرتے مگر مذہب ہی سوسائٹی ہے اور اگرچہ کسی کو اپنا معبود نہیں کہتے مگر معبود نہ ہی نصب العین ہی ایک اشتیاق ہے جو ان کے دل کو بقرار کیئے ہوئے ہے اور ایک کشش ہے جو ان کے قلب جگہ گواہی دیتی ہے کہ یہ سچ رہی ہے کسی نے قابلِ تعظیم مہمان کو تلاش کیا اور درخت پتھر میں اُس کا جلوہ دیکھ کر سجدہ میں گر پڑا تو کون نے کہا مذہبی دیوانہ ہے تو کسی اور نے اُس سے سب سے اچھے کو ڈھونڈ کر مسکرت میں خوبی نظر آئی اسکے پیچھے سرگردان بھرنے لگا اسے مذہبی دیوانہ نہ کہ سوسائٹی کا دلدادہ کہہ مگر دونوں میں فرق کچھ نہیں۔ کھانے کی خواہش فطری ہے مگر تندہیست کو وہی خواہش الوان نعمت اور لذیذ غذاؤں کی طرف کھینچتی ہے اور ایک قسم کے بیمار میں وہی خواہش مٹی کھانے کی ترغیب دیتی ہے ایسا ہی مرض یہاں کام کر رہا ہے کہ فطری جذبہ مطلوب کی طرف کھینچتا ہے لیکن یہ دیوانے اُس تک پہنچ نہیں سکتے اور اینٹ پتھر یا دھم خیال کے پیچھے پھرنے لگتے ہیں۔ مٹی کھانے والا اور پتھر یا خیال کو پوجنے والا قابلِ رحم دونوں ہیں مگر فطری جذبہ سے محروم نہیں ہیں۔

ایک سر پہ کے قول
میں ہیستان

اور تو اور وہ خدا کا بندہ جس نے پروفیسر سٹارک کی گشتی چھٹی کے جواب میں نہایت
بیجا لگی ظاہر کی ہے اور اس سوال کے جواب میں کہ نہ ہمارے سرکار میں کاکہا مطلب ہے، لکھا ہے کہ

نمبر ۱۰۰ کے نزدیک مذہب کا کچھ بھی مطلب نہیں اور جہاں ملک میں خیال کرنا ہوں نہ اور نہ ان کے لئے بھی مسودہ ہے۔ میری عمر سٹھ سٹھ سال کی ہے اور میں مقام اکس میں پچاس سال پہلے اور میتا لیس سال کا رویا رکھتا ہے۔ اس لئے مجھے مردوں کی اور کس قدر عورتوں کی زندگی کا تجھڑا ہست بخیر حاصل ہے اور میں جانتا ہوں کہ سب سے بڑے پائندہ مذہب اور سب سے بڑے پارسا لوگ رہتی اور اخلاق میں سب سے زیادہ ماحص ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو عبادت خداوند میں ملین جاتے اور مذہبی مسلمان نہیں رکھتے سب سے بہتر ہوتے ہیں عبادت، حمد، سترٹی اور مذہبی رسوم میں جس کام میں یہ باتیں کھاتی ہیں کہ کسی جنوں الفطرت طانت پر بھروسہ کر دے حالانکہ ہر کوئی خود اپنے اور بھروسہ کرنا چاہئے۔ میں خدا کا بالکل مسکرم ہوں۔ خدا کا خیال جہالت خوف اور تواضع فطرت کی عام ناواقفیت سے پیدا ہوا ہے۔ اگر میں اس خوف میں جاؤں مگر جس قدر میری عمر کے لحاظ سے ہو سکتا ہے میں قلبی اور جسمانی طور پر نہ رست ہوں تو میں مرنے کی قیوت ایسا ہی خوش ہوں گا جیسا کہ اب ہوں بلکہ رنگ رنگ شکاریا اور ایسے ہی حالت نہ نفع بخون سے لطف اٹھاتا ہوں لیکن وہ دن کا جس طرح ایک ٹائم میں ٹھہر جاتا ہے ہم مہم جاتے ہیں اور وہ دن کے لئے کوئی نقاب الموت نہیں ہے“

اور دو روئے سے کوئی بقا کی نعمت نہیں ہے۔
 انہیں ہے کہ مجھے اس شخص کا نام معلوم ہونے کی یہی عزت حاصل نہیں حالانکہ دل میں اشتیاق
 اسکی زیارت کا ہے کیونکہ باوجود اس نا آشنائی کے جو وہ اپنی طرف سے نہایت زور کے ساتھ ظاہر
 کرتا ہے مجھ کو محبوب ازل کا قبضہ اسکے دل پر بھی نظر آتا ہے وہ مذہب اور مذہبِ مالون ہی کیوں
 نفور ہے؟ اس لئے کہ رستی اور اخلاق جسکو وہ سب سے اچھی چیز سمجھتا ہے اس کو ان لوگوں میں
 نہیں پاتا۔ وہ خدا کا کیوں انکا کرتا ہے؟ اس لئے کہ اسکو جہالت اور زنا و اتقٰی پر تیرت سمجھتا ہے
 اور ان دو ایم سے اسے نفرت ہوئیں کون کہہ سکتا ہے کہ اسکو مکمل خوبی اور مکمل علم کی تلاش نہیں

مگر فوس ہے کہ بچارہ بیمار ہے مکمل ہستی کا اشتیاق اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے لیکن نظر میں ہے کھینچنے والے کو نہیں دیکھتا اور اس دنیوی خوبی اور دنیوی علم کو جو حقیقت میں کھینچنے والے کی رسیاں اور خارا تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں بعد میں کھینچنے والا سمجھ لیتا ہے اور سلسلے جو لوگ ان سیونک پر کے کسی اور کو دیکھ رہے ہیں ان پر غما ہوتا ہے اور ان کے خیال سے نفرت کرتا ہے۔ بچہ بیماری میں کسی ایسی چیز کیلئے ضد کرتا ہے جو طبیب اس کی واسطے مقرر کرتا ہے۔ سرپرست بچہ اس چیز کے کوئی مفید اور صحت بخش غذا کھلانے لگتے ہیں بچہ غصہ میں اگر کلاتا رہتا ہے اور مفید چیز کو ضائع کر دیتا ہے ہی کیفیت اس غریب کی ہے صرف حسن اخلاق اور دنیوی علوم کو معراج کمال سمجھتا تھا اور مذہب اس سے گزر کر اور مدعا کی طرف بھی لیجا نا چاہتا تھا بچوں کی طرح غصہ اگیا اور حقیقی مدعا سے نفرت ظاہر کرنے لگا لیکن جس طرح بچہ حقیقی صحت کی خواہش رکھتا ہے گو اسے نہیں سمجھتا اور صحت بخش چیز کو نہیں پہچانتا ہی طرح اس کے دل میں کامل خوبی حاصل کرنے کی خواہش ہے مگر بیماری کے سبب کامل خوبی تک پہنچانے والے مذہب سے بیزار ہوتا ہے۔

پروفیسر جیمس اس شخص کا قول نقل کرتے ہوئے بجا فرماتے ہیں کہ

”اس آدم کی دلی حالت کو بکت وہ پیشانی مذہب کہا جاسکتا ہے کیونکہ وہ تمام ہشیائی کی غرت کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس میں باقاعدگی اور میلان ہے اور اپنے تئیں وفاداری کے ساتھ ایک غائب قلبی نصب العین سے وابستہ کرتا ہے“

ہمارے داستان دہریت کے ہیرو مشر بریڈل لا مذہب کے بڑے بھاری مخالف ہیں اور اس کو اپنے خیال میں گویا بڑی بری قسم کا جنون سمجھتے ہیں جنہیں دنیا کا بڑا حصہ مبتلا ہے اور ایک وہ یا ایک ارب تیس کروڑ انسانوں میں سے صرف چند ملین“ ان کے خیال اس مرض سے بری اور تندہرست ہیں۔ مگر عجیب وہ بھی اسی مرض میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ بظاہر ہر ایک عجیب خیال ہے مگر ان کا وہ جوش و جان کو نزدیک مذہب میں محو کیے ہوئے ہے اور وہ تصانیف اور مباحثوں کا سلسلہ جو پابند ان مذہب کے خلاف نہایت کوشش سے جاری

دوسرے مذہبی گروہ
پیدا اور بوسے۔

رکھا گیا ہے + بہ خود ایک مدعا ہے جس کو وہ سب سے زیادہ پاک اور سب سے زیادہ لائقِ اعتقاد اور قابلِ اعتقاد سمجھتے ہیں۔ خدایا کوئی دیندار ان کا معبود نہیں مگر مذہب کی تردید بجائے خود ایک معبود بنکر ان کے دل پر قبضہ کیئے ہوئے ہے۔ وہ معبود کے آگے سجدہ نہیں کرتے مقلدین نہیں مانتے مگر اس کی خدمت میں انکی تمام عمر صرف ہوئی ہے۔ بسن ہی جا بہ دل میں قائم ہونے کے لحاظ سے ان کو بعض کھانا کئے اپنی خیال کو ظاہر کیا ہے وہ اس لحاظ سے میرے نزدیک مذہب میں البتہ وہ سرحد حقیقت سے وہ بیشک بہار بلکہ ہلکے مرض میں گرفتار ہیں کہ تلاش میں تھے نوشدارو کے اور دھوکہ میں کھائے دھیر صلاصل اور وہی دوسرا دھوکہ نوشدارو سمجھ کر کھلاتا چاہتے ہیں۔

میدانِ آزاد خیالی کے دوسرے شہسوار سٹر میل مذہب کے داخلِ فطرت ہونے سے کانون پر ہاتھ و حرکت ہیں بلکہ اس طریق پر خدا کا ثبوت دینے کو اُن سائنٹیفک یعنی غیر عالمانہ بتاتے ہیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس فطری کشش نے اُن کے دل و دماغ کو نو پر قبضہ کیا ہوا ہے

+ تردید مذہب میں مفصلہ قبل مصلحت یہ شرط پڑھنے کی مصلحت اور مصلحتات ہیں آزاد خیالی انکا فرضہ آدم و حوا کا خدا، مذہب عیسوی کیا کھاتا ہے، خدا انسان اور پائیل، اتحاد کے اخلاقی اور عائدے، خدا کا خالق اور اخلاقی حاکم، ہماری سنجیدگی کب لکھی گئیں، کمال میں رہے، انکار خدا اور اعتقاد خدا کے ساتھ عیسائیت کا تعلق، کمال خدا کی عبادت کرنا عقلمندی ہے۔

میں بہ حری، نہاٹ پلٹنٹ کپنی کی فہرست کتب — سل کرتا ہوں ورنہ مجھے اُن کی صرف پہلی کتاب دیکھنے کی عزت حاصل ہوئی ہے اور اسی ایک میں انہوں نے اپنی نزدیک مذہب کا رسم لکھا نہیں چھوڑا اور معلوم ہوتا ہے کہ ان صوم سے انھیں کاغذ عشق سے یہ لکھیں جس دلیل سے شرط پڑی کہ کوپا بند مذہب کہتا ہوں اسی دلیل سے اس فہرست پلٹنٹ پلٹنٹ کپنی یعنی اتحاد خیالی کی شاعت کر موانی جماعت کو یہی مذہب کے دائرہ میں مت سمجھتا ہوں کہ مذہب ایک حاکم علیٰ الناس ورضیٰ بحکمہ کریمانی کمالوں اور اہل باہوں کی واسطے اسکی شاعت میں سہ گرم ہے۔

دماغ پر اس خیال کا قبضہ بن ثابت ہوا ہے کہ مردہ مذہب کی تین کوششوں یعنی ان کے تین کچھروں میں سے ایک کچھر محض فطرت اور اس کے آثار و احکام کی تحقیق سے مخصوص ہے جس سے وہ جان سکے کہ میں سمجھ سکا ہوں یا یہ مطلب ہے کہ انسان کو عقل و کیر فطرت پر حاکم اور اپنی ضرورتوں کے مطابق اس سے کام لینے والا بنایا گیا ہے پس جو فطرت کا قانون یا جذبہ معلوم ہو اس کا اثر یہ نہیں ہونا چاہئے کہ ہمیشہ اسکی اطاعت کی جائے بلکہ کبھی ترمیم اور کبھی تنسیخ کا عمل جاری کر کے ہدایتناہ مطلب نکالنا چاہئے۔ یہ تمام کوششیں اسی لئے ہوتی ہیں کہ مذہب کے فطری ہونے کو وہ کچھ نہ کچھ زور دے سکیں کہ میں اور اس لئے چھت پناہ کر رہا ہوں کہ مذہب اگر فطرت میں ہوتا تو بھی ضرورت نہیں کہ اسکی پابندی کی جائے۔ اور ان کے دل پر اثر ہونے کی یہ کیفیت ہے کہ خود ایک مذہب کا بانی بننا چاہتے ہیں اور دلیلیجیٹن آف ہیومینٹیٹی یعنی مذہب انسانیت کے نام سے ایک نیا مذہب بنانے کی ترغیب دیتے ہیں جس میں بچائے خدا کو ماننے کے نوع انسان کی ہمدردی کو مقصد اعلیٰ قرار دیا جائے۔ بات وہی ہے کہ سب سے اعلیٰ ہستی اور سب سے اعلیٰ فائدے کی تلاش میں موجود ہے مگر نظر و نیا تک محدود ہے یہیں کی اعلیٰ ہستی یعنی انسان کو معبود گردانتے ہیں اور یہیں کے اعلیٰ فائدوں یعنی اخلاق حسنہ کو معراج کمال سمجھتے ہیں اور یہ وہی عرض ہے جس سے بنی اسرائیل کی اشتہار من سلویٰ کو جو چوڑ کر جنگلی گھاس پات اور لہسن پیاز کی طرف مبذول ہو گئی تھی یا کوئی بیمار مفید غذا کو چھوڑ کر مٹی پھانکنے لگتا ہے۔

مطرحہ لکھتے ہیں کہ رومہ الکلبیہ کا ملک کئی نسلوں تک اہل ملک کے لئے مذہب بن رہا تھا بعینہ جیسا کہ یہووا (خدا) یہودیوں کے لئے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ وہ کبھی اپنے ملک کی پیش سے نہیں اکتائے جیسے یہودی اپنے خدا کی عبادت سے سرتابی کرتے رہے ہیں؟ اس واقعہ سے جو نتیجہ نکالتے ہیں (یعنی دنیوی فرائض کی پابندی خدا پر ایمان لانے کے بغیر بھی ملک یا نوع انسانی کو مدعاے اصلی بنانے سے ہو سکتی ہے اس لئے خدا کی ضرورت نہیں) اسکو ماننے کیلئے اگرچہ میں آمادہ نہیں ہوں کیونکہ اس نتیجہ پر پہنچنے کیلئے

پہلے یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ خدا کو ماننے کی اگر ضرورت ہے تو صرف دنیا میں اخلاف و عادات کی اصلاح اور انتظام عالم کی بہتری کی واسطے ہے حالانکہ جیسا اپنے موقع پر بیان ہوگا حقیقی ضرورت کچھ اور ہے اور دنیوی انتظام اسکا دوسرے درجہ کا نتیجہ ہے اور وہ یہی جیسا کچھ ہونا چاہئے خدا کو ماننے کے بغیر نہیں ہو سکتا مگر اس بحث کو اپنے موقع مناسب کیلئے ملتوی چھوڑ کر دستِ حقِ متعین کسی ائمہ سے ہر ایک شخص کو نتیجہ نکالنے کا ہے اُسے ہاتھ میں لیکر و متہ الکبر کے ہر ائمہ سے ہم یہی عجیب ضرورت نکال سکتے ہیں اور شرمیل کو دکھا سکتے ہیں کہ جس فطرت کا آپ انکار کرتے ہیں یہی کاجلوہ ہے اور وہی شمس جو صاحبِ کسوف کو ناویدہ خدا نے لازوال کی طرف اور وحشی کو اینٹ پتھر کی طرف کھینچتی ہے وہ عقل و خرد کے دعویداروں سے جو محض دنیوی مفاد کو معراجِ کمال سمجھتے ہیں ملکِ یاسینی نفع کے آگے سجدہ کروا رہی ہے اور چاہے کسی رنگ میں ہو چھپا کر کسی کا نہیں چھوڑتی۔

غرض مذہبِ مسیحی محض بے گناہ وہی لوگ رہتے ہیں جن کو ابتداء سے دنیوی تعلیم اور جسمانی خیالات میں منہمک رکھا گیا ہو اور تمام عمر اسی قسم کے کاروبار میں مبتلا پانچویں زمین اور یہ لوگ جیسا کہ

۴ اور ایسے لوگوں کے دنیوی اہمال کو یہ باشندوں اور دیہاتوں کی عیش پرستی اور سہ کاری کے توکل کو جو مذہب کے معزز خطاب سے متاثر نہیں کر سکتا حالانکہ وہی اکٹھے ہیں جس لگے دنیویوں کو ایسے کہ مذہب کا یہ بھی ایک خاصہ ہو سکتا ہے وہ اسے دل سے چاہتے ہیں کہ اور لوگ انکو محض اہمال جو جائیں اور اس کو وہ ایجنڈا کی اشاعت جن ہی الوسع مقصد دیتی ہیں اور اسکی مصالحتیں اور اسکی تیرک کر نیکی برائیاں لوگوں پر ظاہر کرتے رہتے ہیں اور مذہب کو اور مذہب کی اشاعت کو سب سے اعلیٰ خوبی سمجھتے ہیں اور وہ وصفِ عیاستوں اور دیہاتوں میں نہیں ہوتا بلکہ انصاف کے رو سے وہ عموماً اپنی طرز و روش کو قبیح جانتے ہیں اور اسکی بجا آوری کو ایسی ضرورت کے سبب محبوبی جائز سمجھتے ہیں۔ اور دنیوی کاروبار میں منہمک رہنے والے اگر عیاں روشن جمالی کے زیر اثر نہ ہوں تو وہ گواہ اپنے فعل کو جائز با واجب سمجھیں مگر اسکو سب سے بڑی خوبی نہیں جانتے اور یا بعد ان مذہب کے برسرِ غلط ہونیکا افسوس میں رکھتے بلکہ اس بارہ میں نبیِ شریک نے اقرار و انکار دو نو سے بیگناہ ہوتے ہیں اور اگر بالفرض ان میں سے کوئی شخص اپنے کام کی سست اساہی خیال رکھتا ہو جیسا مذہب کا خاصہ بیان کیا گیا ہے یہ وہ اپنے کام کو سست بہتر اور اس کے خلاف اور دشمنانِ کرمیوں کو گمراہ جلتا ہو تو پھر اس شخص کو بھی پانچویں زمین میں شامل ہو گا۔ کیونکہ اب اس کا معبود ہی اس کا کام ہے۔

اوپر ذکر ہو چکا ہے اسی قاعدہ استثنائے تحت اور اسی فیض صحبت سے متاثر ہیں جس کے رو سے بعض لوگ مادرِ زنا و تابینا بادیوں نے پیدا ہو جانے میں یا محض جاہل اور جوشی سوسائٹی میں پرورش پانے کے سبب جذبہ ترقی سے کام نہیں لے سکتے۔ ورنہ دہریت کی مادی کی مادیوں اور دیگر روشن خیالوں کا حال دیکھ کر یہ مذہبی احساس کا محض معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اس میں غور کرتے ہیں وہ اگر فطرت سلیم نہیں رکھتے تب بھی ضرور کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی عاکو بطور مجبور کے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر ولیم جیمس لکھتے ہیں

”بہت سی ایسے فرسے جو خدا کو نہیں ماننے مگر اخلاق کے عالم ہیں اور اخلاقی سوسائٹیوں کے نام سے آجکل تمام موبامین پہلے ہوئے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امر انسانی کو معبود تصور کیا جاتا ہے اور قانون اخلاق کے نام سے اس کو مقصد اسطے وضع کیا جاتا ہے۔ اور بہت سی لوگوں کے نزدیک آجکل بائیس لے مذہب کی جگہ لے لی ہے اور ایسے انسان تو انہیں فطرت کی معبود کے طور پر عظیم کرتے ہیں۔“ +

مذکورہ بالا تحقیق سے جس مدعا تک ہم پہنچ سکے ہیں وہ یہ ہے کہ جذبہ فطری اگر کشش کو کہتے ہیں جس کا تنظیم انسان کی فطرت میں موجود ہوا اور باستانائے واقعات ناوردہ ہر ایک شخص میں کشش کا اثر نظر آئے مگر انسان کی عقل اور تجربہ کے تفاوت سے وہ اثر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے مذہب بیک ایک جذبہ فطری ہے لیکن اگر اس تعریف کو غلط مانا جائے اور جذبہ فطرت کسی اور چیز کا نام ہو تو اس صورت میں مذہب کو شاید جذبہ فطرت نہ کہ سکین لیکن اتنا یہ بھی یقیناً تسلیم کرنا پڑے گا کہ مذہب انسان کا ہی قسم کا خاصہ ہے جس قسم کا خاصہ عقل ترقی، عدالت، شجاعت وغیرہ امور کو مانا جاتا ہے کیونکہ جس طرح ابتدائی حالت کے وحشیوں میں مذہب نہیں اظہار میں عقل و ترقی بھی نہیں اور جس طرح کسی قدر تربیت کے بعد مذہب غلط شکلوں میں نمودار ہوتا ہے اسی طرح عقل و ترقی بھی بہت سے غلط راستے دکھاتی ہے اور جس طرح مذہبی احساس کے طور کے واسطے و نیوٹن مصائب و آلام ایک ظاہری سبب ہیں اسی طرح عقل و ترقی کے ظہور کے واسطے

مذہب میں دیوہ
لہذا عقل و ترقی
جو عیناً کو حال ہے

ہی ہی اسباب کام دیتے ہیں اور جس طرح کسی خاص مذہب کی اشاعت سے وہ مذہب پر ضعیف یا عدم طاری ہوتا ہے اسی طرح کسی خاص تربیت کو عقل و ترقی پہی محروم ہو جاتی ہے اور جس طرح مذہب کے عوام میں بعض بعض استثنائے جاتے ہیں اسی طرح عقل و ترقی سے بھی بعض لوگ فطرۃً محروم ہوتے ہیں بلکہ دیکھا جا چکا ہے کہ عقل و ترقی سے محروم رہنے والے زیادہ اور مذہب سے بالکل بیگانہ نسبت کم ہیں۔

اور جب لیا تیرے یہ دروگاہ نے ہی آدم یعنی ان کی
 یمنوں سے الکی اولاد کو اور گواہ بیایا انکو خود ان کے
 اور (اور سوال ہوگا) کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں
 تو سب نے کہا کہ میں ایک پروردگار ہے اور ہم اس پر تیاہیں لے لے
 یس لے لے لے لے لے تم قیامت کے دن کہو کہ ہم اس سے بچے تھے۔
 پس قائم کر اسے تین دن کئے سٹف سے نہ بھر کر یہ
 خدا کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ خدا کی سید
 میں تعمیر ہیں ہوتا۔ یہ سید ہارنہ ہے لیکن اکثر
 لوگ ہین جانتے۔

وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِمَّنْ
 ظَهَرُوا لَهُمْ دَرَجَاتُهُمْ وَآتَاهُمُ عَلَى
 أَنْفُسِهِمُ أَلْسِنَةً يَبْرِكُهَا قَالُوا ابْلِ شَهِدْنَا
 أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا
 عَافِينَ ط (اعراف ۹۷)

فَأَفْهِمُوا حَمْدَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ط فِطْرَةَ
 اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
 لِخَلْقِ اللَّهِ ط ذَلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ وَالَّذِي
 أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ط (روم ۲۸ ع)

باب دوم

تحقیق مذکور کے نتائج

مذہب کی اصلاح و ترقی انسان کا اولین فرض ہے۔ کیا کوئی مذہب نہ طرت بیاہ کرنے کے
 قابل ہے۔ جذبات فطری کے امر میں غلطی فائدے سے محروم کہتی ہے۔ غلطی سے اصلاحات

یہ جیسا ہے۔ اخلاقی افعال پر بھی یہی قانون حاوی ہے یہی صحت و غلطی کے بارہ میں
کدنا قانون ہو رہا ہے۔ تمام مذاہب کو یکساں سمجھنے کی وجہ۔ مذہب کے بغیر اخلاق کا جو
ناممکن ہے۔ مذہب ممالک کے اخلاق۔ مل کی تدبیر اور اس کا اعصاب۔ مذہب عین اخلاق
ہیں۔ پابندی اخلاق مذہبی مرقی کا ذریعہ ہے۔ مختلف مذاہب ایک دوسرے سے بہتر ہیں
مذہب کی تدبیر کی ترقی۔ لعنت انسان۔

جذبہ فطری کی تعریف کو جو ابھی ذکر ہوئی ہے صحیح مگر مذہب کو داخل فطرت انسانی سمجھا
جائے گا کوئی اور فرضی تعریف تسلیم کر کے اسکو عقل و ترقی کا ہم پلہ مانا جائے۔ دو تصور نوون
میں مذہب کی اس خصوصیت پر چند نتائج مرتب ہوتے ہیں۔

اول جس طرح سے عقل ترقی، عدالت، شجاعت، وغیرہ صفات کو اگر کوئی انسان
صفیہ مہتی سے مٹانے کی کوشش کرے تو ایسی کوشش کے لینے نامکامی کے سوا کوئی ثمرہ نہ ہوگا
اوپر جس طرح عقل کا مقتضایان اوصاف کے بارہ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ حتی الوسع ان اوصاف کے
حداکمال تک پہنچایا جائے اور جو غلط خیالات عقل کو اور جو نازیبا آئینہ عدالت شجاعت وغیرہ
کو عیب لگانے والے ہیں ان کو مٹا کر ان اوصاف کا حقیقی جوہر ظاہر کیا جائے یہی اسحق
عقل و ترقی کے ہم پلہ اور برابر کے حصہ دار یعنی مذہب کو بھی حاصل ہے۔ یعنی وہ بھی ایسی خصوصیت
ہے کہ نوع انسانی کو اس سے پاک کرنا اور صفیہ مہتی سے اس کا نام مٹانا ناممکن ہے اور انسان کو
اس بارہ میں مناسب بھی ہے کہ اس خاصہ کو اس کے معراج کمال تک ترقی دے اور انسانی
جہالت اور تربیت کے اثر سے جو غلطیاں اور قباحتیں اس خاصہ کو کدراؤں ناشایستہ بنانے
والی ہیں ان کو دور کرے۔ یس جو لوگ تعلیم و تربیت اور عقل و شعور حاصل کرنے اور برعم خود غرض انسانی
کو سمجھنے کے بعد محض دنیوی کاروبار اور لذائذ جسمانی میں مصروف و منہمک ہوا شرافت انسانی
کا اعلیٰ مقتضایہ تھے ہیں اور مذہبی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے بلکہ پابندان مذہب اور اسکی اعتقاد
اور اصلاح کرنیوالوں کو عقل سے بیگانہ سمجھ کر ان پر تخر کرتے ہیں نہ معلوم وہ خود کہاں تک دعویٰ

اصلاح
کا
ہے

عقل و خرد میں صادق ہیں اور کیا مذہب کے سوا کسی اور جذبہ فطرت کا نشان دہی کر سکتے ہیں جو اس طرح سبب چھوڑنا اور اسکی اصلاح و ترقی کی کوشش نہ کرنا داخل انسانیت اور مقصد سے دانشمندی ہو؟

مشرمل کی مضمون آفرینی اور بلند پروازی قابل تعریف ہے کہ وہ جب جذبہ ہی کو کشتی و گردن زدنی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو قتلے موت کی بوقت اپنے فیصلہ میں اس کی نظیریں درج کرنے میں اور فرماتے ہیں کہ گواکثر خواص فطرت کے بارہ میں ہی ضرور ہے کہ اسکی اصلاح کی جائے اور معدوم نہ کیا جاوے مگر سب خواص فطرت کا یہ حال نہیں بلکہ بعض قابل اعدام بھی ہیں اور قابل اعدام جذبات فطرت میں تباہ کر نیکی خواہش، خود مختار یا عاقل رہنے کی خواہش اور ظلم کرنے کی خواہش کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں میں یہ خواہشیں فطری ہوتی ہیں مگر باوجود فطری ہونے کے انکو تباہ کرنا ضرور ہے نہ کہ ان کو بڑھانا اور پرورش کرنا +

لیکن اول نوہ خود تسلیم کرنے میں کہ یہ خواہشیں بعض اشخاص کی فطرت میں ہوتی ہیں پس ان کو عام نوع انسانی یا کسی خاص قوم کی فطرت سے بھی تعلق نہیں اور ایسی عادت کو جو کہی تا دونا دوسری شخص میں دکھائی دینی ہے جذبہ فطری کا خطاب اور وہ بھی ایسے فلاسفہ کی طرف سے حاصل ہوا جو مذہب عیسوی عام اور عالمگیر صفت کو بعض انسانوں میں نہ پا سکتے تھے سبب فطرت سے خارج کرتا ہے نہایت عجیب ہے۔

اور دوسرے اوصاف کو مستفل جذبات فطرت کہنا اس لئے بھی غلط ہے کہ حقیقت جو جذبات فطرت نوع انسان میں ولایت ہیں ان پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مختلف امراض بھی ہوتے ہیں جو کامل تربیت نہ ہونے کی حالت میں زور پکڑتے ہیں یا بعض اوقات کسی شخص میں استثناء کے طور پر ایسے امراض پیدا ہوتے ہیں مثلاً قوت نمو فطری ہے لیکن اکثر نقص تربیت کے سبب میں کئی طرح کے نقص پیدا ہو جاتے ہیں بعض

کیا کوئی حد خط
ساہ کرنے کے تھا
ہے ؟

سبب فطرت کے

اوقات بعض انسان سپید انسی پست قامت اور بالشتتے ہوتے ہیں بال بعض انسان پیدائش
 میں عام انسانی یا قومی مقدار نمونہ سے زیادہ بلند بالا اور بد باطویل القامت نخل آتے ہیں مگر کسی
 شخص کی پیدائش ٹھگنا یا لم ڈھینکا ہونے پر یا نقص تربیت سے اس قسم کا نقص پیدا ہونے پر
 یمنین کہا جاتا کہ پست قد یا طویل القامت ہونا انسان کا فطری خاصہ ہے۔ علیٰ ہذا اپنی ضروریات
 اور خواہش کے مطابق اپنے مال کو صرف کرنا انسانی جوہر ہے گریہ ہی ترقی میں اسراف تک اور
 کہنہی نسل میں نخل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور بعض شخص پائے جاتے ہیں جو فطرۃً سرف یا بخیل
 ہوتے ہیں لیکن ایسے شخصوں کے وجود سے اسراف یا بخل کو فطرت انسانی کہنا غلط ہوگا
 اسی طرح ایک قوت انتقام انسان میں فطرۃً ودیعت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جس شخص یا جس چیز
 سے اسے نقصان یا تکلیف پہنچتی ہے اسکو جتنی الامکان دور کرے اب اس جذبہ کی صحیح اور
 تندرست حالت یہ ہے کہ جس شخص یا جس چیز سے واقعی نقصان یا تکلیف پہنچے اسکو اسی حد تک
 نقصان یا تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے جس حد تک فی الواقع اس کا ہرج مہا ہے اور اس
 معیار کے دونوں جانب مرض کے ہتیار درجات ہو سکتے ہیں بعض اشخاص یا بعض قومیں انتقام
 کے موفعون کو سستی نزدلی یا کسی اور سبب سے ضائع کرتے کرتے ولت اور کمیہ بن تاک
 پہنچ جاتے ہیں اور ایسا ہی دوسری جانب بعض اشخاص واقعی نقصان اور تکلیف سے بڑھ کر خیالی
 بلکہ وہی نقصان و تکلیف پر بھی انتقام لینے کیلئے آناوہ ہو جاتے ہیں اور نیز انتقام کی کیفیت
 میں حد سے بڑھ کر ایسی تکلیف پہنچانے لگتے ہیں جو انہیں خود برداشت کرنی نہ پڑی ہو جیتی
 کہ یہ مرض ترقی کرتا ہوا بعض اشخاص میں اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جو چیز ان کو بدنام معلوم ہو یا
 جس شخص کے اطوار و عادات انکو مکروہ نظر آئیں ایسے شخص یا ایسی چیز کا ان کے سامنے آنا یا انہما
 انکو ایک تکلیف والا بظاق معلوم ہوتا ہے اور پھر اس ہی تکلیف سے متاثر ہو کر وہ انتقام کی کیفیت
 میں ہی انصاف کو روا نہیں رکھتے اور چاہتے ہیں کہ وہ مکروہ اور بدنام نظر صفحہ ہستی سے معدوم
 ہو جائے اور اس وقت اگر رحمت یہاں تک کہ مرض میں ہی مبتلا ہوں اور میر زور اور غلبہ رکھتے

ہوں تو وہ حالت پیدا ہوتی ہے جس کو ڈاکٹر میل تباہ کرنے کی خواہش کہتے ہیں یعنی شخص
ایسی حالت جنون میں ہر ہر نہ چاہے کو توڑنے اور ہر کردہ شخص کو مارتیکا عادی ہو جاتا ہے اور اس
وقت جس فعل کو ڈاکٹر صاحب جذبہ فطری کا معدوم کرنا سمجھتے ہیں اور جائز جانتے ہیں حقیقت میں
وہ جذبہ فطری کا معدوم کرنا نہیں بلکہ ایک جذبہ فطری کی اصلاح کرنا اور اس کے مرض کو معدوم
کرنا ہے یعنی ایسی تباہ کرنے کی خواہش کو دبانانا دوسری جانب اپت بہت لوگوں کو انتقام
کیلئے اُٹھانا حقیقت میں یہ دو نفعی جذبہ انتقام کو اصلی حالت پر لانے اور ترقی و تہذیب کیلئے
ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس جبکہ وہ ظلم کی خواہش کہتے ہیں وہ بھی حقیقت کہیں بچاؤ اور
جو انگریز کی صفت کا اور کہیں جذبہ انتقام کا اک مرض ہے جو کسی شخص میں اسی طرح پیدا
ہو جاتا ہے جس طرح کوئی شخص بالستی یا لم ڈھینک بن جاتا ہے بس اس مرض کا ازالہ
بھی حقیقت میں ایک اور جذبہ فطری کی اصلاح و ترقی ہے کہ کسی جذبہ فطری کی مبالغہ نہ
البتہ ایک تیسرا وصف جو ڈاکٹر میل نے قابل انتہا نام ہے یعنی خود مختار یا غالب
رہنے کی خواہش اس کو ہم بیشک عام نوع انسانی کا جذبہ فطری ماننے میں تاثر نہیں کرتے مگر
جس شکل میں انسانی جذبہ فطرت مانا جاسکتا ہے اس شکل میں اس کو قابل انتہا نام کہنا فاش غلطی ہوگی
کیونکہ اگر خود مختار یا غالب رہنے کی خواہش انسان میں نہ ہوگی اور وہ کسی اور کے بس میں اور کسی اور
کا مغلوب ہو کر خوش رہ سکتا تو وہ انسان کی ابتدائی حشرانہ حالت بس میں اس کو خوراک بہم پہنچانا
موسیٰ خود رو ساگ پات اور پھل پھول کے بس میں، یانی دنیا باری شہمیں کے اختیارات میں گہمی
دینا آفتاب کے قبضہ میں اور سردی پہنچانا لالت کی ٹھنڈی ہوا کے تصرف میں تھا انسان
اسی بے بسی کی حالت میں آج تک رہتا اور یہ بے انتہا ذلیل حصول اسباب معیشت جن پر پورے
انسانی کو بجا فخر ہے کبھی عدم سے وجود میں نہ آتے نہ انسان کو مختار بہتوں کی خواہش ہی تھی
جس نے اس کو خورد و پھلوں کی بجائے اپنا اختیار سے کاشت کرنا سیکھنا دکھایا مالوں کی
جگہ کوئین اور نہرن کھدوائیں گرمی اور سردی کے واسطے طرح طرح کی غذائیں قسم قسم کے لباس

مکروائع ہمارے کرتے کرتے اسٹیم اور بجلی سے یہ کام لینے کا ڈھنگ بننا ہوا۔ اور نیز اگر دوسرے کی مرضی پر منحصر رہنے کی خاصیت ہوتی اور اپنے اختیار پر رہنے کی خواہش نہ ہوتی تو دیگر جیبات عظمیٰ جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان سے نوح انسانی نقصان اٹھا اٹھا کرتا۔ روز میں فنا جاتی مثلا کسی شخص کے جذبہ شجاعت میں مرض نمودار ہونے سے وہ ظالم ہو جاتا یا کوئی حصولِ مال کے جذبہ میں مرض پیدا ہونے سے حرص اور مکاری بن جاتا تو دوسرے لوگ چونکہ دوسروں کی مرضی پر منحصر رہنے والے ہوتے اس لئے کسی کی ظلم اور مکاری کا سد باب نہ کرتے اور اس طرح سر قہ زہری اور فتنل و غارت بے مزاحمت ہوتے ہوتے۔ نوعِ تہوڑے عرصہ میں نابود ہو جاتی ہیں۔ خود مختار رہنے کی خواہش ہے جس نے حکومت و سلطنت کی بنیاد ڈالی اور دنیا کے انتظام کو قائم رکھا اور پھر یہ خود مختار رہنے کی خواہش ہے جس نے بادشاہوں اور حاکموں کی جاب کو ظلم و زیادتی ہوتے دیکھ کر انکی مزاحمت کی اور اس طرح حاکم و محکوم کے فرائض اور شاہ و رعیت کے تعلقات معین ہو کر انسان کو وہ دستور العمل ملتا ہے لگا جس سے وہ امن و آسائش کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو گیا ہے اور آج یہ اس دستور العمل کو اور ترقی دینے سے اور زیادہ راحت و آرام سے بہرہ ور ہو گا۔

اس خود مختار اور غالب ہونے کی خواہش بیشک فطری اور اس لئے بیشک قابلِ اصلاح و ترقی ہے۔ اس کو قابلِ اعظام کہنا مہین معلوم کس وجہ سے کسی دماغ میں جاگزیں ہوا ہے ہاں بیشک دیگر خواص فطرت کی طرح اس میں بھی مرض اور نقص ہوتے ہیں مثلا کسی شخص کو خود مختار رہنے کی یہاں تک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر نہ صرف کسی انسان کی بلکہ قوانین قدرت کی حکومت بھی بن بنائیں کرنا پس اس نقص کو دور کر کے خواہش غلبہ اختیار کرنا کی حد مناسب پر لانا اور اختیارات انسانی کو شخصی اور نوعی قواعد و احکام کا کام لینا اس فطرت کو نور اور حلا بخشنا ہے نہ تباہ و برباد کرنا۔

عرض کوئی چیز فطرت نہیں پایا جاتا جس کو صفحہ ہستی سے معدوم کرنا ترقی و صحت ہو

باہکی اصلاح و ترقی باعث بہبود عالم اور انسان کے لیے فرض واجب نہ ہو پس جو لوگ
 نہیب کی طرف سر بے یرو اور اسکی اصلاح و ترقی کی جانب سے غافل رہیں وہیں اور اس بارہ
 میں غور و تأمل کرنے کو لغو اور جاپلانہ فعل سمجھتے ہیں وہ یقیناً اس امت کے ایک بڑے
 فرض کو ترک کرنے کے مجرم اور نوع انسانی برابک سخت ظلم روا رکھنے کے مرکب ہیں۔

دوم عمل و نمری اور شرافت و عدالت وغیرہ صفات انسانی کا یہ ایک عام اور کلیہ فاعلہ
 ہے کہ نوع انسانی کو ان میں سے کسی صفت کا سچا فائدہ محض اسی حالت میں پہنچتا ہے کہ انسان
 اسکی حقیقی اور واقعی مفہوم تک پہنچ جائے اور جب تک کہ بصیرت حاصل نہ ہو اور انسان غلطی سے
 کسی صفت کے اصلی مطلب تک نہ پہنچے اس صورت میں خواہ وہ کیسا ہی نیک منی اور صدق دل سے
 کام لے غلطی سے ہرگز منزل معصود تک نہیں پہنچتا۔ عقل انسانی نے اپنی طرف سے نہایت غلوں
 کے ساتھ غور کیا اور اپنی طاقت کے موافق زور لگایا مگر جب تک کہ اس کو ایک سطح فزیت اور گائے
 کے سینک پر ٹھہرے ہوئے سمجھا اسکو وہ فائدے ہرگز حاصل نہ ہوئے جز میں کو گول اور چاروں
 طرف سے محصور ہونے کے علم سے حاصل ہو سکو تھے۔ اس وقت تک وہ دنیا کے گرد و گھم
 لگا سکا اور نہ اس ویرانہ آباد ممالک کو یا سکا کو اسکی جائے سکونت سے دوسری جانب واقع تھے
 اور اس طرح ان تمام فوائد سے محروم رہا جو زمین کی اصلی حالت دریافت ہوئے یہ مندرجہ تھے
 اسی طرح اس نے حتی الوسع غور کیا اور مرکبات کو تحلیل کر کے بعد چار چیزوں کو بسیط اور قابل
 تجزی سمجھا اس وقت تک قدرت نے اسکو ان تمام نعمتوں سے بہرہ رکھا جو ان مفروضہ
 عناصر کو تحلیل کرنے اور آئندہ بہت سے عناصر دریافت ہونے پر منحصر نہیں۔ قدرت کے رازوں
 کو تلاش کرنے کی کوشش ہمیشہ رہی اور اپنے اپنے وقت پر اکثر عقلا نے علم و ہنر میں انکا لاخبری
 کا دعویٰ کیا مگر حشکی و نری میں قطع مسافت کے حیرت انگیز کارنامے اہی کی قسم من نہیں
 جن کو شیم کی طاقت دریافت ہوئی صنعت و حرمت کے بتیاری و سائل انھی کو حاصل ہوئے
 جنہوں نے میکینیکل قوانین معلوم کئے اور نامہ پیام کے معجزہ ناکر شمع انہی کے حصے میں آئے

عقل فاعلہ
 محصور رہتی ہے

جنہوں نے برقی طاقت پر قابو پایا۔

غلطی سے نقصان
جتا ہے۔

اور نہ صرف یہی کہ مفید چیز تک رسائی نہ ہونے سے اس کے فوائد سے محروم رہنا پڑتا ہے بلکہ ہمیشہ جس چیز کو غلطی سے مفید مان لیا گیا ہے اس کے نقصان بھی ضرور ہی بروہت کرنے پڑتے ہیں۔ تلامذہ ہوتی ہے قیام صحت اور درازی عمر کی اور اس کے لیے مناسب غذا خوشگوار آب و ہوا اور دیگر وسائل کی جستجو ہوتی ہے مگر جو شخص اس بارگ تلاش میں غلطی سے مضر عدا، بد آب و ہوا یا دیگر مافی صحت وسائل کو مناسب سمجھ کر اختیار کر لیتا ہے وہ نہایت اشتیاق سے اپنی طاقتوں میں افزائش کا منتظر ہوتا ہے مگر دفعۂ امید کے خلاف خوفناک امر جس اور صحت نگار لیف بن مبتلا ہو جاتا ہے پھر اپنی طاقت کے موافق پوری کوشش سے ازالہ مرض کی تدبیر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تیرہ ہدف و واؤن اور حتمی تدبیروں سے اپنی گذشتہ صحت کو واپس لائے مگر اس حق بجانب و وڑ و صوب میں جہاں اپنی غلطی یا دیگر نادان معالجوں کی کوتاہی سے کسی مغلف دوا یا بیوقوف عمل سے کام لیتا ہے تو اپنی آرزو کے خلاف غلطی کے نقصان کا شکار ہو جاتا ہے اور بجائے صحت کے کموت کا لقمہ پیتا ہے۔

حالاتی افعال بڑی
و کاؤں حاوی
ہے

اور فائدے کو تلامذہ کرتے ہوئے غلطی سے نقصان اٹھاتا نہ صرف افعال حسانی تک محدود ہے بلکہ قیاسی افعال اخلاقی پر بھی یہی طرح حاوی ہے اور انسان جب کبھی کسی بد عادت کو اپنے خیال میں نیک باعث بنزری سمجھ کر اختیار کرتا ہے تو اس کا نیک سمجھنا اس عادت کی فطرت کو بدل نہیں سکتا اور جو فائدہ وہ سمجھ ہوئے ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا اور جو نقصان اس عادت میں ودیعت ہوتا ہے وہ نہیں ملتا۔ انسان نے جب تک دشمن کے زن و بچہ کو سید ریغ نہ تیغ کرتا اور بکیوں کی فریاد و زاری پر ترس نہ کھانا نہ یور شجاعت سمجھا پناہ مانگنے والے ظالم کی ہجاء حمایت کو شرافت مانا وہ شجاعت و شرافت کے اصلی جوہر سے قطعاً محروم اور انسانیت کے مفہوم سے بالکل بے بہرہ رہا۔ جس شخص نے جہٹ کو فعل نموم نہ جانا اور عیانہ سمجھ کر اس کا ترکیب تیار یا بزنری اور قتل کو ظلم اور بے رحمی نہ سمجھا اور اپنے خیال میں امر بیل سمجھ کر اس فعل سے معاش

حاصل کرتا رہا جو کمزور و فریب کی عادت جھوٹ سے پیدا ہوا کرتی ہے اور جو قساوت اور سخت دلی قتل و غارت کا نتیجہ ہوتی ہے وہ نادان اس اثر سے ہرگز بری نہیں رہا اور قدرت نے جس قدر دل کی سیاہی ایسے فعل کی سزا مقرر کی ہوئی ہے اس سے کبھی معاف نہیں رکھا اور اس کی نادانی پر تیس سین کھانا۔ بھیل موم کا بھی جو زبان تنگل بن گیا ہوا ہے اور ایسے لوگوں میں بڑا یا مارا ہے جو رات دن قتل و غارت اور لوٹ مار کے سوا کوئی کام نہیں کرتے اور جو اپنے سچ کو ہوش نہ سمجھتے ہی اس کام کی تعلیم دینے لگتے ہیں اور رحم یا انصاف کی آواز کبھی کان تک نہیں آنے دیتے وہ سچ بڑا ہوا کر اس تعلیم و تربیت کے اثر سے ضرور صدق دل سے اس فعل کو جائز اور اپنی بہبود کیلئے ضروری سمجھتا ہے لیکن بااثر اس فعل کی این جہانی سزا سے بری نہیں رہتا اور ضرور سخت دل سیاہ کارا و قری القلب ہو جاتا ہے +

۴ ڈاکٹر پال ڈائلس (کتاب ایلیمینٹز آف سٹاٹسٹکس حصہ دوم باب پنجم صفحہ ۸۹۲ء) لکھتے ہیں کہ انسان کی اصلی قدر قیمت یعنی اخلاقی اور صاف کاسوال ہو تو وہ مافی صعب اور غلطی کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس اثر کیلئے جو قبر سے پرے تک جاتا ہوا مانا جاتا ہے انسان کے فعل کو اور صرف فعل کو اس حسیب سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسکی صفتِ خوبئیں کا ظہور ہے یعنی یہ کہ اسکی نسبت کسی ہے اس بول سواد ثابت کرنا چاہئے ہیں تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو باب ۱۱ کتاب ہذا کہ انسان کی اصلی یعنی روحانی صفتِ خوبئیں ہے نہ علم خیال اس حد تک محسوس درست ہو کہ بسیط اور دلی روح کی صفتِ دلی ہوئی چاہئے اور علم چونکہ جسم کی صفتِ رفوت ہو گھٹا بطرعتاً رہتا ہے اس لئے وہ روح کی صفت ہو گا اور اس کے اس خیال کو مانکر کہ روح نے جسم کی سلطنت کو علم کی صفت حاصل کی ہے پر بھی یہ کنسایر ہے کہ انسان کو جو نہ عقل و شعور کی دگنی ہے یہی ایک صفت ہے جس سے انسان کی روح جو ان کی روح سے اصل مافی جاتی ہے اس لئے اسکو اب مندر سمجھا کہ اسکی غلطی اور صحت کو انسانی قدر قیمت میں کچھ اصل ہی نہیں یہ بھی پٹری رہ رہتی ہے اور یہی کہ ہماری پیش کردہ مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے انسان کے غلط اعتقاد کا اثر نہ صرف جسم تک ہی محدود ہے بلکہ اسکی روحانی حالت میں سختی بازاری پیدا کرنے میں بھی و بسا ہی ذلیل ہے۔ (باقی صفحہ ۴۲)

میں ہی جنت عظمیٰ ہے
۔ میں کما فزون
ہونا چاہئے ؟

غرض فطری اور کسبی روحانی اور جسمانی ہر قسم کے نام افحال کا یکلیہ قاعدہ ہے کہ جو اثر کسی فعل میں ودیعت ہوا اسکا بجالاتے والا اس اثر سے بے بہرہ نہیں رہتا اور جس چیز کو غلطی سے اپنا مدعا و مقصود سمجھا جاتا ہے وہ کبھی مدعا و مقصود کا کام نہیں دیتی اور عقل انسانی یا جذبات اخلاقی کو جہاں دہوکا ہوتا ہے وہیں ضرور نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب اس قانون فطرت کو ملحوظ رکھ کر مذہب کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جس چیز کو تورات کیا ہے اُسکے دھوکے میں بہت سی چیزوں کی طرف متوجہ ہوا ہے کبھی اینٹ بچھر وغیرہ کو خدا سمجھ لیا ہے اور کبھی بارش اور ہوا کی طاقتوں کو سجدہ کر کے متعدد و معبودوں کا معتقد ہو گیا ہے اور کبھی اُسے واحد سمجھا ہے تو بہت سی جسمانی خواص اس میں تسلیم کرنے لگا ہے۔ کبھی مستاد انون کے جسم میں اُسکے حلول کا قابل ہوا ہے اور اسکو جسمانی ضروریات میں مبتلا کر بجائے تادیدہ اور پاک خدا کے خاکی انسان کی پریشانی میں محو ہو گیا ہے اور کبھی دیگر انسانی ضروریات سے پاک مانا ہے تو بپ بیٹے کا زنتہ فرض کر کے ایک انسان کو خدائی طاقتوں میں اُسکا شریک ٹھہرا لیا ہے اور کبھی نظام عالم اور کثرت خالقیت کو سمجھنے کے بہانے سے اکی صفا کو ناقص اور مفروضہ چند اشیا کو اُسکے ساتھ ذات و غیرہ میں شریک گردان لیا ہے اور اگرچہ اسکی نسبت عقل و قیاس سے بالاتر اور اوس کے کارخانہ قدرت کے ناقابل فہمیدہ ہونے کی آواز بھی انسان کے منہ سے نکلی ہے مگر پھر دیگر انسانی خیالات کی آمیزش سے حلول اور نقص خالقیت وغیرہ جو بیچنے اس خیال کو مٹا دیا ہے اور اس طرح کے بہت سے اعتقالات کے بعد صاف لفظوں

اور دوسرے دوسرے یرونگ جاہولے تیرے عذاب ٹوک کا اصول عیاں کہ اینکو منع پر نظر ہوگا نہیں خدا کبھی ایک نب کو دیکھ کر اسکو دہری ماوتام کوئی جاگوش دینا ہے بلکہ عذاب نواب کا اصول حقیقت میں صداقت کو پیدا کرے اس طریقی صد یعنی خدا سے قرب حاصل کرنا ہے اور یہی صد میں حقیقی صدا سے دور ہونا ہے اور جب کہ عذاب جو روح صد میں کسی شخص نے قتل حاصل کر لیا وہاں کا کام سمجھنا کا خلاف واقع اعتقاد کہا ہے اسوقت میں اس دماغی غلطی کو جو جہی شہن صد ابیدا ہی نہیں ہوئی اس الجب اسوقت اصلی صد سے قریب حاصل ہونا ہے ہر قسم جہاں ہوا مارہ جہاں انسان ہو کہ عقل کی مساط کے لیکر مال حاصل کرے کی امید کھنا ہی وضع کرائی منہ عین کی سچاے حوالی روح سمجھا ہے۔

مِنْ آئِلَهِ الْأَلْهَاطِ اور وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ کی آواز نے اہل کائنات پر
و متنزہ اور انسانی عقل کی کوتاہی کا اظہار کیا ہے۔

بس جذبہ غلط کے ان تمام اختلافات اور معبود کی نسبت ان متضاد خیالات میں سے
جو اعتقاد درست اور واقع کے مطابق ہوگا مذکورہ بالا قانون عام کو دیکھ کر یقیناً کہنا ٹہرتا ہے
کہ تاہم کیا حقیقی فائدہ اس اعتقاد پر مرتب ہوگا اور اس کے علاوہ دیگر تمام قسم کے عقاید چونکہ
غلط ہیں اس لئے حسبِ عدہ وہ ضرور مضر ہوں گے یا کم از کم ان سے کچھ فائدہ نہ ہوگا مثلاً
اگر معبود واقعی تمام کمالات سے متصف اور تمام عیوب سے بری اور تمام اعتبارات میں سے
یاک ہے تو جس نے اُسے درخت سمجھا ہے اس پر وہی اثر ہوگا جو غذا کی تلاش میں نہر کھانے
والے پر ہوتا ہے۔ دودھ پینے کیلئے پیالہ کٹورا گلاس وغیرہ مختلف رسائل میں لیکن انہیں
دودھ ڈال کر پینے کی بجائے اگر کوئی خالی بیتون کو کوٹ کر بھانک جائے تو اس فعل سے دودھ
کا فائدہ ایک طرف اٹا معدہ تباہ ہو جائیگا اسی طرح آگ پانی وغیرہ مختلف طاقتوں کو جو
ناویدہ ہستی کے اظہار قدرت کا نشان ہیں ویڑنا اور خارا مان کر پیش کرنے سے خدا کی معرفت
ہرگز حاصل نہ ہوگی بلکہ جہالت کی تاریکی اور بڑھ جائیگی۔ طبیب صحت کی تدبیر اور مرض کی دوا
بتانے والا ہے لیکن اگر کوئی بیمار طبیب کی بتائی ہوئی دوا استعمال کرنے کی بجائے طبیب ہی
کو مجسم صحت سمجھ کر اسی آستان بوسی پر اکتفا کرے تو مرض ہرگز دور نہ ہوگا اسی طرح جو لوگ کسی
برگزیدہ بندے کو خدا کا اقرار سمجھ کر عبادت کریں وہ مگر اسی سے نجات نہ پائیں گے۔ ہوا کے
بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا لیکن اگر کوئی شخص ہوا کی اس خاصیت کا معترف ہو مگر سمجھتا
ہو کہ بجائے پاکیزہ ہوا کے بدبودار و متعفن ہوا کی ضرورت ہو اور اسی کی تلاش میں سرگرم رہے
وہ صحت بخش ہوا کے فائدوں سے محروم اور مختلف امراض میں مبتلا ہوگا اسی طرح جو لوگ معرفت
خدا کو باعثِ نجات سمجھتے ہیں مگر شرک و لدیت اور دیگر عیوب اور جہانی خواہش سے اسکو متصف
مانتے ہیں اور اسی طرح کے خدا کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ سچے خدا کی معرفت سے برگٹانہ اور نور پر کھینچے

نا آشنا ہون گے۔ سہارن (ایک غصہ کا نام ہے) ایک چیز ہے مگر حیب اُسمین روشنی کی صفت ہوتی ہے تو سہرا بنجاتا ہے اور یہ صفت نہ ہو تو وہی کاربن محض ایک کوٹلا ہوتی ہے پس جو شخص ہیرے کو تلاش کرتا ہو مگر روشنی کی صفت سے نا آشنا ہو وہ لمبرٹری مین سہرا بناتا ہو اور کوٹیلے سے ہاتھ کاٹ لے کر ٹیگا۔ اسی طرح اگر خدا ایک واحد ہستی ہے جو تمام صفات کمال رکھتی ہے تو اس کو تلاش کرنا بوجہ کسی صفت مثلاً خالقیت یا قدیمت وغیرہ مین لاشربک اور لیگانہ ہونا اسکی ذات کو منعکس سمجھ کر تو وہ کمال خدا کا البابہی عارف ہو گا جیسا روشنی کے بغیر ہیرے کو تلاش کرنا بوجہ الا۔

معرض جس طرح عقل کا حقیقی مدعا یعنی سچا علم اور اس کا فائدہ بہت بوقت حاصل ہوتا ہے جس طرح مین کسی قسم کی کوتاہی اور تدبیر میں کسی طرح کی غلطی نہ ہو اسی طرح مذہب کا اعلیٰ مقصد یعنی وصال ربانی اور عرفان الہی ہی جیسا پیدا ہو گا کہ اسکی نسبت کوئی غلط فہمی اور کوتاہ اندیشی واقع نہ ہونے پائے اور جس طرح سے نیچر عقل کو اسکی غلطی پر ضرور سزا دیتی ہے خواہ غلطی کرنا والا کسا ہی نہک نیت اور طالب صادق ہو اسی طرح عقل جیسا دوسرا جذبہ فطری یعنی مذہب بھی غلطی کرنے سے مستوجب سزا ہو گا اور اس لئے عقل اور مذہب دونوں میں بے سوچے سمجھے دوسروں کی کوتاہی نہ تھکنا باعث ہلاکت اور یورپی تحقیق و تدقیق اور کمال سعی و کوشش سے انجبت کو تلاش کرنا فرض اتم اور لازم مانا گیا ہے۔ یہ سچ لوگ مذہب کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ مذہب تہرکل صورت مین اور مدعا سے مذہب یعنی معبود کی پیشکش ہر طریق اور کیفیت سے باعث نجات ہے اور اس خیال کو اپنے ریمین فلسفیانہ مذہب اور سلامتی کا رستہ سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف کسی ایک روش کو مدارجات سمجھنے والا ان کے نزدیک تنگ خیال اور متعصب ٹھہرتا ہے ان کا خیال ان کے نزدیک چاہے کیسا ہی شریف اور اعلیٰ ہو مگر نیچر کا مطالعہ اور فوائد مین قدرت کے تمام مناظر اس خیال کی بڑے بڑے زور سے تکذیب کرتے ہیں۔ اگر کاڈ لو ریل کا کام مٹی کے تیل سے اور شیرادر کا فائدہ بھیا سے حاصل ہو سکتا ہو تو بیشک نادیدہ خدا کا وصال بھیر کی بوجا سے مدیترہ ٹیگا۔ اور اگر یہ کہنے والا کہ لوگ مختلف کثافتوں مین مبتلا رہتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھتے اس لئے طاعون

کا شکر ہوتے ہیں یا مسکرت کو ہتھال کرتے ہیں اس لئے اعصابی اور روانی طاقتوں سے محروم رہنے ہیں، تنگ خیال اور متعصب ہے تو بیک مختلف ناقص ہون کو باعث ہلاکت کہنے والا اور ایک کامل خدا کے امتقاد پر اصرار کرنے والا ہی اسی خطاب کا مستحق ہوگا۔ میں نہیں معلوم جو لوگ لعل اور کس کر کو برابر سمجھتے ہیں وہ اپنے خیال کو فلسفیانہ اور سائنٹفک کہہ سکتے ہیں یا وہ لوگ جو کہتے ہیں ۔

کہا اندھا اور مہیا برابر ہیں کما تم فکر نہیں کرنے ؟

ناپاک اور پاک برابر ہیں خواہ تم کو مایا کی کثرت سے دھوکا ہو ۔

اندھا اور مہیا برابر ہیں اور نہ روشنی اور تاریکی برابر ہے اور نہ دھوپ اور چھاؤں برابر ہے اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہیں ۔

کہا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے۔ مشک نصبت عقل نہ ہی حاصل کر سکتے ہیں ۔

هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ
أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ط (انعام پاره ۷۵)

لَا تَسْتَوِي الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ
وَلَا تَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا

الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا

الْحَرُّ وَلَا الْبَرُّ لَا تَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا

الْمَيِّتَاتُ ط (فاطر پاره ۳۷)

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

ط (زمر پاره ۷۱)

آفتاب کی روشن شعاعیں اور اس کا چمکتا ہوا چہرہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے اور لوگ اس گرمی اور نور کے لطیفین محو ہو کر اس کی حقیقت کو دریافت کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں اور بہت کم روشن دماغ ہوتے ہیں جو آفتاب کی اہمیت کو تلاش کرنے کی کلفت گوارا کرتے ہیں یہی کیفیت مذہب کی ہے کہ اس کے چہرہ پر جو اخلاق کا گلہ نظر آتا ہے اکثر دیکھنے والے اسی کے نظارہ میں غرق ہو جاتے ہیں اور چونکہ اخلاق کا اثر اور فائدہ نمایاں اور محسوس ہے اور اسی لیے مذہب

تاہم ایسی کچھ
سمجھنے کی وجہ ۔

کی نہایت ابتدائی اور بدنامی اسکون میں ہی اُس وقت کے بگ اخلاق کے بہت کچھ حامی ہی ہیں لہذا اکثر غور کرنا چاہئے وہ کوا کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مذہب میں جو کچھ فائدہ ہے وہ یہی حسن اخلاق کی اشاعت ہی پس انہیں سے جو لوگ مذہب کی دوسری قسم یعنی خدا پر ایمان لانے سے چڑتے ہیں وہ کونش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح اخلاق کی اشاعت مذہب کے بغیر ممکن ثابت کریں اور جو لوگ خدا کے اعتقاد کو ایسا خوفناک دیکھتے ہیں جیسے گناہ کی ضرورت اور سچے عرفان کے لطف سے بھی چندان آشنا نہیں ہوتے وہ محض اخلاق کو اپنا منہ بٹکے نظر ٹھیک کر چنکے اخلاق کا جلوہ کم موشیں ہر مذہب میں دیکھتے ہیں اسلئے یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ ہر ایک مذہب اپنے واحد مقصود کو پورا کر رہا ہے اور اس لئے سب کی پیروی باعث نجات ہی مگر حقیقت میں یہ دونوں فرق غلطی پر ہیں۔ مذہب اخلاق کی اشاعت مذہب کے بغیر ممکن ہے اور نہ مذہب میں اخلاق اور نہ مذہب کا فائدہ محض حس معاشرت -

مذہب کے لیے اخلاق کا وجود ناممکن ہے

انسان کی فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ اپنے فائدہ سے اسی صورت میں دست بردار ہوتا ہے جب اس سے بہتر کسی اور فائدہ کی توقع ہو یا کسی بڑی نقصان کا اندیشہ ہو۔ طالب علم جو اپنے مطالعہ میں رات کی میٹھی نیند کے فائدے سے وٹکس ہے تو محض اسلئے کہ اس فائدے کو چھوڑ کر علم کے بے بہا سفاو سے بہرہ اندوز ہوگا اور کاشتکار جو گریبون کی دھوپ میں اہل چلانے میں مصروف ہے اور ٹھنڈی ہوا اور سایہ کے فائدے سے محتر ہے تو محض اسی لئے کہ ہوا کہا نیسے سال بھر تک بہو کا مرنہ پڑے گا اور اگر خیال نہ ہو تو صرف دوسروں کے نقصان کا خیال کہی فائدہ حاصل کرنے سے روک نہیں سکتا۔ انسان تمام دنیا کی بڑی بوٹی اور چوند کو اپنی غذا بناتا ہے اور عام جاندار اور بے جان چیزوں کو اپنے صرف میں لاتا ہے حالانکہ یہ تمام فائدے دوسری مخلوق کو منہ نقصان پہنچا کر حاصل ہونے ہیں مگر چونکہ اپنا کوئی اور بڑا فائدہ ہاہ سے جاتا یا کوئی بڑا نقصان اپنے اوپر عائد ہوتا نہیں نظر آتا اس لئے اوروں کے نقصان کی دہرہ دہنیں کرتا اور نہ صرف یہ کہ انسان غیر انسان مخلوق کے نقصان کی پروا نہ کرتا ہو بلکہ اپنے بنی نفع کی بھی پروا نہیں

کرتا اور جیروں کی عام بنی نوع کو ضرورت ہو ان کو پہنچنے والوں خرید کر اپنے صرف میں لاتا ہے اور جو لوگ اس مذہب میں نہیں دے سکتے اور اس لیے تکلیف اٹھانے میں ان کی رعایت نہیں کرتا اور جب یہ صورت دنیا کے ہر ایک کام میں دیکھی جاتی ہے تو اگر ایک لحظہ کے لیے مذہب کو مٹانے کی کوشش بارور مان لیا جائے اور خدا کا وجود اور کسکے جو دوسرا کی طاقتوں کو معدوم فرض کر لیا جائے اس وقت جو لوگ دوسروں کا مال جھیننے اور جان و آبرو لینے میں اپنا فائدہ قصور کرتے ہوں اور نیز دنیاوی حکومت کے دائرہ اثر سے باہر یا خود برسر حکومت ہونے کے سبب چرے طاقتور ہوں یا مخفی ریتہ دو اینوں سے کامیاب ہو سکتے ہوں وہ اپنی انسانی مگر یہیں فطرت کے ہاتھوں کیا کچھ طوفان پر پانہ کر سیکے اور دنیا پر کیا بلا لائیں گے اور اس وقت کونسی طاقت ہوگی جو ان لوگوں کو حسن اخلاق پر مجبور کرے گی اور دنیا میں امن و امان قائم کھگی؟

کہا جاتا ہے کہ آج کل مذہب ممالک میں اکثر لوگ مذہب کو چھوڑ چکے ہیں اور باوجود اس کے کہ جن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہیں اور معاشرت کو ترک مذہب سے کوئی نقصان نہیں پہنچا مگر اول تو دیگر کمزور اقوام کے ساتھ انکا برتاؤ بہت کچھ اچھی اخلاقی حسن و خوبی پر روشنی ڈالتا ہے اور ثانی کرتا ہے کہ نیک برتاؤ محض انہی کے ساتھ ہے جو برابر کے طاقتور اور کلیہ مکمل جواب دینے والے ہیں مگر اس گفتگو کو طول دینے کے بغیر دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کا ہزار ہا سال کل طواری اثر چند صدیوں میں بھی زایل نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ چند نسلوں کی ادنیٰ تعلیم اس کو بالکل فنا کر دے تعلیم کبرائی کا اثر روح کو تدریک کر نیا لانا اور اب اور آئندہ ہزار ہا جہانی اور روحانی نقصان پہنچا والا ہے اور کوئی ایسا قانون یا قانون کا بنانے والا ہے جو عالم کے ذرہ ذرہ پر حکومت کرتا ہے اور اسکی نظر کہیں اور کسی وقت خطا نہیں کرتی غرض یہ خیال مذہب کی برکت سے اب تک تمام دنیا کی فضا میں پھیلا ہوا ہے اور اسی کی کشش ہے جو اب تک عقلا اور جہلا کے دلوں کو پورے طور پر جسی فائدے کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی اور یہی کشش ہے جو ڈاکٹر میل کے قول پر رومہ الکبریٰ میں کئی نسلوں تک خدا سے غافل ہونے پر یہی ملکی خدمت کی شکل میں حکمران ہی

ہندوؤں کے اخلاق

پس مذہب کے بغیر اخلاقی ترقی کی لطیف اس وقت پیش ہو سکے گی جب یہ تاوی قسیم اور خدا کا انکار بھی مذہب کے عمر کے برابر طول کھینچے اور تمام زن و مرد پر مذہب کی طرح قابض ہو اور پھر اس وقت تک لوگ اخلاقی میں نمونہ بن سکیں۔ اور حقیقت میں اگر خدا منحوسہ کبھی ایسا زمانہ آئے کہ تمام عالم خدا سے منکر ہو تو وہ وقت نہایت منحوس ہو گا اور یہ انسانی مخلوق اگر اس وقت بھی انسان ہی رہے اور مرثیہ نہ بن جائے تو نہ ملکی حکومت و قانون کی پیش جانیگی اور نہ کھوکھی اخلاقی تعلیم کے بنائے کچھ بنیگا اور جو لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہونگے وہ وہ قیامت برپا کر بن گئے کہ عالم تم و بالا ہو جائیگا مگر یقین ہے کہ بفضل خدا ایسا دن نہیں آئیگا اور جب تک مذہب انسانی فطرت میں داخل ہے ان مشتے چند دایلا کرنے والوں کی کوشش مذہب کو نابود کرنے میں کامیاب نہ ہوگی کیونکہ فطرت کو بدلنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔

کی تدبیر اور
س کا نقص

ایسی کوشش کر نیوالے اب بھی اگرچہ چاہتے ہیں مگر مذہب کے نیار نہیں ہو سکتے
رومہ والوں نے ملک کو دیرانا تو اب ڈاکٹر میل اخلاق کو بحال رکھنے کیلئے انسانی زندگی کو معیوب بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں!

کہ ”بجائے نادیدہ طاقت کے اس زمینی زندگی کو خدا مگر ہم اعلیٰ اخلاقی خیالات کی اشاعت کر سکتے ہیں“ یعنی خدا کے لئے بلکہ اپنی انسانی زندگی کیلئے ہم ناجائز فائدوں سے دستبردار ہو سکتے ہیں تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ

”جیسا ماساحہ اور یہ تھوڑی سی بے حقیقت عمر اگر دنیا کے پرے تک دراز نہ مانی جائے تو ایسے چھوٹے سے زمانہ میں اعلیٰ خیالات کی بنیاد رکھنی ناممکن ہے اور ایسی چھوٹی عمر کا یقین کر لیسے کے بعد تو وہی یونانی فلاسفر ایسی کیوں میں کا عقیدہ اشاعت پاسکتا ہے کہ کہا لو اور پی لو کل تو مرنا ہی ہے“

اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں کہ

”اولاد انسانی کی زندگی اگرچہ حقیر ہے مگر نوع انسان کی مددگی حاصی طریق اور بے انتہا ہے

اور جب ہمیں سے حاصل ملکون کی زندگی خدا بن گئی ہے حاسخیر روحہ والون نے اس کر دکھایا
نوع اسام نوع انسان کی زندگی سے یہ تو کون د پیدا ہو سکتا

جناںچہ ایسا اتر پیدا ہونگی تدبیر تیا تے ہوئے لکھتے ہیں کہ

نبی اعلیٰ اخلاق اپنے عروج کھلنے کسی معاوضہ کی امید نہ تھوڑے ہوگا ملک اسکا السامعا و صہ ہوگا
جو دیکھا جاسکے اور جو تکلیف کے وقت لیتی اور کمزوری کے وقت سہارے کا کام دے
اور وہ معاوضہ اگلے جہاں کی متنبہ زندگی ہمیں ملے اسی زندگی میں اس لوگوں کی خوشنودی
ہے جسکی ہم غم کر رہے ہیں اور حلی طور پر ان تمام مردہ اور زندہ لوگوں کی زندگی ہے جسکی
نعرہ و عظم کے ہم مغر فہم ہیں کہ وہ کہہ جہاں کہ ہمارے مردہ آوا و احدا و ہمارے اطوار کو لید
کرتے ہوں گے ایسا ہی طاقتور ہے جیسا یہ خیال کہ زندہ لوگ بد کرتے ہیں اور یہ تصور کہ
سفراط، ہارڈ، واشنگٹن، انٹانی لیس، ماسیم ہمارے سانہ ہمدردی رکھیں ہو گے
یہ کہ ہم بھی اسی نیت سے کام کرتے ہیں جس نیت سے وہ کرتے تھے ہب سونک دلوں کے
لئے اعلیٰ خیالات کیواسطے قوی محرک ہوا ہے

ڈاکٹر موصوف اس تدبیر سے نیک اخلاق پیدا کر نیکیے لئے خدا کو چھوڑ کر کوئی لمحوس محرک پیدا
کرنا چاہتے ہیں مگر جہاں اگر ٹھیرے ہیں دیکھا گیا تو کہیہ ہی غیر محسوس قوت ہے یعنی خدا نہ ہی
اپنے آبا و اجداد اور بزرگوں کے ارواح کو حاضر ناظر مان کر انکی خوشنودی کا فائدہ مد نظر رکھنا پڑا
اگر انکی زور دار تقریر کے ساتھ جہیں بزرگوں کو شفیق بنایا گیا ہے وہ فلسفیانہ خیال ہی لکھ دیا جاتا
کہ روح کوئی چیز نہیں اور مرنے کے بعد جسمانی اجزا اپنے اپنے عناصر میں مل جاتے ہیں اور رغبات
بن کر اڑ جاتے ہیں تو پھر دیکھتے کہ یہ مردہ اور زندہ لوگوں کی خوشنودی کہو مگر ہم سے ہمارے
مفا کو چھوڑ سکتی کیونکہ جب وہ مر کچھ رہے ہی نہیں تو اب خوشنودی مٹی اور ہوا کی کچھ باتیں
دیگی! غرض ناممکن ہے کہ کوئی طاقت خوشنودی اور جزا و سزا دینے والی ماننے کے بغیر انسان
نیک اطوار پر مجبور ہو سکے پس فطرت انسانی میں داخل ہونے کے سبب اگر مذہب کی اصلاح

مذہب میں اختلاف
نہیں

ترقی انسانی فرض ہے تو مدار اخلاق ہو نیکی باعث اسکی تلقین اشاعت اخلاقی فرض ہے۔
ان لوگوں نے مذہب کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا اور اس لئے مذہب کو چھوڑ کر
اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کی ماہیت سونا آشنا نہیں ہیں اور جانتے
ہیں کہ مذہب خدا پر ایمان لانا کا نام ہے لیکن جو لوگ تمام مذاہب کو باعث نجات اس لئے ملتے
ہیں کہ سب میں اخلاقی تعلیم موجود ہے وہ لوگ مذہب کی ضرورت کو تسلیم کرنے کے باوجود مذہب
کی حقیقت سے چشم پوشی کرتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ اسکی اصلی خواہش خدا کا اعتقاد اور اسکی ذات
وصفات کی معرفت ہوا سوائے کہ شروع سے لیکر آج تک مذہب کی تمام سکون میں اور مذہبی
ترقی کے تمام مروج میں ایک بالاتر مہتی کا یقین کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے
کو اعلیٰ مقصد اور تہائے نظر مانا جاتا ہے اور جب مذہب کا یہ مطلب ہے تو لامحالہ ماننا پڑے گا
کہ یہ اور چیز ہے اور ہم و انصاف شرافت و شجاعت وغیرہ جدا گانہ اوصاف ہیں پس جس طرح شجاعت
اور دلیری کی مشق کرنے سے صنعت و حرفت یا نجوم کی مہارت و سجاری و معاری کا علم حاصل
نہیں ہو سکتا سچائی اور ہم دروی کا وصف پیدا کرنے سے علم و حکمت کا وقوف پیدا نہیں ہوتا
اسی طرح انسان نیک برتاؤ اور حسن معاشرت میں لاکھ امتیاز پیدا کرے معرفت و شہود و سہو بہرہ یا
نہ ہو سکیگا۔ پس جو لوگ محض اخلاق سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ زمین پر چلنے سے
آسمان پر چڑھنے کی امید رکھتے ہیں۔ غرض اگر دنیا میں علت معلول کا قانون ناقابل
تنبیخ ہے اور اگر ہر ایک مدعا کیلئے اس کے مناسب حال اسباب ضرور ہوا کرتے ہیں تو یا
نہ خدا کا عرفان حاصل کر نیکی کے لئے مذہب کی اس حد تک پہنچنا ضرور ہوگا جس میں خدا کی سچی
معرفت کی تلقین ہو اور خدا کو انہی اوصاف و خواص سے ماننا ہوگا جو اقصیت رکھتے ہوں
اور اگر نہیں یعنی اگر خدا کی حقیقی معرفت پیدا کرنے کی ضرورت نہ ہو تو پھر یہ کہنا چاہئے کہ مذہب
کی اصلی کشش انسان کے اندر ایک غیر ضروری عنصر ہے اور اس طرح نتیجہ وہی ہوگا جو مذہب
سے انکار کر دیا لے ملتے ہیں فرق صرف اس قدر ہوگا کہ وہ لوگ مذہب کے علاوہ دوسرے

اور یہ بظاہر اسکی ضرورت کا دعویٰ کرتے ہیں اور درپردہ سچائی چاہتے ہیں اور انکی جانب سے جو حمایت ہوتی ہے وہ حقیقت ایک اور جذبہ فطرت یعنی اخلاق کی ہوتی ہے۔

یابندی اخلاق
نہی ہی کا جذبہ
ہے۔

اس میں شک نہیں کہ خدا کی معرفت پیدا ہونے کے بعد خواہ وہ کسی درجہ کی ہوا سکھائے نہایت اور تعلق پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور اس کے واسطے ایک طریق وہ غور و فکر کی شکلیں ہیں جن کو عبادت کہا جاتا ہے اور دوسرا طریق یہ ہے کہ جس قسم کے اوصاف اور خواص خدا کے معلوم ہوتے ہیں اسی قسم کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے مثلاً خدا رحم انصاف انتقام وغیرہ تو ان سے دنیا کو قیام رکھتا ہے اس لئے انسان بھی اپنی طافت کے موافق ان اوصاف کو حاصل کرے اور مخلوق خدا کے ساتھ وہی سلوک روا رکھے جو اپنے ذہن میں خدا کی طرف منسوب کرنا ہے اس لئے اخلاق بہت بڑی حد تک مناسبت اور تعلق میں مدد دینے والے ہیں اور نہ صرف ذہنی حیثیت سے بلکہ مذہبی حیثیت سے بھی نہایت ضروری اور مفید ہیں اور اس لئے مذہب اعتقاد کے بعد اخلاق کی بھی وہی ہی تاکید کرتا ہے جیسی غور و فکر مذہبی عبادت کی۔ مگر یہ بھی یاد رہے کہ اخلاق اور عبادت سے جو مناسبت اور تعلق خدا کی ذات سے پیدا ہوگا وہ قدر و کیفیت میں اسی درجہ پہ ہوگا جس درجہ تک خدا کی معرفت حاصل ہو چکی ہے مثلاً اگر کوئی شخص خدا کو مجسم اور رکال اور زمانہ میں محصور سمجھتا ہے اور پھر عبادت اور اخلاق سے اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے تو اس کا تعلق اب تک مجسم حیر سے ہوگا اور اسی کی معرفت کا نقش دل پر گہرا ہوتا جائیگا اور یہ نہ ہو سکیگا کہ مجسم سمجھ کر عبادت کرتا ہو اور اس عبادت سے ہی اس کا جسم سے پاک ہونا دل میں بیٹھ جائے۔ پس اخلاق کو تعلق اور مناسبت کیلئے ضروری اور مفید تسلیم کرنے کے بعد بھی مذہب کا مدار معرفت ہی پر رہتا ہے اور کیسے طے ثابت نہیں ہو گا کہ ناقص معرفت کے وقت اخلاق حسنہ حاصل کرنے سے انسان عارف کامل بن سکیگا اور محض جہل و حماقت سے سچے خدا تک پہنچ سکے گا۔

عرفت
سے جو

اور علیٰ نذاہب ہی شک نہیں کہ مذہب کی شرافت سکھوں میں سے بعض میں بعض

کی نسبت خدا کی دفعی معرفت تک پہنچنے کی قابلیت زیادہ ہے اور اس لحاظ سے ناقص نسب میں سے بعض کو بعض سے اچھا کہہ سکتے ہیں مثلاً اگر درخت یا پتھر کو خدا سمجھا جاتا ہے تو چونکہ پتھر اور خدا میں بہت بڑا تفاوت ہے ایک محسوس ہے تو دوسرا غیر محسوس ایک مادی ہے اور دوسرا غیر مادی ایک محدود ہے اور دوسرا غیر محدود اس لئے یہ خیال خدا کی معرفت سے بہت دور بلکہ اس سے متناسخ ہے اور اگر خدا کو درخت اور پتھر سے بالاتر سمجھا جاتا ہے مگر اعتقاد کیا جاتا ہے کہ انسان کو منوجہ کرنے کیلئے اس نے درخت میں ظہور اور حلول کیا ہے تو یہ خیال پہلے خیال کی نسبت معرفت سے کم بعد رکھنا ہے مگر اس وجہ سے کہ وہ شخص خدا کو جسم میں آنے اور محتاج بننے کے لائق سمجھتا ہے سچے عرفان سے بیگانہ ہے اور اگر خدا کو جسم میں در آنے سے بھی پاک سمجھا جاتا ہے مگر ولایت وغیرہ بعض جسمانی صفات سے منصف مانا جاتا ہے یا اسکی صفات کمال میں سے کسی صفت سے ہماری مانا جاتا ہے تو بعینہ خدا کے حلول کر نیکی نسبت یہ خیال تشریف او برتر ہو گا مگر ایک گونہ ناقص سمجھنے کے باعث سچی معرفت سے ہمیں بھی نا آشنائی ہے اور جس طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد بالغ ہونے تک اپنی نشوونما کے مدارج میں رفتہ رفتہ جوانی سے قریب ہوتا جاتا ہے اور بلوغ کی استعداد میں ترقی کرتا جاتا ہے لیکن اگر بالغ ہونے کے وقت سے ایک دن پیشتر بھی مرجھائے تو خواہ اسے ایک شیر خواہ کی نسبت بہت زیادہ لذتیں اور فائدے حاصل ہوتے ہوں گے مگر بلوغ اور جوانی کی نعمت سے نہ وہ محروم جائیگا اسی طرح معرفت کمال کی استعداد خواہ کیسی قوی پیدا ہو چکی ہو لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے جس وجہ پر انسان ٹھہرائیگا اگر چہ اپنے سے بہت تر خیالات کی نسبت فائدے میں رہیگا مگر اس بالاتر نعمت سے ضرور نا آشنا رہیگا۔ اور جس طرح قریب البلوغ لڑکا کبھی بے اعتدالی سے ایسا مرض ہو سکتا ہے کہ تیر خوار ہے جسے جیسا را اور لذت کو بھی کہو دے اسی طرح خدا کی نسبت کوئی سے اعلیٰ خیالات رکھنے والا ممکن ہے کہ نہرک اور نقص کے اعتقاد کو اعلیٰ خیالات سے ماکر معرفت سے ایسا دور جا پڑے کہ محض طور پر باتا ہستی کو ماننے والا اس سے بہتر ہو۔

غرض دنیا کا نظام قدرت اور نیچر کے تمام کاروبار بالاتفاق اور بلا استثناء مشہور
ہیے ہیں کہ مذہب کا سچا فائدہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جبکہ مذہب سچا ہو اور جبہوٹے مذہب
سے سچے فائدے کی امید رکھنا سراسر بے دریا کو یا نا اور شیر فالین سے شیر نستان کا کام
لینا ہے یعنی بیخ -

مذہب کی تدریج ترقی

سو گھم عقل ماتر فی اور دیگر جذبات فطرت کو دیکھئے سہی معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کا
تخم انسان کی فطرت میں موجود ہے مگر ہر ایک کی ترقی اور اس کا کمال عموماً تربیت اور دوسری
رہنمائی پر منحصر ہے اور جب انسان کو ایک حالت میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزرنا ہے اور جدت پسند
کی برکت سے اور ایک حالت ستمہ سے ملول ہو جائیکے باعث کہ بھی انسان کی فطرت میں دو
ہے حسین اپنی حالت کو بدل کر اس سے بہتر حالت میں جائیکی استعداد پیدا ہوتی ہے تو اس وقت
اپنی حالت پر تجسس نہ نگاہ ڈالتے رہنے سے اور گاہ کسی اور قوم کی بہتر حالت پر مطلع ہونے
ان میں سے کسی کو کوئی نبا خیال سوچتا ہے اور اکثر مہتمم با انسان اور ہر ایک نکات کو دریافت
کیلئے دیکھا گیا ہے کہ کبھی تمام قوم نے وقت ترقی نہیں کی بلکہ عموماً اپنے زمانہ میں کسی ایک یا چند
اشخاص کو احترام و اسجاد کی عت حاصل ہوتی ہے اور پھر اس ایک یا چند افراد کی کوتاہی سے
اور نیز اپنی موجودہ حالت کی ملالت سے ملک اور قوم اس جانب توجہ کرتی ہے اور اگرچہ عموماً
ایسے لوگ بھی ہوتے موجود ہوتے ہیں جو نئے نکات کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور
اس سے اختلاف ظاہر کرتے ہیں لیکن اگر بنا خیال واقعی مزجج اور بہتری رکھتا ہو تو اس کا گوش
بارور ہو جاتی ہے اور تدریج پرانے اہام نئے خیال کیلئے جگہ خالی کر دیتے ہیں۔ زمین کے
سطح ہونیکے بعد حرکت کر نیکا، اشیاء کے میدان طبعی کی بعد نش نقل کا، عام وسائل نقل و حرکت
بعد بحار کی طاقت سے کام لینے کا، نامہ پیام کیلئے اور دیگر تدابیر علاج کیلئے عام ذرائع کے بعد
برقی طاقت کو استعمال کرنے کا اور اس کے بعد بے تاریک گہرائی کا خیال اسی طرح پیدا ہوا ہے کہ
ایک مدت دراز تک ایک خیال پر قائم رہنے اور اس سے کام لینے کے بعد انسان بن قابلیت

ہوئی کہ اور طرف توجہ کرے اور پھر اُس وقت کسی بندہ خدا کو نبیا خیال سوچھا اور رفتہ رفتہ اُس کا رواج ہوا۔ ڈاکٹر ایچ اے ایل انرجی یعنی طاقت کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ :-

”طاقت دُنیا میں مادہ کے علاوہ ایک اور حقیقی وجود ہے جو ہمارے حواس پر ایسا براہِ رسب اثر نہیں کرتا جیسے مادہ کر سکتا ہے اور سچاس سال گزرے کہ اس سے کسی کا کب کو علم نہ تھا اور اسد لال کا ایک لمبا سلسلہ ضروری تھا جس کے بعد اس کے موجودوں کو اس کے وجود اور اس کی حقیقت کا یقین آیا“ +

اور زمین کے گول ہونیکا خیال تو خیر بہت بُرا ہے مگر ان دوسرے خیالوں کی ایجاد کا وقت زمانہ کو یاد ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اُس وقت تمام دُنیا میں سے ایک ہی مرد ایسا نکلا ہے جس نے خلاف معمول ایک نوکھی بات معمولی واقعات میں سے نکال لی سیب کا درخت پر سے گرنے کا سننے نہیں دیکھا اور یونگی پرسہ رینز کی حرکت سے مادہ اور طرح برنجار کی طاقت کو کون نہ جانتا تھا مگر نیوٹن اور جیمس واٹ ہی وہ نوحہ قسمت تھے جن کو ایسے معمولی واقعات نے کشن نقل اور سٹیم انجن جیسے گرانمایہ اور مہتمم باشندان نتائج تک پہنچایا۔ انسان کو بیرجمی سے پرکھنا اور اینٹ پتھر کی طرح اُن سے سلوک کرنا کس کی آنکھوں سے پوشیدہ تھا مگر کسی نے تریس نہ کھایا اور جو تریس کہاتے تھے ان کا کہنا زمانہ نے نہ سنا اور گرنبول شاد پ ہی وہ با اقبال نکلا جسکی باریک نظر نے اس اخلاقی نقص کو دور کرنے کی تدبیر نکالی اور انبیا و غلامی میں وہ کام کر گیا جسکو آج زمانہ فخر سے یاد کرتا ہے۔ اور دوسری طرف بتا عہہ ہی ان تمام قسم کی نرفیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہیالت کی تاریکی میں جب کسی نرفی کا اشارہ چمکتا ہے تو اگرچہ فی فائدہ وہ تہلرہ ہاک اور بے عیب ہوتا ہے مگر اکثر اوقات گرد و پیش کی تاریکی اُس نرفی میں کئی طرح کی آمیزش کر دیتی ہے اور وہ خیال باوجود ہاک اور اعلیٰ ہونے کے دوسرے خیالوں میں ٹکڑا پناک اور پست ہو جاتا ہے۔ بجائے سطح ہر شے کے زمین کے گول ہونیکا خیال، ایک ناقصی اور سچا خیال تھا مگر اس کے ساتھ دوسرے سمات مل گئے اور گول مانا اس کو عالم کے وسط میں مگر نرفیوں

کیا گیا اور عالم کا مرکز ٹھیکہ کر تمام موجودات کو اُس کے گرد حرکت کا بیوالا اور اس طرح اس چھوٹے سے گڑھ کو تمام ستاروں اور سیاروں کی پیدائش کا مقصد سمجھ لیا گیا۔ غرض دوسرے خیالات کی آمیزش سے زمین کی نسبت جو یقین قائم ہوا وہ راستی سے بہت دور ہو گیا علیٰ ہذا بیالیوں کو آفتاب کے گرد چکر لگاتے ہوئے مانا گیا تو اس خیال کے ساتھ حکمی افعیت آج تک مسلم ہے یہ آمیزش ہو گئی کہ ہر ایک سیارہ میں ایک روح مانی گئی جو اس سے آفتاب کے گرد وطن کرداتی ہے کیونکہ اس سے پہلو جو آسمان کی چند تہیں مانی ہوئی تہیں انہیں ہی روح اور حرکت ارادی کا وجود مانا جاتا تھا پس اسی ماریک خیال کے بعد جب یہ روشن خیال کی پلہ نے پیدا کیا تو روحین آسمانوں کی بجائے سیاروں میں فرض کر لی گئیں اور بہدیت مجموعی سیاروں کے بارہ میں واقعی علم حاصل نہ ہوا۔

غرض اس غور و فکر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان جذبات فطری میں ترقی درجہ بدرجہ ترقی ہے اور تربیت پر منحصر ہے اور ہر ایک ترقی کو پانیوالے ابتدائیں چند افراد مہر تے ہیں اور ترقی کے درمیانی درجوں میں ایجاد کر نیوالوں کی تعلیم گردوش کتے تاریک خیالوں سحر کر مکتدہ ہو جاتی ہے اور پھر کچھ عرصہ کے بعد کوئی اور روشن خیال پیدا ہو تلہ ہے جو اپنی حیثیت کے موافق تاریکی کے کسی حصہ کو دور کر کے کسی اور موجود کیلئے جگہ خالی کر جاتا ہے۔ یہی صورت مذ میں دیکھی جاتی ہے کہ اُس کا تخم فطرت میں موجود ہے اور انسان اپنی جبلت کشش کے سبب سے اسکی تلاش شروع کرتا ہے مگر نقص بشریت اور کوتاہی نظر کے باعث غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے ناپاک خیالات اور افعال کو اُس پاک کشش کے ساتھ ملا لیتا ہے مگر کچھ مدت یہ حالت قائم رہنے کے بعد حسب قاعدہ ملالت اور ناپائیدگی کا میلان پیدا ہوتا ہے اور کسی نور کو قبول کرنے کی استعداد حاصل ہوتی ہے اس وقت کوئی خدا کا بندہ پیدا ہوتا ہے جو اس زمانہ اور حالت کے موافق مذہب کے متعلق کوئی روشن خیال پیش کرتا ہے اور اگرچہ ابتدا میں اُس کے جدت اور انوکھے پن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے مگر آخر وہ استعداد جو قوم میں

پیدا ہو چکی ہوتی ہے غالب آتی ہے اور اس خیال کو تسلیم کر نبوائے پیدا ہونے لگتے ہیں اور کچھ عرصہ اس روشنی کا فروغ رہنے کے بعد پھر گرد و پیش کے تاریک خیالات غلبہ پا کر اسکی خبری کو ڈھک لیتے ہیں اور نیک و، خیالات مل کر ہنسیت مجموعی و قہیت کو دور رہ جاتے ہیں اور پھر اسی قسم کا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کوئی اور شخص پہلے شخص کی تعلیم کے ساتھ دیگر تاریکیوں کے متعلق اپنے چند اور روشن تجربے لیکر پیدا ہوتا ہے اور جب دستور پھر با قیامہ تارکیوں کے سب سے کوئی اور شکل پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مثلاً زمانہ جہالت و وحشت میں جب فطری کشش نے مجبور کیا اور یہ پاک خیال پیدا ہوا کہ کوئی ہستی ہم سے برتر اور ہماری مالک اور پرورش کے لائق ہے تو چونکہ ان لوگوں کی نظر صرف محسوسات قریب تک محدود تھی اس لیے کسی نے کسی خوب صورت پتھر کو کسی نے کسی عجیب و غریب خت کو اور کسی نے کسی سفید جانور کو محسوسات میں سب سے برتر سمجھ کر اسکی پرورش شروع کی اور یہ وہ پہلا اختلاف ہو گا جو اس کے ماقبل کے متحدہ خیال کے بعد پیدا ہوا اور پھر اس حالت میں رہنے کے بعد جب ترقی کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو کوئی شخص اٹھا جس نے دخت پتھر وغیرہ کو مفید اور ناقابل عبادت بتایا اور ان کے خیال کو ان محسوسات سے بالاتر لیجا نا چاہا مگر چونکہ انکی نظر وسیع نہ تھی اس لیے جو طاقتیں ان چیزوں سے دوسرے درجہ پر تھیں صرف انہی کی طرف متوجہ ہو سکے جس سے وہ اس کوشش میں تو کامیاب ہو گیا کہ یہ دخت پتھر ہی سب سے بالاتر نہیں ہیں بلکہ ان کے اوپر بارش اور ہوا آفتاب اور ماہتاب وغیرہ کی طاقتیں ہیں جو محسوسات پر حکمران ہیں اور واقع میں یہاں تک جو نتیجہ نکالا گیا ہے وہ بالکل سچا اور درست ہے اور اس لیے اس مسئلہ کو صرف اسی درجہ تک ماننے والے اور اینٹ پتھر کو معبودیت سے اس بنا پر برطرف کر نبوائے کہ ان سے بالاتر اور بھی کوئی ہستی ہے اس بارہ خاص میں برسر حق ہیں مگر پھر اس خیال میں دیگر تاریک خیالات کی آمیزش کا موقعہ آیا اور ہر چیز کو بے سمجھو بوجہ خدا مان لینے کی جو عادت تھی اس نے دخت پتھر کو چھوڑ کر آفتاب و ماہتاب وغیرہ

دیوتاؤں کو سجدہ کروایا اور وخت پتھر کی ناقابل عبادت ہونیکا پاک خیال ہوا اور آگ کی خدائی کے ساتھ ملکر حقانیت سے دور جا پڑا۔ اس کے بعد آگے بڑھنے کی استعداد پیدا ہونے پر اسی طرح کے روشن خیالوں کی تعلیم سے ترقی کرتے کرتے اُس ورعہ پر آئے کہ کسی نے سب سے بالاتر اور جو اس سے پرے کسی سہنی کا نشان بتایا اور اس عالم کی محسوس اور نامحسوس تمام شایا کا لغیر اور انقلاب دکھا کر اس معبود کا تہ و باجوہ ہمیشہ کیساں رہتا ہے اور اس خیال کو تسلیم کرنے کے بعد انسان کی دنیا پر نظر نے ایک اور شکل میں اپنی تاریکی کو ظاہر کیا کہ کبھی اپنے صبری تعلقات اور رشتے مان کر اور کبھی اس خیال سے کہ جب وہ ہماری گرفت سے باہر ہے تو ہماری دستگیری اور مدد کے لیے کئی کئی شکل میں ظہور کرتا ہوگا اُس کے لئے اولاد اور اوتار تسلیم کئے اس طرح باوجود ناویدہ خدا کو ماننے کے اپنی تمام توجہ دیدنی اشیاء میں صرف کرنے لگے اور کبھی دنیوی اشیاء کو با عظمت اور بزرگ ماننے کی جو عادت راسخ ہو چکی تھی اُس کے سبب ایک سخت سب چیزوں کو اُس کا مخلوق اور محکوم ماننے پر رضامند نہ ہوئے اور اگرچہ اپنے تئیں اس سے بے نیاز نہ مان سکے مگر یہاں کی بعض چیزوں کو جو سب سے بڑی نظر آئیں مثلاً مادہ یا روح اور اُن کے خواص کو اسکی خالقیت پر مستغنی اور اسکی طرح قدامت اور عظمت سے بہرہ ور سمجھنے کا نقص اُس پاک تعلیم میں ملا کر ایسی تاریکی پیدا کی جس سے شاید ازل کا چہرہ اپنے واقعی جن کے ساتھ انکی کوتاہ نظروں میں جلوہ گر نہ ہو سکا۔

غرض عقل اور مذہب کے کیساں داخل فطرت ہونے اور ایک دوسرے کے مشابہ ہونے سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتدائیں سب بنی آدم محض فطری حالت میں ہوں گے اور مذہب کی نسبت کیساں کیفیت رکھتے ہوں گے جیسے کہ اُس وقت عقل کی نسبت ابتدائی اور کیساں حالت میں تھے مگر مدعائے مذہب یعنی خدا کی تلاش میں مصروف ہو کر جوش اُن کو قدرت کی جانب سے دی گئی تھی اس میں اپنی خواہشوں کو ملا کر اُس کے متعلق مختلف رستے اختیار کئے ہو گئے جیسے مدعائے عقل یعنی فلسفی یا قومیت کی تلاش میں واقعیت کو بہت سی غیر واقع خیالات سے

کا کہ مختلف روشیں اختیار کر رہے ہیں پہنچ رہی تجربہ کار وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہے ہونگے جو مناسب حال کوئی خاص تعلیم دیتے ہونگے اور لوگوں کے مختلف عقائد کا فیصلہ کرتے ہونگے جیسے عقلی تجربہ کار اپنے وقت میں نئے فلسفیانہ نکات کی تعلیم دیکر اختلافات عقلی کا فیصلہ کرتے رہے ہیں پس جن لوگوں میں طلب صادق اور شوق حقانیت موجود ہوتا ہوگا وہ ان ہادیوں کے فیصلہ پر کاربند ہو کر اپنے مدعا میں کامیاب ہوتے ہونگے جیسے طالبانِ وفتیت اور یاقین فلسفہ عقلی کی رہنمائی سے علم و مہر کا لطف اٹھاتے ہیں اس طرح ایک طرف عقلی فرقہ اور سکول ہوتے گئے اور دوسری جانب مذہبی گروہ اور شاخیں نکلتی آئیں ایک اپنے رہنماؤں کو موجد کہتے ہیں اور دوسرے اپنے ہادیوں کو پیغمبر۔ ایک طرف ڈیوی، جینز، ایڈیٹسین، واٹسن، ہارٹز اور ٹراٹسچن ایسے رہنما بنکر عقلی فضا میں قابلِ تعظیم تسلیم قرار پائے تو دوسری طرف کرشن اور زڈ دشت بدھا اور کنفیوشس۔ موسیٰ اور مسیحہ مذہبی دنیا میں لائقِ عقیدت اور مدارِ ایمان ٹھہرے

(پہلے) لوگ ایک فرقہ سے بھر خدائے انبیا
خوشحری دینے والے اور احد سے ڈرانے والے
بیچے اور ان کے ساتھ احکام ربانی نازل فرمائے
تاکہ لوگوں کے مابین آنکھ اختلافوں کا فصلہ کریں
اور اختلاف انہی لوگوں نے کیا جبکہ وہ (حکم ربانی) سمجھنا
گباتا اور اختلاف ایسے وقت کیا جبکہ ان کے پاس رہن
دین آچکی نہیں اور اختلاف اپنی خوشنہوں کے سبب کیا
پس انہی پر حکم سہل اختلاف کے بارے میں ان لوگوں کو
ہدایت کی برامیان کا اور عید اس جانتا ہے کہ یہ کب تک رہا

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَعَزَّ اللَّهُ
النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ
إِلَّا الَّذِينَ أُوْتُوا مِنْ بَعْدِ لُجَاءِ ظُهُورِ
الْبَيِّنَاتِ بَغْيًا بَعْدَ مَا فَهَدَى اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى اخْتِلَافٍ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ
بِإِذْنِهِ وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنْ تَشَاءُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (البقرہ پارہ ۲۷)

معاہدہ کا چراغ بنائو۔ مثلاً علاج کئے ہوئے کا گناہ کا موجد۔ مثلاً لوگوں کا موجد۔ مثلاً تار بستی کا موجد۔
مثلاً بستی کا موجد۔ مثلاً بستی کا موجد۔ مثلاً بستی کا موجد۔ مثلاً بستی کا موجد۔
مثلاً بستی کا موجد۔ مثلاً بستی کا موجد۔ مثلاً بستی کا موجد۔ مثلاً بستی کا موجد۔
مثلاً بستی کا موجد۔ مثلاً بستی کا موجد۔ مثلاً بستی کا موجد۔ مثلاً بستی کا موجد۔

باب سوم وحی

کیا وحی انسان کا اپنا فعل ہے؟۔ مسٹر پارکر کا خیال۔ روحانی حواس کشف کی حیدرستان۔
یقین حاصل ہونے کی عقلی اور طبی صورتیں۔ خدا کو ماننے کے دو طریق۔ خدا پر قدرت اور اسدلال کی آمیزش۔
ہندو لالی یقین انسان کی اپنی ترقی ہے عقل مرہب کو میدا ہین کر سکتی۔ نہ مرہب کے بن خاوم ہین
تجربہ میں قوی عالم ہوتا ہے اور ضعیف معمول۔ وحی میں خدا عامل ہوتا ہے اور انسان معمول۔
نبی اگرچہ مرہب ہین مگر تمام انسان ہی نہیں ہو سکتے۔ ہندو دین نفاوت درجہ کا مانع کا؟
لغات حالات۔ انباء کی ضرورت۔ الہامی کتابوں کی ضرورت۔ نسخ شرائع۔ لیکچر مرہب
کے فائدے حقیقت میں تجربہ سے معلوم ہو سکتے ہین تعلیم کے عداوہ نبی کا اُمت میں کچھ عرصہ تک
رہنا بھی ضرور ہے۔ سلسلہ فتاویٰ و مباحث کی ضرورت۔ وحی اور الفاظ۔

کہا وحی انسان کا
اپنا فعل ہے؟

جس طرح سے عقلی موجدوں پر فلسفہ کے نئے نکات کا ظاہر ہونا خلاف عقل نہیں اسی طرح نبی
موجود پر معرفت کے تازہ و فائق کا انکشاف قدرت کے عام قانون کے مخالف نہیں مگر اب سوال یہ
کہ آیا جس طرح سے عقلی موجد غور و فکر اور اسدلال و استقراء سے کسی نکتہ کو دریافت کرتے
ہین اور انکی اپنی طبیعت کا میلان اور محض ذاتی کوشش اُن کو کسی ایسا دیک پہنچا دیتی ہے اسی
طرح ابدی بھی اپنی ذاتی قابلیت اور فطری استعداد سے اس نعمت کو پالیتے ہین یا اُن کے
انکشاف میں جس کو وحی والہام کہتے ہین کسی بالائی طاقت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ پس جو لوگ
فلسفیانہ نظر سے نہ ہی موجدوں کا اعتراف کرتے ہین وہ عموماً پہلے خیال کے حامی ہین جین پنچہ
مسٹر ٹی پارکر اس ضمنوں کو نہایت قابلیت سے لکھتے ہین اور مذہب کا فطری نظریہ با
سپر چوٹلر کا عنوان قایم کر کے فرماتے ہین کہ:-

شریادی کا خیال

اس عقیدہ کی تسلیم ہے کہ جس طرح جسمانی خواہشوں کیلئے فطرت نے اُن کے سامان ہیا
ہیں اسی طرح روحانی خواہشوں کیلئے بھی ہیا کئے گئے ہیں اور یہ کہ جیسی روشنی اور آنکھ
آواز اور کان۔ خوراک اور ذائقہ۔ رستی اور ذہن۔ حُسن اور تخیل میں باہم نفع ہے
اسی طرح خدا اور روح میں بھی نفع ہے اور یہ کہ جیسے طبعی میلان کی پیروی اور جسمانی قوانین
کی اطاعت کرنے جسم کی خواہشوں کیلئے نفع کی طرح ہر سامان ہیا یا تے ہیں اور صحت
اور قوت حاصل کرتے ہیں اور جیسے قلبی قوانین کی پابندی کرنے قلبی ضرورتوں کا سامان
ہیا یا تے ہیں اور دماغی یا قالمیت کو جو قلبی صحت پر حاصل کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم ایک
اوپر بی میلان کی پیروی کریں اور خاصہ اخلاقی و مذہبی کو ملحوظ رکھیں تو انکی ضرورتوں کیلئے
بھی سامان ہیا پائینگے اور سب سے بڑا اخلاقی صحت یعنی اخلاقی اور مذہبی رستی اور روحانی
امن شعور اور راحت حاصل کرینگے۔ اس عقیدہ کی تسلیم ہے کہ خدا اور روح میں جو قرب ہے
دُنيا و جسم کا قرب اس سے زیادہ نہیں کیونکہ ہم خدا ہی میں زندہ ہیں اسی میں چلتے ہیں
ہیں اور اسی میں ہر وجود حاصل ہوتا ہے اور جیسے مادہ پر قبضہ ہانے کیلئے اور جسمانی ضرورتوں
ہیا کرنے کیلئے ہم جسمانی خواہشوں پر کہتے ہیں جن سے فطری طور پر تمام مادی اشیاء کو جو
ضروری ہوں حاصل کرتے ہیں اسی طرح خدا تک پہنچنے کیلئے اور روحانی ضروریات ہیا
کرنے کیلئے ہم روحانی خواہشوں پر کہتے ہیں جن سے تمام روحانی اشیاء کو جو ضروری ہوں حاصل
کرتے ہیں۔ جب ہم جسمانی حالات کا لحاظ رکھتے ہیں تو فطرت کو اپنے پہلو میں پاتے ہیں اور جو لوگ اس
جب روحانی قوانین کا لحاظ رکھتے ہیں تو خدا کو اپنے پہلو میں پاتے ہیں اور جو لوگ اس
کو نظر رکھیں وہ ان سب کو صداقت بخشتا ہے۔ ہم عقل، ضمیر اور جذبہ مذہبی کی وساطت
سے اسکی بارگاہ میں داخل پاسکتے ہیں جیسے آنکھ کان اور ہاتھ کی وساطت سے براہِ رست
یہ سب تک پہنچ سکتے ہیں پس ابھی رہنمون میں سے اور ایک کششِ ثقل جیسے یقینی مادہ سب
اور عام قانون کے ذریعہ سے خدا انسان پر وحی کرتا ہے اور اس پر رستی کا الہام کرتا ہے

اور کیونکہ ہر ایک کائناتی خدا کا ویسا ہی خاصہ نہیں جسے حرکت مادہ کا خاصہ ہے؟ اس لیے اگر خدا ہر جگہ حاضر و ناظر اور ہمیشہ کیلئے قائل ہے روح کوئی معجزہ نہیں بلکہ ذی شعور روح بر خدا کے اثر کرنا ایک ماتر تیب قاعدہ ہے جسے کش ثقل بے شعور مادہ پر اثر کرنے کا قاعدہ ہے پس روح کو گاہ گاہ خدا کا منزل بہن سمجھنا جائز ہے بلکہ انسان کا دائمی خروج اور فاض کا علم حاصل کرنا ایک انسان کو اس کی اپنی ذات سے پرے پرانی دستاویزوں (الہامی کتابوں) کی طرف نہیں بھیجا جاتا بلکہ اعتقاد اور عمل کا واحد قاعدہ یعنی کلمہ انسان سے بہت ہی قریب اور خود اس کے دل میں موجود ہے اور اسی کلمہ کے ساتھ وہ تمام دستاویزوں کی خواہ کوئی بھی ہوں پرتال کر سکتا ہے۔ خدا کے حضور مطلق کی طرح وحی آن جنہ مصنفین پر محدود نہیں جن کو یہودی عیسائی یا مسلمان مانتے ہیں بلکہ اسکی وسعت اسی حد سے ہے جس قدر انسانانی وسیع ہے۔ خدا تمام صامین ہے اسی طرح نام روحوں میں ہے اور جس طرح وہ بے شعور اور مجبور مادہ پر اثر کرنا اور اسکو مجبور بناتا ہے اسی طرح آزاد اور ذی شعور انسان پر روحی کرتا ہے اور اسکا مددگار ہوتا ہے۔

روحانی حور

جس صفت کو مشر پارکس مذہبی خاصہ اور روحانی حور اس کہتے ہیں اور جس کے فوئیں کا لحاظ رکھنے سے ان کے نزدیک کشف و الہام پیدا ہوتا ہے اسکو یہ فوئیں جیسے ایل ایل ڈی انسانی وجود کا نہ صرف مذہبی بلکہ ایک عام حاسہ مانتے اور اپنے لیکچر میں جو انہوں نے "مادہ ہستی کے تحقق" کا عنوان قیام کر کے بلب مختلف واقعات اور تجربات کے بنا پر اسکو ثابت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ +

"ہماری مثالوں کے تامل سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانی شعور کے اندر دیگر حور کے علاوہ ان سے زیادہ مزبور اور عام ایک اور حاسہ ایسا موجود ہے جو (بغیر حور کی سلطنت کے) کسی حور کے تحقق اور وجود خارجی کا حکم دیتا ہے اور وہ ایسا شعور ہے جسکی بنا پر انسان کہہ اٹھتا ہے کہ وہ دیکھو وہ چیز موجود ہے" اور یہی نسبت موجودہ سائنس کا لوجی (علم النفس) کا فعلہ

ہے کہ ہر کم کی وقعت کا یقین ہی محاسبہ سے پیدا ہونا ہے۔

لیکن خواہ مذہبی خاصہ جداگانہ موجود ہو یا یہ فوسیر جیسے کا یہی محاسبہ تحقیق ہونے پر ہی کتب پیدا کرنے کیلئے اس خاصہ کا ظہور جس وضاحت سے یہ فوسیر مذکور نے بیان کیا موجودہ طرز بیان میں وہ انہی کا حصہ ہے اور میرے نزدیک اس مضمون سے بہت کچھ تعلق رکھتا ہے کیونکہ میری تحریر میں اب تک مذہب کا ذکر اسی حیثیت سے ہوا ہے کہ وہ اکثر حالات میں جذبہ عقلی سے مشابہت رکھتا ہے اور جو خصوصیتیں مذہب کو ممتاز کرتی ہیں اور جس طرز سے مذہبی تجربہ یعنی کشف والہام کا ظہور ہوتا ہے اسکا بھی ذکر نہیں ہوا پس سٹر پیار کو کے خیالات پر رائے قائم کرنے سے پہلے ان کے لکچر کا کچھ حصہ نقل کرنا ضرور ہے اکشف کی صورت سے کشف پر شناسائی حاصل ہو جائے اور فیصلہ کرنے میں غلام پہلوؤں کا لحاظ رکھنا آسان ہو اور اس مضمون کی غفلت کے لحاظ سے اس وقت تک کی طوالت میں خیال کرتا ہوں کہ قابل معافی ہوگی۔ بر و فوسیر مذکورہ بالا متوجہ کو چند اور نظائر ثابت کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ +

کشف کی حدیث

” ایک ہم یعنی طور پر اس دعوے کو پیش کر رہے ہیں کہ خالص بھو ہائے مذہبی کے عالم میں ایسے بہت سے اشخاص ہیں اگرچہ ہم متاثر نہیں کئے کہ ان کی اس قدر ہونگی ہوا متوجہ معتمد اور اپنے ایمانات کو نہ صرف اسی قدر سمجھے ہوئے ہیں جس حد ران کا ذہن تصور کر کے بلکہ چمچ ہنسی کے طور پر پراہ رہت آتا ہوتے ہیں اور چونکہ یہ کسی مشاہدہ گھٹنا بڑھتا ہوا ہے اس لئے اسے ایماندار کے اعتقاد میں بھی فیض و لطف کی موعین مینا ہونی چاہی اور کلیات کے طور پر اس قاعدہ کو بال کرنے کی نسبت مثالوں سے واضح کرنا زیادہ مفید ہو گا اس لئے میں جن خواجہ پشیر کرتا ہوں اور پہلے یہی نظم کا ذکر کرتا ہوں جس سے کشف کے زوال کا ذکر ہے اور یہ بے ایک دوست کی مذہبی زندگی کا نقشہ ہے وہ ایک شایع بن بعض اہل علم ہے اور اسکا تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کشف ذہنی عمل کی نسبت احساس سے زیادہ مشاہدہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ :-

”بیس لاکھ تیس سال کے اندر بین رفتہ رفتہ لا آوریہ اور لاندھرب ہونا گیا بلکہ میر بھی من ہون سکتا
 کہ شبہ کہی اس ناقابلِ محاذیافت کو بالکل کھو دیا ہو جس کو ہر پیرٹ سسینسٹرؒ مظاہر کے
 پیچھے چھپی ہوئی کھل مٹی“ کے نام سے نامزد کرتا ہے بلکہ سسینسٹرؒ اس کو تھفل من نہ آئیوں کی ہستی
 کہتا ہے مگر میرے بچے وہ ایسی بالکل ناقابلِ فہمید رہی نہ تھی کیونکہ اگرچہ مننے خدا کی طعنا نہ عباد
 چوڑی ہوئی ہی اور کہی دستور کے موافق نماز کی رہی من اس کرنا تھا مگر موجودہ تحریک یا کاسفہ
 ثابت کرنا ہے کہ میر اس کے ساتھ ویسا ہی علیٰ صلوٰۃ جیسا عباد میں ہوا کرتا ہے۔ جب کہی
 مجھے کوئی تکلف ہوئی اور خصوصاً جب کہی امور یاہ داری یا کاروبار نصیبی میں کوئی جھگڑا پیش
 آیا یا فکر لاحق ہوا۔ میں اب سمجھا ہوں کہ ان دنوں ایسی حالت کے اندر میں مدد کو اسطے اسی کی طرف
 جھکتا ہوں جو ”وہ“ کے لفظ سے تعبیر کر رہوں۔ عرصہ ایسی تکالیف کے وقت میں وہ میرے
 ہلو میں ہوتا تھا یا میں اس کے پہلو میں کچھ ہی سچہ مگر غفلت سے دور ہوا ہوتا جو مجھے بتی دیتا تھا
 اور ایسی بے پایاں باڈیاری سخت تھاتا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ حاضر ہے اور حایب کرنا
 ہے اور حقیقت میں زندہ انصاف صداقت اور نور کا نہ غائب ہو ہوا لا حشر تمہا جی کی طرف
 میں اپنی کمزوری کی حالت میں علانیہ جھکتا تھا اور وہ ہمیشہ مجھ کو اس حال سے نجات بخشتا تھا
 مجھے اب معلوم ہوا کہ میر اس کے ساتھ نہان اور شخص علقین تھا کہ گذشتہ سالوں سے مجھے
 اس رابطہ و پیغام کی وجہ سے چوڑا دیس ہے اور میں جانتا ہوں کہ مجھے ایک کامل اور مایان نقصان
 پہنچا ہے۔ ان دنوں جب کہی میں اکی طرف چھکا اس کو پانے میں نہ کام بہن رہا جس بہرہ
 سال لیجئے آئے کہ کسی دامن اسے پالبتا رہا اور کہی بالکل بہن یا سکتا تھا مجھے سب سوا ایسے
 موتھے یا دھن کہ تمام رات اس بیچ میں تینہ نہیں آئی اور میں تاریکی میں کروٹیں بدلتا رہا ہوں
 کہ ایسے اس اعلیٰ اور برتر شناسا کا دامن پکڑ سکوں جو پہلے ہر وقت ساتھ رہتا تھا اور حاجت
 کر رہا مگر اب اکی برقی رو کہ میں کہوئی گئی ہے اور بجائے اسکے میرے سامنے ایک ہو کا
 میدان ہے جس میں کچھ نہیں ملتا اور اب مر گیا چاس سال کی عمر میں اس کسفی طاقت سے مجھے

مالکل ہی چھڑ دیا ہے اور مجھے افرار کرنا پڑتا ہے کہ ایک بہت بڑی مدد سے محروم ہو گیا ہوں بلکہ
 میری زندگی موت سے بدل گئی ہے، اور اس کا ہونا نہ ہونا برا ہے اور اب مجھ کو معلوم ہوا کہ میرے
 وہ گذشتہ تجربے اور خوش اعتقاد لوگوں کی نماز کیاں تھی اگرچہ میں نے اس کو کبھی نماز نہیں
 کہا اور (اب معلوم ہوا کہ) جس کو وہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہوں وہ میرے لئے سپینسر کی
 ”ناقابلِ مہمبستی“ نہ تھی بلکہ میرا نیا محسن و شخص خدا تھا جس پر میں حجاب کیلئے پورا توکل کہتا تھا
 اور جس کو سینما کہہ رہا ہے۔“

نہی تیار بخمین اس سے زیادہ کتبہ الوقوع واقعہ کوئی نہ ہو گا کہ ایمان کا اردن اور اعتقاد نقض
 و بسط یا قوت و ضعف میں ہمیشہ بدلتا رہتا ہے اور غالباً ہر مذہبی آدمی کو کوئی خاص وقت ایسا ضرور
 یاد ہو گا جبکہ صداقت کا بے واسطہ شاہدہ اور زندہ خدا کی ہستی کا براہِ راست تمحیل اگر اس کے
 اعتقاد کے ضعف اور ہستی کو فنا کر دیتا ہو جیسا کہ رسلِ کامل کا تجربہ ایسی قسم کا ہے وہ اپنے ایک
 خط میں لکھے ہیں۔“

”بچہ گذشتہ جمعہ کی شام کو ایک الہام ہوا۔ میں مقام میامی میں تھا اور اپنے احباب کے ساتھ
 محاضراتِ اربعہ کے بارہ دن گفتگو کر رہا تھا جسکی نسبت منہ کہہ کر بہت کم شناسا ہوں مگر ڈیٹنام
 روحانی حالات پر بحث کرنے لگے اور اثنائے گفتگو میں سینے دیکھا کہ گویا تمام عالم میرے سامنے
 ایک دھندلی سی چیز کی طرح گہراؤ سے نکل کر اکٹھا ہوا ہے اور اس سے پہلے مجھے کبھی ایسی صفائی کے
 ساتھ خدا کی ہستی کو اپنے اندر مار لینے اور دگر محسوس نہیں کیا تھا۔ تمام کمرہ میرے نزدیک خدا سے
 گھیرا ہوا تھا اور تمام ہوا ایک ایسی چیز کے وجود کے ساتھ لہرا رہی تھی جسکو میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے
 اور میں اس فانی اور اطمینان سے بول رہا تھا جیسے یہ غیر بولتے ہیں۔ میں نہیں
 تناسک کہ وہ الہام کہا تھا۔ میں اس وقت تک اسکا تجربہ نہیں کیا تھا لیکن میں کہہ رہا تھا کہ اس کو
 مکمل کر لوں گا اور اس وقت ہم سب سو گئے اور اسکی عظمت کا اعتراف کر دے۔“

ایک اور طویل اور زیادہ مکمل تجربہ ایک پادری کا ہے جو میں مسٹار ڈاک کے قلمی سودہ سے نقل کرتا ہوں

وہ کہتے ہیں۔

’مجھے وہ رات ہی مادر ہے گی اور فلک کوہ کی وہ جگہ ہی مادر ہنگی جہاں میری رُوح کھل کر
اکم غیر محدود ہستی کی بکھڑ گئی ہے اور جہاں اُس وقت ظاہری اور باطنی دونوں جہاں ایک
جامع ہو گئے ہیں۔ وہ اک عین ہستی کا دوسری عین ہستی کی طرف جانا تھا یعنی اک عین
ہستی میرے اندر کو ظاہر ہوئی ہے اور اک دوسری عین ہستی تک پہنچ گئی ہے جو بے پناہ ہے
اور باروں سے بھی پرے کی جھیلی ہوئی بھی۔ میں مہا اس اک کے ساتھ کھڑا تھا جس نے
مجھے بنایا ہے اور دنیا کی خوبی، محب اور غم وغیرہ تمام حالتوں کو پیدا کیا ہے۔ میں نے اُسے تلاش
نہیں کیا نہ مگر میری ہستی رُوح کا اُس کے ساتھ کامل اتحاد محسوس ہوا تھا اور دیگر گروہ رُوح کی
اس کا معمولی احساس اُس وقت میری آنکھوں سے یو سیدہ ہو گیا تھا۔ اس لحظہ کیلئے سب خیر
سوا اک ناقابلِ سانِ مسرت اور جوس کے ناپود ہو گئی تھیں۔ اس نظارہ کو معقلِ سان کرنا
ناممکن ہے، اسکی مثال صرف یہ ہو سکتی ہے کہ گویا جسے کی انکس چوکی بیج رہی ہے جس میں تمام مختلف
سُرخوں کے بعد اک ہم آہنگی اور اک آواز پیدا ہو رہی ہے اور جن سے والا اور کچھ محسوس ہیں
کرنا سوا اس کے کہ اسکی رُوح اوپر کو اُچھل رہی ہے اور اپنے جوش میں بیٹھ کر بھوٹ کر نکل رہی ہے
راہ کے سکون میں اک اس سے بھی زیادہ متجدد خاموشی کے اثر سے فخر تھری سدا ہو رہی
تھی اور راب کی میں اک ابنا وجود پیدا ہوا جس کو میں معلوم کرنا نہ کر سکے نہ سکے تھا اور مجھے
ایسے وجود کی نسبت تک ہو تو ہو لیکن اُس کے وجود کی سب کوئی نہ سکتا تھا اور فی الحقیقت
اس وقت میری یہی ہستی اسکی ہستی سے کم تھی۔ خدا کی نسبت نہایت اعلیٰ اباں اور نہایت ہی
ستی تصور یہ دل میں اُس وقت پیدا ہوا ہے۔ میں اس وقت گویا کوہ طور پر کھڑا تھا اور اس سر دی ہستی
کو اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا اور دنی حوش اُس وقت جیسا کہ کہی پیدا ہوا۔ میں اُس وقت بالکل
خدا کے سامنے کھڑا تھا اور اسکی رُوح بے مجبوری رمدگی گئی ہوئی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ اُس وقت
میرے خیال یا اعتقاد میں کوئی ناتعمد پیدا نہیں ہوا تھا سوا اس کے کہ وہ پیدا اعتقاد تھا ایک

بھدا ساعقدہ تھا اس وقت گفتہ ہو کر پھول بیگیا بھا۔ اس وقت میرا ہیلہ عقدہ تباہ نہیں ہو گیا
 نہا ملکہ نہایت ندری سے اور نہایت عجیب طور پر اسکی یہ کھل گئی تھی اسوقت سے کوئی محسوس
 کی ہستی کے خلاف ہو رہے عقیدے کو تسلیم نہیں کر سکی اور ایک بار خدا کی حضور کی محسوس کرنے
 کے بعد مینے آج تک ایسے گم نہیں کیا ملکہ اسکی ہستی کی ایسی شہادت میرے دل میں اسی وقت سے
 متکم ہوئی ہے اور مطالعہ اور غور و تأمل سے معلوم ہوا ہے کہ ایسا ہی اعلیٰ تجربہ اور لوگوں کو
 ہی ہوا ہے جنہوں نے خدا کو پایا ہے اور میں جانتا ہوں کہ بجا طور پر اسے معرفت کہ سکے ہیں
 مں اسعد فلسفہ نہیں پڑا ہوں جو اس سحرہ پر واقع ہوئے ہوں اسے اعتراضوں کو منع کر سکے اور نہ کہنے
 میں اس کو واضح کر سکا ہوں بلکہ میرے الفاظ نے اس کے اصلی رنگ پر کسی ویریدہ ڈال دیا ہے
 مگر عجیب کچھ بھی وہ ہے مینے اسکو اپنی طاقت کے موافق بیان کر دیا ہے۔“

اور ایک اور اس سے زیادہ واضح تجربہ ہے جو ایک سوٹو ز لینڈ کے باشندے کو پیش آیا
 اور پین اسے فراموشی بان سے نئے جرمہ کرنا ہوں۔ وہ لکھتا ہے -

”میں بالکل تسکین سے رہتا تھا ہم لوگوں کے سفر کا بیٹا دن تھا اور تنظیم عمدہ تھا۔ ہم ایک دن پہلے
 مقام سکسٹ سوٹو ز لینڈ کو جانے کیلئے روانہ ہوئے تھے۔ میں نہ تھکا ہوا تھا اور نہ بھوکا پیاسا تھا
 اور میرا قلب بالکل سکون میں تھا اور مقام فارنز پر پہنچ کر غیر دعا فیت ہی معلوم ہو گئی تھی اور مجھے
 کوئی فکرو اندیشہ نہ تھا اور ہمارا رہبر بھی واقف کار تھا اور میں اس پر بھوکا ہوا تھا اکی نسبت یہی
 کہ غلطی کا گمان دل میں نہ تھا۔ غرض میری حالت بالکل اطمینان اور سکین کی تھی ایسی حالت میں
 ناگہان مجھے ایک شے کی محسوس ہوئی جو میرے اوپر چھا گئی۔ مختصر یہ کہ میں نے جاننا کہ میں خدا کے
 حضور میں ہوں اور معلوم ہوا کہ اسکی نیکی اور اسکی طاف میرے باطن میں در آئی اور اس خوش کا
 دھوکا اساحت ہنا کہ میں نے فیض فیض کو کہا کہ تم چلو اور میرا انتظار نہ کرو اور میں کھڑا رہ سکا اور ایک
 نہر پر ٹھہر گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے خدا کا شکر کیا کہ اس نے مجھ کو اس
 رنگی میں اپنی معرفت دی اور مجھے جیسے ناچیز اور گنہگار پر عنایت کی اور نہایت حضور و شمع

مطابق زندگی بسر کرنا ہوں جو سر سے جسم اور سرے دل میں لکھے ہوئی ہیں۔ میں اس کو دھو رہا ہوں اور باتیں میں ہر جگہ محسوس کرتا ہوں اور میں اسی اس کسبت کو صرف بون بیان کر سکتا ہوں کہ وہ حریف اور ایک لذت اطلبان کا مجموعہ ہے۔ میں اس سو دغا اور حمد میں اس طور پر یا میں کرتا ہوں گویا اپنے کسی رقص سے گفتگو کر رہا ہوں اور ہماری گفتگو بہت ہی مسرت بخشت ہوتی ہے وہ مجھ پر بار جواب دیتا ہے اور بعض وقت تو جواب الفاظ میں اور یا اصاف ہوتا ہے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ میرے جانی کان اسے سنتے ہیں مگر عس و ما وہ جواب ایک مصبوط قلبی لعش ہوتا ہے اور اکثر مائیل کی کوئی آت ہوتی ہے جس سے اس کا کوئی نا لظاہرہ اور اس کے رحم اور اسکی حاکم کا مہطر میں لہر مہا ہے اور طابع علمی کے حالات اور غانگی کا رومار اور مالی تسکلات کی ماب اسکی درد و رحایت کی سنکڑوں مثالیں سس کر سکتا ہوں جن میں مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ میرا ہے اور میں اس کا ہول وہ مجھ کو کہی نہیں چھوڑتا اور اسکی وجہ سے میرے اندر ایک یا اندر سرت موجود رہی ہے۔

اس کے بغیر زندگی ایک لں دوں سداں اور بے پامان و بے نشان صحرا سے مشابہ ہے۔

چند مثالیں اور مختلف العمر و کور و اناث کی ذکر کرتا ہوں۔ یہ سب پر فہمیر سٹار ایک کے قلمی نسخہ سے لی ہیں اور ایسی مثالیں ہستیاں مہیا ہو سکتی ہیں۔ یہ تجربہ ایک شائیں اس کے تخص کا ہے وہ کہتا ہے کہ۔

”خدا میرے لئے بالکل متحقق ہوئی ہے میں اس سو یاں کرتا ہوں اور اکثر جواب یا ماہوں اور جب کہی خدا سے ہر امت کی درخواست کرتا ہوں تو ایسے حالات میرے دل میں پیدا ہوئے ہیں جو دفعۃً آئے ہیں اور نام ان خیالات کے جدا اور ممتاز ہوتے ہیں جو میرے دل میں اور ذرا لے سے موجود ہوں۔ ایک سال کا عرصہ گزرا کہ مجھے چند ہفتہ تک ایک طبی سولیش رہی تھی۔ جب پہلے پہلے وہ شوش سدا ہوئی ہے تو میں شستہ رہ گیا تھا مگر تھوڑی ہی دیر میں بعض دو امین گتہ طعن میں صبح صبح طور پر کھل کا ایک فقرہ شاکہ میری عظمت ترے لئے کافی ہے، اور یہ جرب مجھ کو اس نشوونما کا خیال آتا ہے وہی فقرہ سنا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کہی خدا کے وجود کی نسبت شک کیا ہو یا اس کا نصیب میرے دل سے نکل گیا ہو۔ اور اکثر خدا نے نما بان طور پر کھل کا رومار میں داخل دیا ہے اور میں محسوس کرتا

ہوں کہ اُس نے ہمت نہ مجھے محقر نفاصل سے آگاہ کیا ہے اور دو ماس۔ معہ السالعاق ہوتا ہے کہ اُس نے مجھ کو اسی تہ سیر کی ہدایت کی ہے جو میرے ملاں اور میری بخیر کے ہلکے حلال ہی۔
ایک اور سنہ سالہ شخص کا تجربہ ہے جو اگرچہ ایک بچے کا ہے مگر سا لٹیکا لوجی (علم النفس) کے سب سے
مجھے کم نیچے نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے۔

”میں بعض اوقات گرجا میں جاتا ہوں وہاں ٹھینا ہوں اور مرضہ اوکریا ہوں مگر باہر آنے سے ستر
میں محسوس کرتا ہوں کہ گویا خدا میرے ساتھ ہے میری دُشمن جاب ہجو میرے ساتھ زبور پڑھتا ہے
اور مجھ کا ہے اور میرے محسوس کرتا ہوں کہ گویا اُس کے پاس ٹھہر سکتا ہوں ایسا ہوں سے
اس کی کوئی فکر نہ ہوں اور اُسے بوسہ دے سکتا ہوں اور جب میں فرماں گاہ کے یا منشا
کرتا ہوں تو اُس کو اپنے کی کوشت کرتا ہوں اور اکثر اکی صحتی محسوس کرتا ہوں۔“
مختلف مقامات سے جن اموثا لین لکھتا ہوں۔ ایک کہتا ہے۔

”مدا مجھے اس محبط ہے جس کو کوئی جسمانی گزہ۔ وہ میرے لئے میرے لئے سانس زماوہ فرماتا ہے۔
حقیقی طور پر میں رہا ہوں اسی میں حرکت کرتا ہوں اور یہی میں تمام وجود ہے۔“

ایک اور کہتا ہے

”یسا اوقات مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں خدا کے حضور میں کھڑا ہوں اور اس سے ماس کرتا ہوں اور
میری مناجات کے جواب مجھ ملتے ہیں اور بعض اوقات وہ جواب بالکل آہستہ ہوتے ہیں اور لمبی
اتر سے اکی صحتی اور اس کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ وقت اس ابھی ہوتا ہے کہ خدا مجھ سے
بہت دور معلوم ہوتا ہے مگر یہ ہیشمیر انتباہی صورت ہوتا ہے۔“

ایک اور کہتا ہے۔

”میں ایک حضوری کا احساس رکھتا ہوں تو قوی ہوتی ہے اور ساتھ ہی اطمینان بخش ہوتی ہے
اور وہ میرے اور میری لانی ذہنی ہے اور کبھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ انہماک و دوں کو مجھ سے ہرگز ہے۔“

۱۔ اس قسم کے تجربے اور کھرب ملک اور ہر دم میں ملنے جاتے ہیں اور طلیاں خدا ہر راہ میں اپنی اسی ہست

”بہ ہے اُس وجود مطلق کا حیاں جو انسان کے دل میں نقش ہوتا ہے اور یہ ہے وہ اعتقاد جو اس سے پیدا ہوتا ہے۔ جسے کل ہستی میں شے نظر ہوتی ہے اور ایسے نامان طور پر جیسے غفلتِ دل کے قُب من خیالی تصویریں۔ اور ہمارے اوصاف و اطوارِ برائے کا ایسا بجنہ اثر ہوتا ہے جیسا کہ عاشق کے دل پر اُس کے محبوب کے خیال سے بعض عانسق کے اندر خصوصیت کے ساتھ ایسا احساسِ نغمہ ہوتا ہے جو کہ وہ کسی حیر

۱۹ کے موافق اس منہرب کا مزاح کھتے رہیں۔ نہ فنی اقبال واد باد کا اثر ہے کہ جو عالی ہمت بہن و دلچسپ دیگر طرح کی محسوس کے ساتھ اس قسم کے تجربوں کو ہی نقل و تجر سے ردہ رکھنے کی کوشش میں سرگرم ہیں اور دوسری طرف تو وہ من غفلت و جہالت کا سکار ہو چکی بہن وہ جیسے اسنے دنیوی ہنر و روں کی قدر نہیں کر میں اسی طرح اس ماضی اہل کمال کے انکشاف کو قائم رکھنے کی بھی آرزو نہ ہو ان رکھیں اس کے کیا اگر کچھ سہ ماہ ہے وہ حیدر حضرت گنگا نگر کی سرگدشتہ بہن جو گذشتہ قدر و انون کی برکت سے خوش و خوش و اوراق میں کہیں کہیں نظر آ جاتی ہیں چنانچہ میں جو صراطِ درم کی کتاب سے دو چار اسی قسم کے حوالے نقل کرتا ہوں۔

خواجہ بایزید بُسطنی سے لوگوں نے پوچھا کہ اب کو یہ رتبہ کیونکر حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ ”لو کہ میں ایک وحدت کو میں شہر سے باہر نکل گیا۔ چاندنی رات ہی اور جہان سکون میں رہا۔ مجھے ایک حصوری ہوئی کہ وہ اٹھا ہنرِ عالم اس کے سامنے ایک ذرہ معلوم ہوتے ہے۔ سرے دل سے ابک شروع اٹھا اور عجیب حالت طاری ہوئی۔ میں نے عرض کی یا اہی ہیری بڑی بارگاہ اور ایسی خالی ایسا کارخانہ اور اس طرح یوتبدہ۔ آواز آئی کہ بارگاہِ سلطانی خالی نہیں کہ کوئی آتا نہیں بلکہ اس لئے خالی ہے کہ ہر شے رومیٰ ہر ناپاک اور نالایق کو اس بارگاہ میں داخل نہیں پیر ایک سو مرتبہ مانے میں۔“ میں نے یقین کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا اُس نے مجھے نام موجودات میں غنی کر دیا اور اپنے نور کا جلوہ مجھ پر ظاہر کیا اور اپنے اسرارِ مایاں فرمائے اور اتنی غفلت اور اپنی ذات مجھ کو کہا ”میں تو فتنہ اپنی ذات اور اپنی صفات کا خیال کسا میرے نور کے ذرے کے سامنے تاریکی ہوا اور میری عظمت خدا کی عظمت کے سامنے صاف ہوتی اُس طرف ہمیں صفائی تھی اور اس طرف ستر یا کدورت پہر جو دکھتا ہوں تو اسے میں اُس کے درمیں پایا ہوں اور مجھ پر مسکند ہو کہ میں کو کچھ نہ کہتا ہوں اسی کی قدر کرتے کہ کہتا ہوں اُسکا نور میرے جسم میں چمکا اور جھپٹ

کی طرف منوجہ ہوں گا اینا مطلوب ہر وقت اس کے سامنے رہتا ہے، اس کے حافظہ سے کہیں کب نہیں ہوتا اور ہمیشہ اس پرانا اتر کر رہتا ہے۔

”اسی حضوری کے احساس سے جو خیال پیدا ہوتا ہے مجھے اسکی نسبت اور یہی کچھ کہنا ہے اسی حضوری جس کو حاصل ہو سکے اعداد و اساہی سمجھ ہوا ہے جساکسی ظاہری حواس کے محراب کا ہوا

بقیہ حال ہو کر
اور قلبی ہو کر

۔ ظاہر ہوئی کہ عبادت جو اس کرتا تھا وہ بھی مری طرف سے نہ ہی بلکہ اسکی طرف سے ہی اور میں بھی تیار ہوا کہ
میں عبادت کرتا ہوں۔ مننے عرض کی خداوندانہ کما معاد ہے جواب ملا کہ سب کچھ میں ہی ہوں کوئی اور نہیں یعنی
کام کا اگر کتاب میری طرف سے ہے مگر اسکی طاعت اور توفیق میری جانب سے ہے۔ جسک میں توفیق نہ دوں تجھ سے
عبادت باور کوئی کام نہیں ہو سکا غرض اس وقت بھی معلوم ہوا تھا کہ نہ مری آنکھیں ہیں نہ سرے کان ہیں
اور نہ مری ہستی ہے خود سب اسی کا ہے اور اس وجود نے اور خود سرے موجود ہوئے کے بجائے اسی سے
آگاہ کیا ہے جس میں خدا کو خدا سے دیکھتا تھا اور نہ اس سکوں اور اطمینان کا عالم تھا سرے کان سینے نہیں تھے
زبان بولتی نہیں تھی اور نام کسی علوم و فراموش ہو گئے تھے۔ سینے اس بے سامانی کحالت میں بہت دیر
کی۔ پس خدا نے مجھ پر بغایت کی اور مجھ کو انہی علم بختا اور اپنے ذریعے سے مجھے آنکھیں غفلت کن۔ جس میں نے اسی
کے ذریعے سے سکھو دیکھا اور اسکی وساطت سے مام موجودات کو دیکھا اور سرے الفاہوا کہ کون یا نیزہ بد کیا ہے ہم
اور ہا ہم اور بے آلہ اور بآلہ ہے سینے عرض کی خدا بامیں اس شرف پر معروض نہیں ہوتا اور اپنی ہستی کیلئے تجھ سے
مستغنی نہیں ہوں۔ میں نہ ہوں اور نہ ہوا تو اس سے بہتر ہے کہ میرا نہ ہوا اور میں ہوں اور میں بھی بہت باتیں
کروں اس سے بہتر ہے کہ نہ رہے بغیر اپنے نفس سے گھٹو کروں حکم ہوا کہ تیرے لب کا خیال کہہ اور راز دہی کی حد سے
یا توں باہر نکال تا میری کوتاہی مسکور ہو۔ اس کتنی حالت کے بہت ہی مکالمہ کے بعد فرمایا کہ میں کہہ کنش فی
شرقی میں میں و خدا بہت کے درجہ پر پہنچا اور وہ پہلی دھڑ تھی کہ سینے تو خدا کو دیکھا کئی سال تک میں اس دہی
میں دوڑتا رہا۔ پہلے معلوم ہوا کہ میں سر نہ بن گیا ہوں جو اسکی صفات کے مضامین میں ہوں اور میں خود میں خیال کیا
کہ میں خدا کی پہنچ گیا مگر آگے تو ہم کامیاباں نہ بنایا کچھ مجھے معلوم ہوا کہ گویا میں تیس ہزار سال خدا بہت کے

کرنا ہے اور بعد ازاں تانچ سے یعنی زبادہ ہونے سے جو مطقی استدرال سے پیدا ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ ہیٹ لوگوں میں ایسا احساس ہی نہ ہو لیکن جس کسی میں پیدا ہو اور ہو ہی سیکھ طور پر بودہ اسے عرصہ کو اس اخ اور صدق جاننا کہ گو بجہ سے بعد اس کے خلاف پتہ کی بجائے اور گو وہ خود اسکی مردد کے قابل نہ ہی ہو مگر اس کے اعصاب میں کبھی لرل

قصا من او میں ہزار سال الوبہ کی قصا من اور ہر سال ہر سال درانیہ کی قصا من از مارا۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ منے اس طرح کی حار ہزار وادیاں طبع کی ہیں مگر گناہ کی نوابے میں درجہ ابتداء کے آثار میں یا یا یہ ہے اس لیے ہمارے قصا من اس قدر کم کہ میں سمجھا اس سے اوپر اور کوئی فرق کا درجہ نہ ہو گا مگر دیکھا تو اپنا سزا منیہ کے پاؤں میں یا یا اور معلوم کہ اولیاء کی انتہا دایا کی ابتدا ہے۔“

خواجہ ابو الحسین لوری فرماتے ہیں ”چالیس سال گذرے ہیں کہ مجھ میں اور میرے دل میں جدائی ہو گئی ہے اس عرصہ میں نہ مجھے کوئی آرزو پیدا ہوئی اور نہ کسی نہ ہوتے سبب اور نہ کوئی خیال دل میں گذرا اور یہ جیسے ہے کہ میں نے کوئی چاہنا اور وہ اس طرح ہوا کہ میں نے ایک چمک دیکھی جو محسوس ہے پر غیب تک پہنچی ہوئی تھی اور میں اسے دیکھتا رہا بیان تک کہ میں خود اس نور میں گم ہو گیا۔“

ایک دفعہ شیخ عبید بعدادی خواجہ ابو الحسین لوری کے پاس آئے لوری نے فرما دی کہ ”یاسید الطائفہ میں ایک سخت عصبیت میں مبتلا ہوں اور طائفہ سلب ہو چکی ہے اور وہ عصبیت یہ ہے کہ میں سال ہو کر جو حد علوہ کر رہا ہوں میں گم ہو جاتا ہوں اور جب میں ظاہر ہوتا ہوں وہ فائز ہو جاتا ہے غرض اسکی حضوری ہمیشہ میری قیمت میں ہوتی ہے۔ میں ہر چہ زاری کرتا ہوں مگر اوپر سے جواب ملتے ہیں کہ یا تو رہیگا اور یا میں“

خدا نے کہا ”اے لوری! اسبابو پالہ میں کہ تو لوہ ہو اور جو کچھ ہو ہی ہو“

حضرت العہد دوم سے لوگوں نے جو کیا کہ آپ جو اس قدر عبادت میں مصروف ہیں کہ ہی آپ نے خدا کو دیکھا بھی ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اسکو دیکھتی تو کہی عبادت نہ کرنی“ خاتجہ ال کا قول ہے کہ ”اے سی آدم خدا کس طرف نہ آنکھوں کو راہ ہے اور نہ زمان کو کان اسبارہ میں کچھ سن نہیں سکتے اور پاؤں جبرست کے مارے

نہ انکا فلسفہ میں جو رائے مرتب آئی کے خلاف جو اس کو استدلال عقلی سے لعنہ کربا حال ہے اس
استدلال عقلی کا روز دس ماہ سر ہے کہ عقاویق بنا، واضح ثبوت سر مہنی جیسا ہے اور اسے ثبوت میں
چار ماہوں کا لحاظ رکھنا ضرور ہے (۱) اصول کلمہ بصیرت سان ہو سکوں (۲) حسی افعال
صریح اور ماہان جون (۳) ان واقعات سے جو خیالی و ایم کیا جاوے وہ شخص ذمہ من ہو۔
(۴) حوالہ من منفی اصول کے مطابق واضح ہوں۔ بہم اور ناقابل توضیح حالات کا استدلال
عقلی میں کوئی حلال نہیں اور یہ فی الحقیقت بہت قوائے ذہنہ کا ایک عظیم الشان نقاضا ہے اور ہمارا
تمام فلسفہ اور تمام علوم ظاہری اسکا قمرہ ہیں۔

لیکن اگر ہم اس کی طبیعت کو دیکھیں اور اسکی اس زندگی کا مطالعہ کریں جو علم و ہنر سے قطع نظر
کوہ کے وہ کہتا ہے اور جس کا اندر دنی اور زانی طور مردہ اساع کرنا ہے وہ کو اعتراف کرنا پڑا کہ
کہ اس حالت اور اس دم کو کا وہ حصہ جس کو استدلال عقلی ہمہ نشان ظاہر کرنا ہے یعنی
واضح اور مفصل دلائل کے سوا کسی امر برعکس نہ کیا) یہ سہ ایک سرسری اور مصنوعی حصہ ہے اس

حاصلین کہتے۔۔۔ کام دل کا ہے کوست کر کہ دل سید حاصل ہو کہ جب دل سدا ہوگا دوسرا سکو کسی مدد
کی ضرورت نہیں کیونکہ سدا دل ہی وہ ہے جو نہ دین گم ہو جائے اور جو اس گم ہو سکو مدد گاری گنا
موسم بہار میں ایک دفعہ حضرت اندھجہ من، درائن اور دت تک باہر د لکھن خادہ نے عرض کی کہ باہر
آئے اور خدا کی صحت کو دیکھئے۔۔۔ اہوں نے فرمایا کہ نواند نہ ناکہ صانع کو دیکھئے۔۔۔ پھر صانع کے دمدارے اسامو
کہا ہے کہ صحت کو دیکھئے کی صورت نہیں۔

ہل تصوف کے حوالہ میں اس قسم کے کسی لولہ اکثر متحمل نہ کئے ہیں مگر ضرور یہ کہ وہ لوگ جو کجہ ظاہر کرنے میں باوجود
عقوبت لے احیاء راں متحمل جاتا ہے اور اسکی ایام میں اکی ردار کر نہ کر کے سوا کچھ اور علی قدر ہی ہو من جس کے وسط
اس تقدیر کو ظاہر کرنا ضرور تھا جو عیا کہ حواجہ مارید کے کشف میں دیکھا گیا وہ رہاں دور و مکتون کے سوا عام طور پر اہل تصوف
ایں کشف کو وسیلہ کھنا ضروری سمجھتے ہیں تاہم ضرور کی امنش۔۔۔ ہو چنانچہ شیخ ووالنون صری مرآتوں میں کہ کہتا ہر گرفت کا
دعویٰ کفر نہ کہ اگر دعویٰ سچا ہی ہو تو یہی تعریف ہوگی و صدیق اپنی تعریف نہیں پانچ سوچ و دلوں کا مقولہ کہ سر پر ہر گناہ

نوساک نہیں کہ رد کی کاہر حصہ ایک خاص عرصہ واپس کہاں ہے کہونکہ اسمن مکواں ماہ ہونی ہے اور برب مانگ کر اور کج سمجھی کر کے زبان مندر کرنا کرتا ہے لیکن اگر تھرا اور جیدان اور قلبی مسلاں اس کے سارے کے خلاف ہر دو دل کو یہ سہرے لپیٹے اور اسی بات پر یقین دلوائے میں۔ بالکل ناکام رہتا ہے اگر تمہارے اندر وجدان ہے تو تمہاری طہرت میں اس کا مرکز استدلال عقلی کے مرکز سے زیادہ عمیق ہے۔ تمہارا وجدانی علم تمہاری قلبی سمجھ کی تمہارا اعتقاد اور تمہاری ضرورت سے ملکر اسے مقدمات بناتی ہیں جن سے تمہارا دل ایک نئی مکینہ بن جاتا ہے اور تمہاری یاد رکھنی چاہئے

ہے جو جان لہسا ہے کہ تمہارا سلسلے سے زیادہ سچا ہے جو عقلی کج سمجھی سے بیدار ہوتے ہیں خواہ وہ کسی ہی قوت سے مقابلہ کر رہے ہوں اور یہ استدلال عقلی کا درجہ میں کمتر ہو یا خواہ وہ مذہب کی تائید میں پیش کیا گیا یا کسی نزد میں ہر جگہ مایان ہے وہ ٹرے ٹرے فقر میں نظام کا سنا سے خدا کو ثابت کیا جاتا تھا اور جو ایک صدی پہلے قطعی اور یقینی سمجھے جاتے تھے آج وہ سب ایسے محض ہو گئے ہیں کہ کتب خالوں میں انکی بجائے خاک بہری جاٹے تو مضائقہ نہیں اس لیے جہاں کی صرف یہ وجہ ہے کہ موجودہ نسل نے اسے خدا کو ماما سمجھ دیا ہے جس کو وہ لالہ مان کر تھی نہیں۔ آج ہمارا اعتقاد ہے کہ خدا کبسا بھی ہو کہ وہ خدا نہیں ہے جس نے اس کو ساگو بنا جلال ظاہر کر دیا ہے۔ لہذا یہ کہنا ہے کہ ۱۰۰ سالہ عرصہ کہوں سدا ہوا ہے اسکو تقریر میں ہم زبان نہیں کر سکتے۔ نہ دوسروں کو تسلی دینے کے قابل اور نہ ہی تسلی کے قابل۔ آج جو خیال پیدا ہو رہا ہے کہ خالق اگر کوئی ہے تو وہ رحیم قدیر خدا نہیں بلکہ ایک جیسا اور محدود و مہتری ہے جس اس کے خلاف ہی ایسی ہی بحث کر سکتا ہوں جیسی خدا کے ثبوت کے خلاف ہو سکتی ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ آہیات اور مذہب کے دائرہ میں عقلی دلائل جہی تک مفید ہوتے ہیں جبکہ خود ہماری وجدانی خیریت اس نتیجہ کو مانتی ہو۔ اس حالت میں شک ہماری ضمیر اور ہماری عقل ملکر کام کرتی ہیں اور اس سے ایک دنیا پر حکومت کرنا اعتقاد جیسے مدد یار میں کبتھکات ہب میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارا میلان طبعی اعتقاد کا اصل عصر ہوتا ہے اور عقلی آلات ضرر

اسکو ہرگز کہنے کے نکتہ فاعدہ بنانا کا کام دیتا ہے۔ میں نے دلیل اور فوری نص ہمارے حضرت
میں رہیں ہوا ہے اور تہمت عقلی سطح پر تبرے والا ٹیکہ۔ صبر نہنا ہے اور دوس سرو۔ اگر کسی
تخص کو خدا کی مہنی کا ایسا ہی یقین ہے جیسا میں نے گذشتہ حوالہات میں بیان کیا ہے تو خدا کا
انہر ہی دلائل اس کے اعفا کو مدد لینے کی جو کوشش کرے گے محض مسودہ ہوگی۔

ہیں بہ ہمن کہتا کہ خلاف عقل اور بے ثبوت مانوں کہ مذہب میں حقیقت دینی مانے اور نص
ماکمل آنکھ مندر کہ یعنی چاہئے مگر صبر۔ ظاہر کرنا معصوم ہے کہ واقعہ میں دوسا کرنی پڑی ہے۔

مداد، آج سے
ترن -

فاضل پر فیسیر نے جہان مک میں خیال کرتا ہوں بجا فرمایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ مذہب
کی بنیاد وجدان پر ہے اور مذہبی جذبہ کی فطرت میں موجود ہونے کے بعد ورتے میں آتے
ہیں، اب تک تو وہ تجربہ اور کشف کا رستہ ہے جسکی جینڈنا لیں انہوں۔ نے لکھی ہیں اور جو فعل آنکھ
نہیں دینا میں بتیاز وجود ہیں اور دوس۔ رارستہ استدلال عقلی کا ہے جو بعض لوگوں نے وجدان کی
بنیادی کے بعد اختیار کیا ہے یعنی انکی رعیت مذہب کی تلاش اور مدعاے مذہب کی جستجو میں ہوا
وجدان اور جذبہ فطری سے ہوئی ہے مگر اس پر یقین اور اعتقاد کرنے کیلئے دوسا تجربہ اور کشف
حاصل نہیں ہوا اور بجائے اس کے عقلی غور و فکر اور قباس اس استدلال سے کام لےنا پڑا ہے۔
اسکی عمدہ مثال موجودہ فلسفہ ہائے مذہبی میں مشہور جرمن فلاسفر امینوئل کانت کے مسلک میں
ملتی ہے جس کے عقیدہ کو ڈاکٹر موصوف یون بیان کرتے ہیں :-

حد بظہر۔ آ
کی آستہ

”امینوئل کانت عدالکت سبت، میں ہی کے ساتھ میا اگر انکی سبب، روح اور روح کی آراوی اور
حیات بعد الموت غرض اسے عبادت کی نسبت عجب مذہب کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن میں علم کا
معمول نہیں ہو سکتا (یعنی انکا علم نہیں ہو سکتا) کیونکہ ہمارے تصور ہمتہ چاہئے ہیں کہ کوئی ممکن
جنہ جس یر وہ عمل کرے اور جو کہ لفظ خدا روح اور سرمدن، کے مقابل میں کوئی محسوس معنی موجود
اسلئے استدلالی طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ کوئی صلیب نہیں رکھتے مگر عجیب اس
کہ عملی طور پر ہم ان کے معین جنی مراد لیتے ہیں۔ ہم اس طور پر کاروبار کرتے ہیں گویا کوئی حد کر رہے ہیں۔

ابھیے طور پر غور و فکر کرنے میں گویا ہم آزاد ہیں، نظام فطرت کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ میں گویا وہ خاص قسم میں ہے کہ ہم نہ بنا لگتا ہے۔ تدریج کر کے میں گویا ہم غرضت میں ہیں اور بہرہ ہم پاسے میں کہ یہ الفاظ ہماری اخلاقی زندگی میں ایک واقعی اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ پس ہمارا اعتقاد کہ ہم محسوس استیلا موجود ہیں اس بنا پر وہ سب ہی اعتقاد ہے جس اس صورت میں ہو ماحیکہ علم میں کہ حقیقت میں تصور کر سکنے میں ہمارے دوس کا۔ ایک شخص نظارہ ہے کہ ہم یہی حد اشارہ۔

حقیقی وجود کے فائل میں جن کا تصور ہم کسی طرح بھی نہیں کر سکتے۔

لالی اللہ انسانی
نارسی ہے

اگرچہ کائنات میں اس کے اعتقاد کو نقص جذبہ فطرت پر بنا لیا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہ اس کے ذہن میں اس کا بلکہ انکو نا کافی مانا ہے۔ کہ جو کہ جذبہ فطرت کو علت قرار اس سے سبب لگنا لگتا ہے اس لیے ان کا مسلک بھی اس تدریج میں ہی داخل ہو گا اور معرفت کے ان تجربوں سے جدا گانہ ہو جائیں گے۔ خدا کی براہ راست حضوری اعتقاد کو مستحکم کر دیتی ہے پس غلبہ میں غلبہ نہیں کرنا ہوں جبکہ کہتا ہوں کہ فطری کشتی کے بعد دو مسلک ہو جاتے ہیں ایک میں جذبہ فطری کی شہادت پر جمنا کہ کائنات کا خیال ہے یا کسی اور عقلی شہادت پر نہ کہ کائنات کیا جاتا ہے اور ایک دوسرا مسلک ہے جس میں اپنے مبنی مشاہدے اور اپنے کشف و الہام کو مدار بان ٹھہرا جاتا ہے اور خدا کو اس لیے مانا جاتا ہے کہ اس کو دیکھا ہے۔ پس یہ دانی کشتی کے بعد جو عقلی طریقے خدا کو ثابت کرنے اور اس پر ایمان لانے کے ہر زمانے میں مختلف عقلا نے ایجاد کئے ہیں اگر ان کی ہر کوشش کو یہی وحی و الہام کے نام سے لقب کیا جائے تو یہی وحی کی نسبت مطہر یا دکن کا خیال بیشک درست ہو گا کہ اس میں کسی بالائی طاقت کو دخل نہیں اور صرف وہی جذبہ فطرت اور عقلائے غور و تأمل کی طاقت ہے جس نے ان عقلا کے ذہن میں خدا کو ثابت کرنے کی دلائل پیدا کی ہیں اور جذبہ فطرت اور عقل و ہوش کا نشان انسانوں میں پایا جاتا ہے اس لیے عقل و ہوش کی وحی کو اگر وحی کہا جائے تو بقول ان کے یہ بھی ہی وسیع ہے جیسی وسعت نسل انسانی کو حاصل ہے۔ مگر نفع بہرہ کہ عقلی استدلال وحی کے لقب سے لقب ہے اور نہ کہی مذہب کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے۔ بلکہ جذبہ

فطرت کے مذہب کی تلاش پیدا ہونے کے بعد اس کا وجود اور اس کی اشاعت انہی لوگوں کے
نوسل سے ہوئی ہے جو براہ راست خدا سے تعلق رکھنے کا اور اس کے جلوے دیکھنے کا دعو
کرتے ہیں اور پھر جب مذہب کے مخالف اسکا انکار کرتے ہیں تو ان کی دہن بندی کیواسطے
مذہب کی جانے اپنے اپنے حال اور زمانے کے مناسبت علی و لایل پیدا کی جاتی ہیں۔
پروفیسر جیمس ایبک اور لکچر مین فرماتے ہیں :-

مؤلف کے مضمون کے مہین اس سوال تک پہنچایا ہے کہ آیا وجود باری تعالیٰ کا احساس
کما ابا احساس ہے جس کو ظاہر میں نظر ہی صحیح ماں سکے۔ اس سوال کو پہلے تصوف کے آگے
مس کیا لو اگرچہ تصوف نے بڑے زور سے اس کے توب کا دعویٰ کیا مگر اس کے بحر ہے
الصحفی اور سر باہر مگر مختلف ہیں کہ اس کا فیصلہ عام طور پر قابل تسلیم نہیں ہوتا البتہ فلسفہ
کہا ہے کہ حقیقت اسکی بارگاہی صا در ہر وہ عام اہل الرائے کے ردیک قابل تسلیم ہوتا ہے
اس لئے ہی سوائے فلسفہ کے آگے من کیا جا رہا ہے ۔ (آگے فلسفہ کے ردی حقیقت اسکی
دہن نے کیا ہے اسکو دن مان کر لے ہیں) ملیر اعصاب ہے کہ مذہب کا اصلی حشر تہمہ صا در
ہے اور فلسفہ بانہ اور عالماہ دلائل جو اسکی تائید میں پیش کی جاتی ہیں وہ دوسرے درجہ میں ہیں
اور ضمیر کے فیصلہ کو ان سے وہی نسبت ہے جو کسی مضمون کو اس کے دوسری زمان کے ترجمہ
سے ہونی ہے مگر صرف اسکا کہنے سے غلط بھی واقع ہونی ہے اس لئے من جاں کرنا ہون
کہ ملیر مطلب کا ہے :-

جب میں عالماہ دلائل کو دوسرے درجہ پر کہتا ہوں تو اس سے ملیر مطلب ہے کہ اگر کوئی دنا ہے
ہو جس میں احساس پیدا ہے وہ ہوا ہر وہ من بعد ہنس کر کہ اسے قبا میں محض عقل کی رہائی
سے مذہب پیدا ہو گیا اور میں نفس ہمن کر کہ اسے دنا جس میں ایک طرف نکال بٹ اور نکال بٹ کے
ساتھ ان سے نجات پانے کی تلاش اور دوسری طرف عارفانہ الہام نہ ہوتے ہو اسی دنا میں
صرف حشک عقلی غور و فکر اس مذہبی فلسفہ پیدا کر کہنا جب کہ آج ہمارے ماس موجود ہے اس

عقل مذہب کو
نہیں کر سکتی

”ماس صرف مظاہر قدرت کی عالمانہ جیہاں میں ہوتی اور یہی دنیوی علوم مذہب سے جو آجکل موجود ہیں ماسائنس اور علوم کے ساتھ کہ بقدر روحانی مناظر کی تلاش کیجانی جس کا کہ اب بعد میں اسکی طرف مسلمان ہوا ہے لیکن وہ بلند دروازمان جو جو ساختہ اور جمالی دلائل مذہبی کی صورت میں کیجانی ہیں اسکی طرف اس دمس کے گوگون کا مسلمان ہرگز نہ ہوتا کیونکہ ان کو خدا کے ساتھ راہ و رسم یہ باکر کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ یہ دلائل عقلی میرے نزدیک عبادت انوی اور سیرونی عازمین ہیں جن کو عقل سے صبر کی ہرانت اور وجہ ان کا اشارہ دیا کر سالہا سہرا اور لکھیر کے آخر میں ہیں۔“

”مذہب جو کچھ اظہار کر رہا ہے وہ حقیقت میں ذاتی تجربہ کی حسرت ہے۔ وہ خدا کو واقع میں حاضر نہ کر سکا ہے اور بیدہ اور عدا میں لعلات داد و سمد کو دہی سمجھتا ہے۔ پس اگر اس عقیدے میں اسے لیریکھڑا ہونے کی طاقت نہ ہو اور استدلال عقلی سے مدد لینے کی ضرورت ہو تو استدلال سے اس باڑا سہارا دینے سے ناصر ہوگا جسکی اسے ضرورت ہے۔ استدلال مشککات کی تقسیم بعرف اور توضیح کر سکتا ہے لیکن انکو یہ یاد نہیں کر سکتا اور نہ ان کو شخص معین کر سکتا ہے اور مذہب میں بہان تک نہ۔ ماہانا ہے کہ گوا خدا وہ سامنے موجود ہے اس سے صرف وجدان ہی ثابت کر سکتا ہے۔ فلسفہ اس فضا میں دوسرے درجہ کی قوت ہو اور عقیدے کی صداقت کو ثابت نہیں کر سکتا۔ تسلسل آئینہ مناس کے ساتھ کہو نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کہ تجارتی یہی کی صداقت کو محض ذاتی عمل (عقل) سے ثابت کرنا بالکل خلاف امید ہے۔“

”عرض معلوم ہوا کہ مذہب کے تین خام ہیں۔ جذبہ فطرت، تجربہ یعنی کشف اور استدلال۔ ان میں جذبہ فطرت اہل الاصول ہے اور عیبیکہ ذکر ہوا کہ ویش تمام انسانوں میں موجود ہے اور اسکی نسبت یہ سوال ہے عمل ہے کہ یہی کسی بالائی طاقت کو دخل ہے یا خود بخود موجود ہے کیونکہ انسان اور فطرت انسانی کا جو خالق مانا جائیگا اسی طرف فطرت اور جو اس فطرت ہی منسوب ہوئے گا استدلال چونکہ عقل کی ایجاد ہے اسلئے جہاں عقل کا وجود ہوگا وہاں اس کا وجود بھی ممکن ہے پس براہ راست بالائی طاقت کا دخل صرف انہی حالات کی نسبت دیکھنا باقی رہا جن میں

عام میں

جیواسطہ خدا کی حضوری ہوتی ہے سو اس کی نسف غور کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ تجربہ کیلئے نیچر میں کیا قانون مقرر ہے کیونکہ جو فائدہ عام طور پر تجربہ کو واسطے مقرر ہو گا ضرور ہے کہ آہیات کے تجربے سے ہی وہی فائدہ ہو سکیگا۔

سحر میں عجیب
اور عجب معمول

موجودات عالم میں سب سے کم درجہ جمادات کا ہے اوس کے اوپر جب قیام باہم جڑنا اور انسان کا درجہ ہے اور ان سب کا ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے اور علی ہذا قانون میں قوت کی کمیائی، قوت نمو، قوت حیوۃ، قوت فعل، اور قوت ادراج ایک دوسرے سے متصل و مترتب ہیں اور ایک دوسرے پر موثر۔ جمادات کو نباتات، انیسوں اور ساموں سے جذب کرتی ہیں وہ ان کے بدن میں ہنچکر ان کو نشوونما بخشی ہیں اور کبھی بعض جمادات اپنا ترسے اس کے نشوونما کو زایل کر دیتی ہیں جیوان جمادات اور نباتات دونوں سے خوراک حاصل کرتا اور اس سے جوڑھتا ہوا ہے مگر کبھی وہی ایک اپنے ترسے اس کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ انسان اس سب کو اپنی ضرورتوں میں صرف کرتا ہے اور کبھی فائدہ اٹھاتا ہے کبھی نقصان۔ اسی طرح کیمیائی طاقتیں جب اپنی اصلی حالت میں ہوں کسی غیر چیز کے در آنے پر اگر وہ ٹھوس ہوں مثلاً لوز میں مین دفن کر دیا جائے تو تحلیل کر دیتی ہیں اور اپنی موجودہ شکل میں لے آتی ہیں اور اگر مستحکم ہوں مثلاً روئی زمیں میں وادی حارے تو اس کے اجزاء کو خاک بنا کر پیوستہ کر دیتی ہیں اور اپنی ترکیب کے قانون کو ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن قوت نمو اپنے اندر سے کیمیائی ترکیب سے فائدہ اٹھاتی ہے اور تحلیل کو باطل کرتی ہے یعنی درخت کی جڑیں جو زمین میں دفن ہوتی ہیں بجائے تحلیل ہو کر مٹی ہو جائیکے زمین کے ذروں کو جذب کر کے اپنی جسم کو برپا کرتی ہیں۔ قوت حیوۃ ان دونوں سے فائدہ لیتا ہے اور کبھی کسی چیز کو تحلیل کر کے کام میں لاتی ہے اور کبھی ترکیب سے اپنا مطلب نکالتی ہے۔ قوت فعل جو ان سب پر فائق ہے سب کے خدمت پر مبنی ہے۔ وہ ان سب کے کیمیائی خواص سے ترکیب و تحلیل کا کام لیتی ہے اور غذا و دوا کا استعمال کر کے جسمانی اجزاء کو پیوستہ کرنے اور غیر مفید مواد کو تحلیل کرتی رہتی ہے نباتات کی قوت نمو سے فائدہ اٹھا کر غذا اہل و عا کے سامان فراہم کرتی ہے اور جیوان کی قوت حیوۃ سے مستفید ہو کر اس کو انسانی

ضرورتوں کیلئے مطیع و متقا و بناتی ہے اور اس طرح قسبِ م کے اسام اور ہر طرح کی طاقتوں کی ایک دوسرے پر اثر کرنی دکھائی دیتی ہیں۔ مگر غور سے دیکھا جائے تو ایک فرق اثر کر موالا ہے اور دوسرا اثر قبول کر موالا ایک فاعل ہے اور دوسرا منفعل۔ جادات سب سے نیچے ہیں اسلئے سب کا اثر قبول کرتے ہیں اور جو اثر ان کا بنانا وغیرہ بر دیکھا جاتا ہے اس میں فاعل و حقیقت اور پروا ہوتے ہیں یعنی نباتات اپنی جڑوں کی کشش سے کہا کو اور رتہ اور میون کی کشش سے خم اور پروا کو جذب کرتی ہیں انکی فاعلیت ہو جو اجزا جسم میں در آئے ان یر نباتات کی قوت محلہ اپنی فاعلیت کا اثر ظاہر کرنی ہے اور تحلیل کر کے جزو بدن بنالسی ہے یا اگر نبات کسی ایسی میں یا ہوا میں پیدا ہوئی ہے جس کو لوگ نشو و نما کیلئے مضر کہا کرتے ہیں تو وہاں بھی فاعلیت اس میں یا ہوا کی طرف منسوب ہونے کی بجائے حقیقت میں نبات ہی کو حاصل ہے یعنی اسکی قوت کشش یا تو نامناسب یا کو کشش ہی نہیں کرنی اس لئے اسکی جسمانی ترقی یا مالافاظ و مگر اسکی نباتت زائل ہو جاتی ہے اور یا اسکو کشش کر نیکی بعد جب قوت محلہ ان ذرات کو جزو بدن مانی ہے تو چونکہ وہ ذرات نباتی غذا کے متافی ہوتے ہیں ان سے جو جسم بنتا ہے وہ نباتات نہیں رہتا۔ غرض ہر حال میں جادات کا اثر نباتات پر نباتات کی اپنی کشش اور فاعلیت پر موقوف ہے۔ اور اسی طرح جادات اور نباتات دونوں کا اثر حیوان پر اس کے اپنے منہ سے نکلنے یا نفس و سام سے کشش کرنے پر یعنی اسکی اپنی فاعلیت پر منحصر ہے اور علیٰ ہذا القیاس انسان جو کچھ مفاد ان اشیاء سے اٹھاتا ہے اس میں بھی وہی فاعل ہے اور دیگر تمام اشیاء منفعل۔ اسکی طبعی کشش خوراک کو جزو بدن بناتی ہے اور راولی حرکت نباتات اور حیوانات کو کام لیتی ہے اگر وہ دخت کو اٹھانا سمجھے ہوئے کو توڑنا یا ٹوٹے ہوئے کو اٹھانا نہ چاہے تو قوت تمکک کوئی اثر اس تک پہنچ گیا اور اگر جانور کو اپنے ساتھ لٹانا اور مطیع کرنا چاہے تو قوت حیات اس پر کوئی عمل مکرر کی غرض ہر ایک عمل میں اعلیٰ اور قوی فاعل ہوتا ہے اور ادنیٰ اور ضعیف منفعل۔ اب اس عمل سے اور عمل کا اثر ظاہر ہونے سے جو حقیقت اور شناسائی ترقیوں کو ایک دوسرے سے ہوتی ہو اگر اس کا نام تجزیہ کہیں (اور حقیقت تجزیہ ایک ہی چیز ہے)

تذیشک انسان کو حیوان کا تجربہ ہے اور حیوان کو انسان کا مگر اس تجربہ میں حیوان کی اپنی
کوشش کو چندان دخل نہیں۔ بیشک کتے میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان سے مانوس ہو کر
اس پر اپنی جان فدا کرے اور اسکی عادات و خصایل سے آگاہ ہو کر اس کے اشارہ پر چلے
لیکن جب تک انسان کتے کو مانوس نہ کرنا چاہے کتا انسان کا تجربہ ہرگز حاصل نہیں کر سکتا
اور اسی طرح اگر نباتات میں شعور فرض کر لیا جائے اور جو حالت اسکی نخل بندی یا کھانے کے وقت
ہوتی ہے اس کے احساس کا نام تجربہ رکھا جائے تو جو تجربہ نبات کو حیوان یا انسان کی نسبت
ہے وہ اسکو ہرگز حاصل نہ ہو اگر انسان اور حیوان خود اسکی طرف توجہ نہ کریں علی ہذا لکڑی کو
آگ کا اور لوہے کو متناطیس کا تجربہ ہرگز نہ ہو اگر آگ اور متناطیس ان کو یہ تجربہ کر دانا چاہیں
میں شاید اس ضمنوں کو جس طرح چرچہ کر دل میں ہے اب تک ادا نہیں کر سکا اور اس
لیئے شاید کوئی یون کہ سکے کہ خوراک انسان اور حیوان میں جاتی ہے گو اسکو تحلیل کر کے
جزو بدن بنانے والی طاقتیں انسان و حیوان میں ہوتی ہیں۔ مگر اس کے بعد خوراک کے
اجزاء کا اثر بھی کہا نہیں لے پر ہوتا ہے جس سے وہ کہی تو انا ہو جاتا ہے اور کبھی مختلف امراض
کا شکار بنتا ہے اور اس اثر میں فاعل خوراک ہے اور ماسکے علاوہ شیر جو انسان کو پاتا ہے
اور یوں اسکا تجربہ حاصل کرتا ہے اس میں انسان کے اپنے فعل کو کچھ ہی دخل نہیں اور خود شیر
فاعل ہے اور انسان منفعل ہے۔ مگر نہیں، یہاں شیر کو انسان کا جس قدر تجربہ ہے وہ یہی ہے
کہ اس شکل کی چیز گوشت دار ہوتی ہے جو میری غذا ہے اور کھانے کے بعد اس ذائقہ سے
محشنا ہوتا ہے جو انسان کے گوشت میں ہوگا مگر انسان کی شکل اور گوشت کا ذائقہ عام
جسانی صفات میں جن کا اسے تجربہ ہو اور نہ انسان بحیثیت انسان ہونے کے جو صفات
رکتا ہے انکا تجربہ شیر کو اسی وقت ہوتا ہے جبکہ بہادر انسان شجاعت کے زور سے اور سر کا
ایک طرے عقلی تدبیروں سے اسکو زیر کر لیتا ہے اور اس وقت اس تجربہ میں فاعلیت ظاہر ہے کہ
انسان کی جانب سے ہو اور اسی طرح اگر خوراک کے ذرات میں شعور ہو اور ان کے اثر کا نام تجربہ

رکھا جاوے نو خوراک کو جو تجربہ کھانا ہوائے کا اپنا اثر کر نیکی وقت ہوتا ہے وہ اسکی عام جسمانی صفت کا ہونا ہے ورنہ خاص حیوانی یا انسانی صفات کا تجربہ خوراک کو ہی وقت ہوتا جبکہ وہ ارادی حرکتوں سے اسکی طرف جھپٹتا ہے عقلی تدابیر سے اسکو ہبا کر کرنے کا اہتمام کرتا ہے اور طبعی کشش سے اسکو جذب کرتا اور جزو بدن بناتا ہے اور ان صورتوں میں وہ خود فاعل ہوتا ہے اور خوراک منفعیل۔

غرض تجربہ کا عام قانون یہ ثابت ہوا کہ اعلیٰ کی فاعلیت کے بغیر ادنیٰ کو اس کا تجربہ نہیں ہو سکتا جسکا انسان کو بہت بڑا تجربہ اپنی عقل سے زمین کی تہ تک پہنچ گیا ہے اور آسمان کی چوٹی تک اور جو حالات اجسام مغلی اور اجرام علوی کے اس پر آشوب ہوئے ہیں ان کے گہمہ میں وہ اپنی عقل کو غیر محدود اور چرچہ کو اپنی گرفت کے اندر سمجھنے لگا ہے مگر وہ آفتاب کو ماپ رہا ہو یا زمین کو تول رہا ہو اسکی اپنی کوشش سے جس قدر تجربہ حاصل ہوا ہے وہ محض کم ورجہ کی مخلوقات کا ہے۔ اس نے چاند کے پہاڑوں کو دیکھ لیا تو اور آفتاب کے داغوں کو جانچ لیا تو محض روشنی اور روشنی کے مختلف رنگوں کو دیکھا ہے جو ایک کیفیت ہی اور ان کے ماپ تول اور عناصر کی نسبت قیاس و ڈرائے ہیں جو جادوی جسم اور ان کے خواص ہیں۔ اپنے سے کسی بالاتر مہمتی کا تجربہ ایک طرف وہ خود اپنا اور اپنے برابر والوں کا تجربہ بھی نہیں کر سکا۔ انسان کی نسبت اس کے معلومات کیا ہیں؟ محض جسمانی ساخت جسمانی عناصر و جسمانی خواص عرض وہی باتیں جو کم و بیش اس سے کم ترتیب یعنی حیوان اور نباتات میں بھی پائی جاتی ہیں مگر جس چیز کے سبب ہر انسان انسان بنا ہے اور جو اسے دیگر موجودات سے برتری دیتی ہے اس کا انکشاف نہ آج تک ہوا ہے اور نہ غالباً آگے کبھی ہو۔

پس جب یہ کیفیت ہو اور ادنیٰ اعلیٰ کو بلکہ برابر کو بلکہ خود اپنے تئیں ہی نہیں دیکھ سکتا تو کس بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس بالاتر سے بالاتر مہمتی کا جلوہ اور اسکی ذات و صفات کے متعلق انکشاف انسان خود اپنی کوشش سے حاصل کر سکتا ہے اور جب یہ صورت ہو تو روحی

یا اس کا
ادنیٰ اور مہتمم

جو ایک اعلیٰ طور پر کا تجربہ ہے اور یہیں نہ صرف جلوہ ربانی پر اکتفا ہوتا ہے بلکہ انسان پر ایسے
 تجربوں سے خدا کی معرفت حاصل کرنے اور حلق اند کو ایسے عرفان تک پہنچانے کے سبیل
 یہی حین کو عبادت کہا جاتا ہے منکشف ہو جاتے ہیں اسکی نسبت کیونکہ دعوت ہر انتخاب ہے کہ
 ایسا بڑا انکشاف خود انسان کا الہی اور انہی عروج ہے۔ اور اسکی اپنی کوشش سے حاصل
 ہوتا ہے اور خدا کی فاعلیت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔

مشر پارکس ہیکو دجی کوئی معجزہ نہیں، کہہ کر ڈراتے ہیں اور شیک معجزہ کا لفظ آجکل
 کسی چیز سے نفرت دلوانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہے لیکن اگر معجزہ کے معنی حلق
 قانون قدرت کے ہیں تو ادنیٰ کا محض اپنی کوشش سے اعلیٰ تک پہنچ جانا بیشک معجزہ ہے
 اور اس جرم کے مرتکب مشر پارکس ہیں کہ دجی کو خلاف قانون تجربہ مان کر آجکل کے فلاسفوں
 سے معجزہ منوانا چاہتے ہیں مگر جو لوگ خدا کی فاعلانہ حرکت سے ایسے جلووں کا نظر اٹا مانتے ہیں
 وہ بالکل لاف نیچے یعنی فطرۃ اللہ المستمرہ کے موافق اعتقاد رکھتے ہیں اور معجزہ ماننے کے
 گناہگار نہیں ہیں۔ مگر کس کا گھوڑا خواہ کیسا ہی صیل ہو اگر مالک تعلیم نہ دے گا گھوڑا اپنے
 آپ کے اشاروں کو نہ سمجھے گا اور نہ اٹھانے پر سیدم ہو کر نہ لیٹ جائیگا اسی طرح
 انسان خواہ کیسا ہی بخیریت تشریف ہو جب تک خود خدا اپنی حضور کی نہ دے محض اپنی کوشش سے
 اسکی معرفت کا عین الیقین حاصل نہ کرے گا اور اس کے نور سے روح کو منور نہ کر سکے گا۔ معجزہ
 ہے کہ مٹی اور ہوا سے نباتات ایسی اجزا کو جذب کرتی ہے جن میں نبات بننے کی قابلیت ہے۔
 نباتات میں سے جیوان انہی پتوں اور پھلوں کو کھاتا ہے جو اس کو گیارہا میں نباتات و حیوانات وغیرہ
 میں سے انسان انہی کو استعمال کرتا ہے جو کام کے لائق ہیں اسی طرح خدا انہی سندوں پر جی
 کرتا ہے جسکی فطرت اس بارگرا نامیہ کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس جانا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ
 انسان کی اپنی قابلیت کو یہی اس منصب میں دخل ہے اور اس لیے انبیا کو حسب فطرت
 دیگر جنی نوع سے فائق اور افضل مانا جاتا ہے مگر نباتات کی کشت کو خوراک جذب کرنے میں حیوان

کی خواہش کو نبات کے نکلنے میں انسان کے ارادہ کو مخلوقات سے کام لینے میں جس قدر دخل ہے بس اسی قدر دخل خدا کو وحی بھیجنے میں سمجھا جاسکتا ہے یعنی اسکی طرف سے فعل اور انسان کی طرف سے افعال۔ پس اگر نبات حیوان اور انسان کی فاعلیت معجزہ اور غلات قانون نہیں ہے تو خدا کی فاعلیت بھی معجزہ نہ ہوگی۔

ی اگر بہت ہیں
ان تمام انسان ہی
نہیں ہو سکتے۔

مشترک کر یہود و نصاریٰ اور اہل اسلام کو الزام دیتے ہیں کہ وہ جین و صنفین میں وحی کو محدود سمجھتے ہیں اور خدا کے حاضر و ناظر اور سرمدی فاعل ہونے کا واسطہ دیکر تمام انسانوں کو وحی کا شرف دلوانا چاہتے ہیں مگر نہیں معلوم یہود و نصاریٰ پر یہ الزام کہاں تک دیتے ہیں البتہ اسلام کے بارہ میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ ہتھان کے منکب ہوئے ہیں۔ اسلام ہر قوم میں رسول بھیجنے کا مدعی ہے **وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ** (فاطر ص ۲۳) اور خدا کی حرمت کو انسان ایک طرف تمام شیا پر وسیع مانتا ہے **وَحُشِّنَتْ وَاسِعَتُ الْكَشَىٰ** (اعراف پارہ ۱۹) مگر اس بارہ میں وہی عمل کا قانون پیش نظر کہنا ہوگا۔ انسان جو جانور خریدتا ہے چاہتا ہے کہ اس کے اشاروں پر کام کرے اور اس غرض کیلئے سب پر حتیٰ الموس جان لکھپاتا ہے مگر تمام عمر کے عمل میں چند ایک آدھ جانور ہی ایسا نکلتا ہے جو اسکی آرزو کو پورے طور پر بر لاتا ہو۔ کتنے سب کیسان ہیں مگر شکار کی مہارت اور آقا پر جان قربان کرنے کی صفت سب میں موجود نہیں اور جن میں موجود ہے ان میں سے بھی وہ بہت ہی نادر ہیں جنکی خدمت اور وفاداری کے گیت گائے جائیں اسی طرح باریک ذرات والے جادات اور سبز تنوں والے درخت سب میں مگر ان میں وہ بہت کم ہیں جو نباتات کو تروتازہ اور جانوروں کو فرو کرنے کی خاصیت رکھتے ہیں غرض ان سب حالات میں کام لینے والوں کی طرف سے سخی نہیں ہوتا مگر کام انیسوالے کی استعداد کے سبب ان میں ہزاروں کوس کا فرق نظر آتا ہے یہی کیفیت اس فعل کی ہے جو خدا کی طرف سے روحانی صفائی کے لئے کیا جاتا ہے۔ مبداء فباض کی جانب سے سخی نہیں مگر مادہ قابلیت چند انسانوں میں پایا جاتا ہے اور وہی اس برکت سے بھی مستفید

ہوتے ہیں۔ آفتاب کی روشنی (جو بات رنگوں سے مرکب مانی جاتی ہے) جب کسی شفا چیز پر پڑتی ہے تو اپنا نور جلوہ دکھائی ہے لیکن رنگ ایشیتہ اپنی ہر رنگ شعاؤں کے سوا روشنی کے باقی تمام رنگوں کو جذب کر لیتا ہے اور اس لئے روشنی غشتے کے ہر رنگ ہو جاتی ہے سیاہ چونکہ (حسب تحقیق جدید) تمام رنگوں سے محروم ہے اس لئے وہ روشنی کو بالکل جذب کر لیتا ہے اور روسن، ان کو سیاہ کر دینے سے کمرہ نازک ہو جاتا ہے مگر اس طرح نابینا بھی بھیلنے یا مختلف رنگوں کی روشنی پہنچانے سے آفتاب پر کوئی الزام عاید نہیں ہوتا اور اس کے میض عام سے کبکواتکا نہیں اسی طرح وحی ربانی اسنے کمال اوصاف سے اسی باقبال پر نازل ہوتی ہے جس کا قلب رذائل کے تمام الوان سے پاک اور نور معرفت کو اخذ کرنے کے قابل ہوگا چونکہ لبسے نفوس قدرت کم ہیں اسلئے منصب نبوت بھی اسی نسبت سے عطا ہوتا ہے۔

مسطربا کو اس اختلاف حالات سے انکار نہیں کرنے مگر اسے تسلیم کرنے میں اپنے انا کو بھی نہیں بدلتے چنانچہ فرماتے ہیں ﷺ

چونکہ اے نظرہ کسی نسل اور کسی اسان کو عقل اصمیر محنت اور روح سے محروم نہیں کیا اسی طرح کسی کو وحی سے بھی محروم نہیں رکھا۔ اسی ہماری مام کسی کیلئے روشنی ہے اور تمام انسانی عاملتوں کیلئے بنیاد ہے اور یہی واحد ذریعہ ہے جس سے ہم اس دیدہ ہسی کا علم تمام محسوس علوم کی منطقی سطحین اور روحانی دنیا کا راستہ پاتے ہیں خدا انسان مادہ کے بغیر نہیں رہ سکتا و بسا اسی خدا کے تغیر نہیں رہ سکتا ایں لطر کی طرح وحی ہی اسی لوح میں مسجک کیاں ہوگی۔ البتہ درجات کے لحاظ سے ایک قوم کی سبب دوسری قوم میں اور ایک انسان کی سبب دوسرے انسان میں متعاقب ہوگی۔ کہو کہ وحی کا درجہ دو جمیروں پر منحصر ہوگا ایک روحانی قابلیت اور خاص خاص ذہنی اخلاقی اور مذہبی عداہ روح ہر شخص کو خدا کی طرف مسمو دینے گئے ہیں اور دوسرے اس طریق استعمال پر جو انسان ان عطیوں کی سبب شہسار کرے۔ محصور کہ درجات کا فرق انسانی فطرت کی استعداد و اطاعت کی مقدار پر موقوف ہے اور چونکہ انسان اسنے نظری طور پر

میں اور اس سے بہت زیادہ ان عطیوں کے استعمال میں ماہر مگر مختلف ہیں اس لئے اس میں بہت
 حقیقت درجہ کے گنہگار سے لیکر اعلیٰ درجہ کے پارسا تک وحی کے درجات ہی مختلف ہوں گے۔
 یہاں ”خدا کے بغیر نہ رہ سکتے“ سے نام انسانوں کے لئے وحی کو عام ماننا تو ایسا
 ہے جیسے آفتاب کے فیض عام سے شیشہ کو منور سمجھنا البتہ وحی کے درجات کا مختلف ہونا
 وہ بجا فرماتے ہیں کہ انسان کی اپنی استعداد اور اس کے استعمال میں پختہ ہے لیکن یہ بات کہ وحی
 ہوتی ہے کہ ہے اور صرف درجات کا لغات ہی اس میں کچھ کلام ہے۔ حقیر درجہ کے
 گنہگار جس وحی کا آنا وہ تسلیم کرنے میں اگر اس سے مراد وہ تجلی ربانی ہے جس سے انسانی روح اس کی
 ذات و صفات کا تجربہ حاصل کر کے صاف اور منور ہو جاتی ہے اور نہ صرف نور اور صفائی
 حاصل کرتی ہے بلکہ اپنی روشنی سے دیگر جو بندگان راہ کو شعلہ کہا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتی
 ہے تو گنہگار پر ایسی وحی اور ہی تجلی کا ہونا بالکل خلاف قانون اور خلاف واقع ہے اور خود
 مسٹر پارکر تسلیم کرتے ہیں کہ ”موقوف کو دماغی کی یاد کا کوئی نہ کی اور یہ کو مذہب کی وحی ہوسکتی“
 پس اس بنا پر صرف درجات کا فرق نہیں ثابت ہوتا بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک پر وحی ہوتی ہے
 اور دوسرا اس سے بالکل محروم رہتا ہے۔ اور اگر ان کا مقصد اس جذبہ فطرت سے ہو جو انسان
 کو بالائی ہستی کی طرف پہنچاتا ہے اور جس کو جذبہ مذہبی کہتے ہیں یا جو جذبہ نیکی کی رغبت پیدا کرتا ہے
 اور جذبہ اخلاقی کے نام سے موسوم ہے تو بیشک یہ دونوں جذبے کافر و مؤمن اور فاسق اور
 پارسا میں موجود ہیں۔

ہم نے اس کو رستہ دکھا دیا ہے اب چلے شکر حقاً
 کرے بانا شکری
 کہا ہے اس کو دو آنکھیں زبان اور دولت نہیں ملے
 اور کہا اس کو دو نور سے نہیں ملتا
 (خدا) بتائی اس کو اس کی بدکاری اور نیکو کاری

إِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ كَمَا شِئْتَ كَرَامًا
 كَقَوْمٍ ط (دہر پڑہ ۱۷ ع ۱)
 أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ
 وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ط (ملہ پڑہ ۳)
 فَالْتَمِسَا خُورَهَا وَتَقَوُّهَا ط (نفس پڑہ ۳)

تفاوت حالت

یہ دونو جذبے یعنی مذہبی اور اخلاقی چونکہ خدا کی طرف سے ہیں اس لیے مجازاً ان کو وحی کہا جائے تو مضائقہ نہیں مگر حقیقت میں یہ وحی نہیں ہیں البتہ ان کے وجود سے وحی کا رستہ صاف ہوتا ہے اور انسان میں ترقی کی خواہش پیدا ہو کر وہ اپنی طرف سے وہی کو مستحق سمجھتا ہے جس سے نورِ مہرِ مادی کو اخذ کرنے کی قابلیت ہو اور پھر کوشش کا تفاوت نتائج میں اختلاف پیدا کرنا ہے مثلاً اگر نسبتِ ذل مادی کدورتوں اور جہانی ناجائز خواہشوں سے بالکل صاف ہو گیا ہے تو آفتاب وحدت کی روشنی براہِ راست اس پر جلوہ کرتی ہے اور وہ اس آئینہ کی طرح منور ہو جاتا ہے جو آفتاب کے سامنے رکھا ہو اور یہی لوگ ہیں جن کو رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے اور اگر پاکیزگی کے اس درجہ تک نہیں پہنچا اور نورِ یہ کف کو بے واسطہ اخذ کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو منور ہونے کیلئے کسی اور قلب مصفا کی وساطت تلاش کرتا ہے جس پر آفتاب کے سناں رکھے ہوئے آئینہ کی شعاع بازگشت دوسری چیزوں کو انکی جنیت کے موافق روشن کرتی ہے وہ شخص قلب صافی کے جلوہ سے حسب طافت نور حاصل کرتا ہے اور ایسے لوگ پیغمبر کی امت اور اس کے پیرو مشہور ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص جسمانی خواہشوں اور دنیوی آلائشوں سے مغلوب ہو کر مذہبی جذبہ کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ اس سیاہ ستختہ جیسا ہے جو آفتاب کی تمام شعاعوں کو رایگان چھوڑتا ہے اور مطلق روشن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ بے واسطہ منور ہو سکتے ہیں اور نہ کسی درمیانی واسطہ یعنی نبی کی ہدایت سے مستفید ہونے میں اور باوجودیکہ دنیا میں انبیاء کی آواز کا ہر طرف غلغلہ ہے مگر وہ لوگ سوئے تاریکی اور گمراہی کے کچھ نہیں پاتے۔ اور اسی لیے ارشاد ہے کہ انبیاء کی ہدایت انہی لوگوں کو مفید ہے جو جذبہ مذہبی کے سبب بے دیکھے خدا کی طرف منوجہ ہیں ورنہ جس طرح بہت لوگ اس سوا راہِ راست پاتے ہیں اسی طرح اکثر امتخاص گمراہ بھی ہوتے ہیں اور وہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے اذلی عہد کو توڑ دیا ہے یعنی جذبہ مذہبی ضائع کر دیا ہے

دلائل الکتاب لا کر تب فیہ ہدے

للمتقین الذین یؤمنون بالعیب (تقریباً)

یکل کتاب ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ہدایت ہے یہ مگر کاروں کیلئے جو ایمان لائے ہیں غیب پر۔

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا مِّنْ كَثِيرٍ
وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ
يَقْضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
(بقرة ۱۷۵ ع ۱)

وہ اس سے اکثر کو گمراہ کر رہا ہے اور اکثر کو ہدایت
دے رہا ہے اور گمراہ اسی کو کہ رہا ہے جو فاسق ہیں اور جو
خدا کے پیمان کو لاذل میں مضطرب کر کے بعد طور
ہیں۔

انسان کی ضرورت

غرض مذہبی جذبہ جو سب میں موجود ہے وہ اور چیز ہے اور صرف انسان کو استعداد
پیدا کر نیک کام دیتا ہے اور وہ جلوہ ربانی جس کو وحی کہتے ہیں اور چیز ہے جو بالاتر ہستی کی اپنی
توجہ اور فعالیت سے حاصل ہوتا ہے۔ بشر یا دیکھو کی نظر صرف جذبہ مذہبی تک محدود ہے
اور اسی کو وحی سمجھتے ہیں۔ اسی لئے اسکو تمام انسانوں کے لئے عام ماننے میں اور وہ اور ان کے
دیگر بھینال جو انبیاء کی ضرورت کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ انسان محض خدا کو ماننے سے
نجات پا سکتا ہے اور کلمۃ اللہ خود اس کے اندر موجود ہے وہ اس امر کو بالکل نظر انداز کر دیتے
ہیں کہ مذہب جیسا کہ ذکر ہو چکا تجربہ کی چیز ہے اور تجربہ ہی ایسی ہستی کا جزو ہے فطرت
انسانی ہستی سے بالاتر ہے پس اسکی معرفت اور اسکی ذات و صفات کے تجربہ کیلئے خود اس
ذات کی توجہ و درکار ہے۔ یہ لوگ مذہب اور عقل اور غیر مذہب اور اخلاق میں تمیز نہیں کرتے
اور اس لئے اپنی عقل کے گھٹن میں سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ حیوانات کی تحقیق کر سکتی ہے
اسی طرح الہیات میں بھی اس سے کام نکل سکتا ہے۔ اور مذہب کا ثمرہ محض اخلاق کو سمجھ کر
کہنے لگتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کو حاصل کرنے پر مذہب کھانا فیہ لون کی ضرورت نہیں رہتی
حالانکہ وہ تو اصول غلط ہیں عقل محض حیاتیات پر حاکم ہے اور اپنی ہم پلہ یعنی روح اور اپنے
سے بزرگ یعنی خدا کی نسبت وہ کوئی تجربہ نہیں کر سکتی۔ اور اخلاق مذہب کا واحد ثمرہ بلکہ
مہتمم بالشان ثمرہ ہی نہیں۔ اخلاقی جذبہ بیشک نجیب و شریف کشش ہے مگر مذہب کا یہ
نہایت پیش رفت وہ نتیجہ ہے مذہبی جذبہ خدا کی تلاش کر رہا ہے پس اسکا حقیقی ثمرہ خدا کی معرفت
ہے البتہ خدا کی معرفت حاصل ہونے پر اور یہ معلوم کرنے پر کہ تمام موجودات اسی کی مخلوق ہے

خدا کی محبت پیدا ہو کر انون محبت سے اپنے محبوب کے ساتھ محبوب کی تمام چیزوں سے
 اُلفت پیدا ہو جاتی ہے اور مقتضائے اُلفت سے جو افعال سرزد ہونے ہیں وہی اسلئے
 اخلاق ہیں۔ لیکن چونکہ اخلاق کا فائدہ محسوس اور نمایاں ہے اور انسان کو دوسروں سے
 نیک بڑاؤ کرنے پر اپنی ذات کیلئے ہی بہتے احتیاج و آرام ملتا ہے اسلئے انسان عقل
 اگر کامل ہو تو اخلاق کا تجربہ کر سکتی ہے اور عقلاً زمانہ مذہب کے ایک سو دو ذکر ہی اسکی ضرورت
 کو محسوس کرتے ہیں پس اگر نجات اسی کا نام ہے کہ انسان اس دنیوی زلیست میں لوگوں سے
 نیک سلوک رکھے اور اس کے عوض میں اُن کی طرف سے عمارہ بڑاؤ کا لطف اٹھائے تو
 پھر بھی اگرچہ مذہب کے بیروں ہو کر تمام لوگ اخلاق پر قائم نہیں رہ سکتے مگر شاید بعض زمانہ اور
 دورانِ دلش محض عقل کی رہنمائی سے نجات یا سکین گے اور اس صورت میں ان کے لئے
 نہ صرف مذہب کھانہ والوں یعنی پیغمبرین کی بلکہ مدعائے مذہب یعنی خدا کو ماننے کی بھی ضرورت
 نہیں لیکن اگر نجات محض دنیوی راحت و آرام کا نام نہیں بلکہ اس تجلی ربانی اور معرفت الہی
 کو کہتے ہیں جو اس دُنیا میں اور اس کے بعد ابد الابد تک انسانی روح کو منور اور باشاں رکھتی ہو
 اور کشف و شہود کے وہ تجربے کرداتی ہے جو جسمانی آنکھ اور جسمانی دماغ کی دسترس سے باہر ہیں
 اور جب تک تسکلی ابتدائے آفرینش سے اب تک انسانی فطرت کے کسی نامعلوم گوشہ میں تعلق نہ ہو کر
 اس سے ہزاروں کنوئین جھنکوانی رہی ہے تو یہی نجات کا حاصل کرنا یقیناً عقل کی گرنت سے باہر ہے
 اور محض جسمانی ملبہ برداروں سے اس تک پہنچنا ویسا ہی سوچا جاتا ہے جیسے نور آفتاب کی حرکت
 کے بغیر تیرہ خانہ کے روشندان کا منور ہو جانا یا انسانی کوشش کے بغیر جنگلی گھوڑے کا باجے کی
 آواز پر ناچنا یہ اپنے وقت کے فلاسفر اور فیلسوف مادیات کو متوق سے دیکھیں بھالیں یا وہ
 نہ صرف نہیں بلکہ سچ و شتری کے چتہ چتہ سے واقف ہو جائیں لیکن اپنی حد سے قدم نہ بڑھائیں
 کششِ عقل سے سخت الشریعہ میں چاہیں مگر جسمانی خبرا روں سے اس مالا مرتبی کبطرہ اُٹھیں
 اُس تک پہنچنا ہے تو جسمانی آلاتیرون سے ایسے پاک ہوں کہ نوز و حدت براسطہ اُن پر چپکے یعنی

خود غیر متعجب ایٹن اور یہ نہیں ہو سکتا تو خود پسندی چھوڑ کر اپنے صفحہ دال کو کسی اور غلبہ صافی کے مقابل کہیں اور بالواسطہ آفتاب وحدت کے نور سے منور ہوں یعنی کسی نبی کی آمت من کر انکی وساطت سے معرفت حاصل کرن کیا کہا سہ

نگینہ نور خورشید ازل و ظرف ہر دمہ باب دمدہ مزان نگر عکس آن مینی
تو حفاشی ز نور قیاس نور خورشیکن ترا سودا این بود۔ گر نور خورشیدی بیاں مینی

نہ لوگ اپنے مطلب کے وقت اور دوسروں کو ساک کر نیکے لئے قانون قدرت اور لافیح کر کو ایک ہلک حریہ اور بیخطا حملہ سمجھا کرتے ہیں گرا فوس ہے کہ مذہب کے بارہ میں خود قانون قدرت کا حفظ کیا ہوا سبق بالکل بھول جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ جس چیز کا تجربہ وہ جو وہیں کر سکتے ہکا سلم تجربہ کاروں کی شاگردی کے بغیر کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔ مضر پار کہ پرانی دستاویزوں (اہامی کتابوں) کو تقویم پارینہ سمجھتے ہیں اور خود کلمہ الحق سے واقف ہونے کا دعویٰ کرنے ہیں۔ حالانکہ ان جہانی تحریروں میں ہی وہ پرانی دستاویزوں سے مستغنی نہیں ہیں جو انفس کے تجربے نئی تحقیق کے موافق سالہا سال سے ہوتے آئے ہیں اور جنکی دستاویز میں دفتر کے دفتر تبارہ ہو چکی ہیں اگر ان سب کو دیا بروکر دیا جاوے اور آجکل کا ایک طالب علم یہ دعویٰ کرے کہ کلمہ علم خود اسکے دل میں موجود ہے اس لئے ان دستاویزوں کی ضرورت نہیں وہ اپنی واحد کوشش سے ان تمام قوانین کو کبوتریاف کر لے گا جو نیوٹن کے وقت سے آج تک بتدریج معلوم ہوتے آئے ہیں اور وہ منہ بن کہنہ کرایا دو کر سکیگا جن سے ان بزرگوں کی برکت سے ہم آج بہرہ ور ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نیوٹن کو سائنس کا امام نہ مانے اور اسکی اسٹیجیوری پر اعتقاد نہ رکھے کہ روشنی چند رنگوں سے مرکب ہے وہ سہ گوشہ بلور کو روشنی مان کے سلنے دکھ کر نیوٹن کی طرح آفتاب کی شعاعوں کا تجربہ کرنا ضروری نہ سمجھیگا اور روشنی کے متعلق وہ علم حاصل نہ کرے گا جسکی ترکیب اس فلاسفر نے ہکویتائی ہے۔

ایٹن جن نے جب پہلی دفعہ دفاعی جہاز کو دیکھا جو یورپ سے آکر ان کے کسی منہ پر لنگر ان

ہم کی کہوں کی
ضرورت

ہوا تھا تو چونکہ وہ اتنی یرانی صنعت و حرفت پر نہایت عرصہ تھے اس نئی اور مفید ایجاد کو دیکھ کر متوجہ نہ ہوئے اور وہی بات کہی جو سٹریپڈ کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، دوسرے کے تجربہ لوں سے فائدہ نہ لینے کی یہ اپنی غلطی ان سے سرزد ہوئی جس کے وبال میں آج تک مام ٹاک ہیں مہربان ہے اور اس کو اب مکے تی کی اس راہ چلنا نصیب نہیں ہوا جس کو دوسرے لوگ بڑی حد تک طے کر چکے ہیں۔

پس اگرچہ ماویٰ علیہ السلام کی استعداد ہمارے اندر موجود ہے مگر اس سے کام ہی طرح لے سکتے ہیں کہ جو لوگ پہلے اس کو تسن میں سرگرم رہے ہیں انکی عالمانہ قابلیت کو تسلیم کریں اور چونکہ علم تک پہنچنے کی اہلیوں نے ایجاد کی ہیں ان کو عمل میں لائیں اور یوں مدارج ترقی برقرار ہوں اور دوسرے اگر ہم ان کو بالکل نظر انداز کر دیں اور خود ابند سے ہر بات کو اسی رائے سے دربارت کرنا شروع کریں تو اگرچہ بہت ہی کم مگر کئی کسب قدر علم سے آشنا ہو جائیں گے لیکن یہ سادہ جو ہر کو معاملہ ہو گا تو اس لئے کہ یہ تجربے ہم ادیان پر کوئے ہیں اور مادیات ہم سے کمتر اور خود ہماری فاعلیت کے زبائر ہیں اور جو چیز خود ہم پر فیضانِ علماۃ اثر کرنا چاہی ہے اسکی نسبت ہماری جو کچھ کوشش ہو سکتی ہے وہ محض استعداد پیدا کرنے کی اور ان لوگوں کے بتائے ہوئے مسائل عمل میں لانے کی ہے جو ہم سے پہلے اس میدان میں قدم رکھ چکے ہیں ورنہ ان لوگوں کی تمام باتوں کو پہول کر اور خود اپنی قوت پر بہرہ ور کر کے ہم اس کوشش میں انا بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جس قدر مادیات کے تجربے میں ہونا ممکن ہے۔ اور اگر سٹریپڈ کر کے کہنے پر نوع انسانی کو محض اپنے دل کے کلمۃ الحق پر چوڑ دیا جاوے تو ہر دین سے چلنا ہو گا جہاں سے ابتدائی تلاش کرنے والے چلے تھے یعنی کہی چوہے کو خدا مانیں گے اور کہی مینڈک کو یا آجکل کی ایجاد دیکھ کر کہی مشین کو سجدہ کرینگے اور کہی بیٹری کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ مذہب میں نہ صرف عوام الناس کو بلکہ خود صاحب مذہب یعنی پیغمبر کو بھی گزشتہ پیغمبروں پر ایمان لانا اور جس امر میں خود اسکو وحی ہو انکی سرعین بر عمل کرنا مرضِ ٹھہرا گیا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْ هَهُو
أَقْدَامُهُ (العام بآء عـ)

(یہ پیغمبر) وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی
ہے پس لوگوں کی ہدایت کی مراد کی کر۔

سج سرائے

اور اس طرح پیغمبر صمد نمبر سون سے اور ان الہاموں سے جو خود اس کو ہوئے ہیں الب
دشور العلّٰی تک کر رہا ہے جس پر عمل کرنے سے معرفت الہی کے عقد سے حل ہو سکیں اور ہر شخص
حسب حیثیت نوبتِ ملائمت سے منور ہو۔

یہ بھی مادر کہنے کے قابل ہے کہ جزا اس امر کے کہ معرفت میں بالاتر مہنتی کا تجربہ ہے اور
جسمانی علوم میں اپنے سے کمتر چیزوں کا اور طرح جسمانی علوم اور معرفت کی تحصیل میں ہنس بکھ
مشابہت ہے۔ ایک طالب علم ہر صنف تک کسی علم کے مقررہ اصول کے موافق عمل کر نیسے اکثر اس
قابل ہو جاتا ہے کہ گذشتہ تجربہ کرنا الوان کی بعض کو یا ہموں سے واقف ہو جائے اور جو مصلح
اور مجدد بن کر اس علم کو اصلاح و ترمیم سے ترقی دے مگر بعض اوقات جب کوئی علم یا علم کی کوئی شاخ
یہ مسئلہ پورے طور پر حل ہو چکا ہو تو اس میں آئندہ آنے والے طلباء کو اصلاح و ترمیم کی گنجائش
نہیں رہتی اور اس صورت میں ان کا کام محض ہی رہ جاتا ہے کہ گذشتہ استادوں کے اصول
کو سیکھیں اور ان کے موافق عمل کر نیسے فائدہ اٹھائیں مثلاً علم ہندو یعنی تجربہ اقلیدس بلکہ ایسا
فن ہے جو بظاہر اپنے کمال کو پہنچ چکا ہے اب اس کے اصول و قواعد میں غلطی کا نہ اس میں کسب
کے سوا کوئی معنی نہیں رکھتا اس لئے اس میں جو کچھ ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے وہ ہی قدر ہے کہ
ان قواعد و اصول کو عملی اور یقینی مان کر اپنی اپنی استعداد کے موافق ان سے نتائج نکالنے میں
یا آجکل کے عالموں نے اس فن میں بڑے کٹکٹاں جیو میٹری کے نام سے جو ترقی کی ہے
اس میں اور کچھ نہیں کر سکے سوا اس کے کہ جن عقلی دلائل سے اقلیدس اپنے دعویٰ کو ثابت کرتا
ہے انکی جگہ ہائوس کے آلات استعمال کرنے لگے ہیں اور دو خطوں یا مثلثوں وغیرہ کو برابر مختلف
ثابت کرنے کیلئے قواعد کلیہ کو کام میں لانے کے بجائے زیادہ تر آلات سے یہاں تک کہ وہ تجربہ
ہیں مگر اس تبدیلی سے اصول علم میں کوئی ترقی نہیں ہوئی بلکہ کہنا چاہئے کہ عقلی غور و تامل کی جو

کہوں ہوا؟ اسکا جواب نہیں ہو سکتا مگر اتر کو دیکھ کر یقین کرنا زیادہ ہے کہ ایسا ہوتا ضرور ہے۔ اسی طرح جو بحر بے عاملان شریعت میں کرتے ہیں انکی نسبت ہر جگہ کہوں اور کس لیے کاسلول ہی بے معنی ہے وہ لوگ تجربے سے دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے اعمال جن کو عبادت اور کاروبار کہا جاتا ہے انکو مقررہ شرطوں کے ساتھ یوں سے طور پر بجالانے سے روح کو علما اور نور حاصل ہوتا ہے اور معرفت ربانی کے وہ کوششے نظر آتے ہیں جن کو دل محسوس کرتا ہے مگر زبان ادا کرنے سے قاصر ہے اور اس کے خلاف کر نیے اور ان اعمال کے ارتکاب سے جن کو گناہ کہتے ہیں روح میں ظلمت اور کثافت پیدا ہو کر لذائذ روحانی سے بے گناہی ہو جاتی ہے غرض عبادت اور گناہ کے ان اتروں کو جسمانی عقل اگر پہل نہ کر سکے مگر تجربہ کر لیا ہے اس پر یقین کرنے میں اسے ہی مجبور ہیں جیسے فیدل اور ڈاکٹر فوائے قدرت اور دواؤں پر یقین کرنے میں۔

لیکن جس طرح تجربہ کرنے ان ابتدائی اصول اور ان کے اتروں کو مانکر دوسرے درجہ پر جرات پیدا ہوتے ہیں انکی نسبت استدلال کا سلسلہ پیدا ہو سکتا ہے مثلاً اچھا گنے کے بعد دفعہ ٹھہر جانے پر جو پسینہ آتا ہے اسکی وجہ بیان ہو سکتی ہے کہ چونکہ بہا گنے سے حرکت پیدا ہوئی ہے اور حرکت کے وقت بند رہ جانے سے وہی طاقت حرارت میں تبدیل ہو گئی ہے اور حرارت سے جسمانی طبع متون میں سا اور سہم میں پھیلاؤ پیدا ہو گیا ہے اس لئے بہا گنے والیکو پسینہ آ گیا ہے۔ اسی طرح عبادت کی ان مختلف صورتوں کی نسبت جو دفعتاً فوقاً انبیاء علیہم السلام تلقین کرتے رہے ہیں کچھ کچھ توجیہ بیان ہو سکتی ہے مثلاً جو پیغمبر کسی ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوا ہے جو ہر وقت معصیت اور گناہ کی مرتبہ رہتی ہو یا کسی اور وجہ سے روحانیت سے بالکل بیگانہ اور اپنی حالت پر مغرور ہو یا اپنی ان لوگوں کو معرفت تک پہنچانے کیلئے ہر اہمیت کرے کہ اپنے اہل و عیال اور مال دولت کو چھوڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں بسر کریں اور کسی وقت وہاں اور گناہ کے سوا دنیا کی طرف متوجہ نہ ہوں اور اس طرح سخت مرض کیلئے سے زیادہ تلخ دوا بخور کرے اور اس کے خلاف جس قوم میں انکی فطری استعداد یا گندہ تہ انبیاء کی تعلیم کا اثر باقی ہونے کے سبب حق کے خلاف حد سے زیادہ تکبر اور

اصرار نہ ہو اس قوم کا پیغمبر بجائے ہر وقت سخت عبادت بن مصروف رکھنے کے ہفتہ میں ایک دفعہ خدا کا خیال کرنے اور عبادت بجالانے کو معرفت کیلئے کافی قرار دے اور اس دو نو کے خلاف کوئی ایسا نبی جو ہر قوم اور ہر زمانے کی تعلیم کیواسطے مبعوث ہو ہو اور عالم و جاہل سنی و جمید کے لئے دستور العمل قائم کر نیکی واسطے آتا ہو وہ ایک طرف کئی کئی دن غفلت میں گزارے کو ممسوع قرار دے نو دوسری طرف ہر وقت خدا کی طرف و صیان لگانا بھی فرض نہ ٹھہرائے اور اس طرح دن میں چند با عبادت بجالانا ذریعہ حصول معرفت گردانے غرض کہا جاسکتا ہے کہ ایسے یا اسی قسم کے اور اسباب کی بنیاد پر جو خدا سے قریب یا دور کرتے ہیں ایسا اپنے اپنے وقت پر وحی و الہام سے یا بالفاظ دیگر اس بالائزہ ہستی کے تجربہ سے عبادت کی مختلف صورتیں اور مختلف اوقات قرار دیتے ہوں گے۔ مگر اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ جس شخص نے انبیاء کے احکام کو بجا لا کر ان کے اثر کا ذاتی تجربہ نہیں کیا اسکی طرف سے عبادت کی ان گونا گوں شکلوں میں سے کسی کو کسی پر فائق سمجھنا اور ترجیح دینے کے لئے عام طور پر احکام کی غلبہ سبب کرنے کے لئے مذکورہ بالا توجیہ یا اور دلائل کو پیش کرنا محض تخمین اور ظن ہے اور حقیقی اختلاف کا مدار خود عمل کرنے اور اسکے اثر کو دیکھنے پر ہے ۲

۱+ ملکہ و کجما حانا ہو کہ بعض اوقات کسی نہ ہی حکم کی کوئی غلط تفسیر کرے اور اس پر یقین کر لے اس حکم میں وہ کشت نہیں رہتی جو محض نہ ہی حکم ماننے کی موت من نظر آتی ہے جس ہو گماں ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ فائدہ فریبا اطل ہو گیا ہو کہ جو مذہب کا اصلی مدعا تھا۔ مثلاً زمینوں کے مذہب میں صبح کو نہانا اور خاص اوقات پر صد اور بھی غیرہ جلا کر ہون کرنا نہایت ناکہ دی عرض ہے۔ اور پڑانے حال کے بعد اس فرض کو بہا بہ عفت سے اسکی وجہ کا سوال کر نیکی نہ سمجھالانے ہیں مگر حال میں جو مذہب کی ہر ایک بھی سے منجھی حکم کا عملی سانچے میں ڈالنا اور اسکی کم کو دراف کرنا ایک عام سیدہ تین ہو گیا ہے اس مذہب کے روشن خیال ہر دکنے لگ گئے ہیں کہ غسل اور نہ ہون بدن اور مکان کی صفائی کے واسطے فرض ہوا ہے اور اسیں سنگ میں غسل سے صفائی کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اور شام نہ ہون سے بھی اسباب ہوتا ہو لیکن اگر ان دونوں فعلوں سے صرف یہی عرصہ ہو تو

کے علاوہ کسی کا ہر
شیکہ عمدہ ہوتا ہے جو
بنا ہی ضرور ہے۔

اور پھر عمل کرنے اور اثر کو دیکھنے میں یہ بھی بڑی وقت ہرگز لسانی طبائع کے اختلاف سے
ایک ہی عمل کا نتیجہ مختلف اشخاص میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہی نماز ایک شخص کے
لئے ایک دن میں عرفان کا دروازہ کھول دیتی ہے اور دوسرے شخص کو سالہا سال میں ایک
جلوہ نظر نہیں آتا یا کچھ یہ معلوم ہوتا ہے تو اُسکے ساتھ کوئی آلودگی ہی موجود ہوتی ہے اور بعض اشقا

ایسی ضرورت اسی قدرہ عالمی ہے جس قدر کپڑے دھونے اور مکان میں سفیدی کرنے اور جہاڑو بننے
کی ہے۔ اور اگرچہ اسے روس خیال کرنا اُس کے سب سے اسی ملک ان دو نوعیوں کا صفائی کے دیگر لوازمات
کی سبب زیادہ اہتمام کہے ہیں لیکن اگر غسل اور نہوں سے محض ہی مطلب ہو اور تیل نہ ہو کہ دلوں میں
راسخ نہ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس اعمال کی وہ عظمت تان نہ ہوگی جو حکم خدا ماننے کی صحت میں لوگوں
کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور جس طرح جہاڑو دنیا خدا لکھتے ہیں جو کا ذریعہ ہیں مانا جاتا ہے اصل یہی اس سطح پر
آجائیں گے۔ اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انکا حقیقی فائدہ کیا ہے مگر اس قدر تو ظاہر ہے کہ مذہب اور مذہبی
احکام محض دل و فطن سے کہے جن اس لئے نہانا اور جہاڑو دنیا بکسان قرار یا کر جو خیال خدا کا اور جو دھیان
انکی ذات کی طرف اب ان افعال کو سجالانے کی بوقت ہوتا ہے وہ اس صورت میں کا فور ہو جائیگا جبکہ اسکو محض
ظاہری صفائی کی نسبت ہی کیا جائیگا اور جو خدا کے دھان سے روح کو حاصل ہوتا ہے وہ اس وقت مستر
نہ ہوگا۔ اسی طرح اسلام میں حج بنت ابد چار بڑے فضون بن سے ایک ہے اور سلمان ہر سال دہا کے گوشہ
سے نہات تلوں کے ساتھ یہ سعادت حاصل کر نیکی لڑ جائے ہیں (اللہم ارناہ) مگر جو دشمن خیالی آجکل
تمام دنیا میں پھیل ہوئی ہے انکی مسلمانوں میں ہی کمی نہیں بننا چاہیے لوگ خیال کرنے میں کہ تمام عالم
کے مسلمانوں کو سال میں ایک دفعہ کسی مرکز پر جمع کر کے بارگاہ خلات کرے کہلئے یہ فرض قرار پائیے اور تنیک
یفسادہ بھی حج سے متصور ہو لیکن محض یہی فائدہ قرار دینے سے حج کی اسی ہی غلط رہ جاتی ہے جو چوتھ
پیادہ ہر سالہ کافر نسوں اور کافر نسوں کی ہے اور صیقا آجکل خیال و در ابا جاسے اگر کبھی دافع میں
تمام دنیا کے مسلمانوں کی اک کافر نس قرار پائے تو وہی بنائی حج کی قائم مقام ملک عم السیل ہوگی اور
اگرچہ کافر نسوں والے ان جلسوں کو مقدس اور معظم ثابت کرنے میں کوئی وقتہ و روزگاہ نہیں کرنے

اس آلودگی کو عین معرفت سمجھ لینے سے اور اپنے تئیں خدا ربہ جاننے سے ایسی معکوس ترقی ہوتی ہے کہ وہی خدا کا بندہ کسی وقت بالکل شیطاں کا بندہ بن جاتا ہے اس لئے علاوہ اس دستور العمل کے جس کو شریعت کہتی ہیں اور علاوہ ان دلائل کے جو اسکی مزجج اور فوقیت کے لئے پیش کیجیے بائیں کسی ایسی شخص کا موجود ہونا بھی ضرور ہے جو ذاتی طور پر ان کیفیتوں ہی واقف ہو اور ہر حالت کو اور اسکی صفائی یا آلودگی کو پہچان سکے اس وجہ سے نبی کا شریعت کی تعلیم دینے کے علاوہ کچھ مدت تک ان لوگوں میں سر جو در نہا بھی ضرور ہے تا ان اعمال کی بجا آوری سے جو حالات پیش آئیں اور جو نقص یا غریبان مختلف طبیعتوں میں پیدا ہوں وہ انکی نسبت اپنی تجربے سے ہدایت دیتا رہے۔ اسی طرح میرا دستور العمل کے علم سے اور اس پر عمل کرنے سے اور اپنے منہا کی صحبت کا فیصل لینے سے اس کے متبعین کا ایک ایسا گروہ تیار ہو جاتا ہے جن کے دل صاف ہو کر تخلیقات بانی سے محو رہوں اور پھر اُنہ کیلئے وہ لوگ نبی کے قائم مقام ہو کر دوسروں کو اپنے تجربوں سے فیض باب کرتے رہیں۔

مگر ظاہر ہے کہ ان میں شامل ہو کر خدا کی طرف وہ عاجز و ناتوان نہیں ہوتی جو اعمال مذہبی میں ہوا کرتی ہو وہ ان قدم کر رہا جاتا ہے دوسوا دوسو اور اٹھایا جاتا ہے لوہارا احتیاط سے اور دل میں خیال ہوتا ہے کہ ان کا مرقع موی بھی بجا آنکھوں سے اور جسم کی بجائے جان ہو کام لگایا تو یہی کم ہے اور یہاں قومی مصلحتوں میں جو مان ہوتی ہے۔ لہذا سے اور جو کام ہوتا ہے۔ طہنہ سے اس اگر حج کو اسکے اپنی درجہ سے اگر اگر شخص یا سلم سنگ یا عام اسلامی شخص قرار دیا جائے اس حال کو دل میں حکما کو سکھایا جائے کہ وہ خدا کی عظمت و حرمت کا وہ نقض ہوگا جو شخص حکم دہانی ماسے کہ ہر من قبول سمجھے سادہ لوح مسلمانوں کے دل پر پہنچے جس اگر عین ہستی احکام کو تلاوت کرنا بعض اوقات انہی اطمینان کیلئے اور اکثر اوقات دوسری طرف سے کیلئے ٹری حد تک معید ہوا اس لئے اور اس لئے تو حیل نگر گواروں کی ایسی کوشش قابل شک ہے مگر اس اتنی نرم و ہونی چاہیو کہ خود بتلا کیجائے نہ ہی حکم کو محض اسی منہ سے سمجھا جائے بلکہ یوں ظاہر کیا جائے کہ محمد ان فائدوں کے جو خدا کے اس حکم میں روحانی صفائی اور حصول نیک کے متعلق ہیں ایک فائدہ یا بعض اوقات ایک ٹرا فائدہ یہ بھی ہے۔

ملفوظات
مردت

لیکن چونکہ نبی کا دل دنیوی آلودگیوں سے بالکل صاف اور تجلیات الہی سے کامل طور پر بہرہ یاب ہوتا ہے اس لیے جو کام وہ تنہا کر سکتا ہے اس کو اس کے متبعین باہم تقسیم کر کے پورا کر سکتے ہیں چنانچہ ان میں سے بعض احکام شریعت کی تفصیل اور تشریح اور انکی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں اور علمائے دین کا لقب پاتے ہیں اور بعض کشف و مراقبہ میں متمک ہوں گے اپنی صحبت سے طالبان حق کے عرفانی عقد و ن کو حل کرتے رہتے ہیں اور اہل تصوف کے نام سے مشہور ہوتے ہیں اور انکی وساطت سے علم عمل اور صحبت کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے اور آفتاب وحدت کا نور کبھی آئینہ قلب کی وساطت سے دیکھنے کی عملی صورت پیدا ہوتی ہے اس لیے مذہب میں جس طرح ان روحانی تجربوں کو جن کو عبارت کہتے ہیں نور معرفت حاصل کرنیکا وسیلہ مانا جاتا ہے۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكُنَّ عَظَمَ الْآخِرَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ هَدِيٍّ (تقریمات)

اور صبر اور نماز سے مدد لو۔ اور نہ بہت ناگوار ہونی ہے مگر خدا سے ڈرنا اور ان کو ناگوار نہ ہونے۔

اسی طرح ان تجربہ کرنا والے رہنماؤں کو یہی واسطہ گردان کر ان کا دامن پکڑنیکا حکم دیا جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ط (مائدہ پارہ ۷ ع ۶)

اے ایمان والو! پرہیزگاری اعتبار کرو اور خدا کی طرف آئینکے لئے وسیلہ پکڑو اور اس کے رستہ میں

کوشش سے کام لو تا تم ملاح پاؤ

اور ان کی ہدایتوں کو جن کو مشرپا کر پڑانی و ستاویزین کہتے ہیں تسلیم کرنے کے بغیر کمال نہ ملے گا امید قرار دیا جاتا ہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّثْلَ شُعْبٍ (اسہام پارہ ۷ ع ۶)

انہوں نے بیجا چاہئے خدا کو نہیں پہچاننا جو بہتر ہیں کہ نہ کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی۔

مگر آہ انسان اکثر حالات میں خود پندی اور تکبر سے ایسا مغلوب ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو اپنے سے برتر سمجھنا گوارا نہیں کرتا جن میں میرض نہایت شدت سے موجود ہے وہ اپنی شان کے آگے خدا کی خدائی کو بھی پسند نہیں کرتے اور جو بھنبوی خدا کا اقرار کرتے ہیں وہ چونکہ سکی طرف سے

فیضان نور کے اہل نہیں ہوتے نہیں برداشت کرتے کہ کوئی اور اس نعمت سے مستحق ہو اور یوں جو
 انبیاء سے منکر ہو جاتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے ایسے لوگوں کا لوہا مان لیتے ہیں تب بھی اپنی
 عقل و تدبیر پر ایسے فریفتہ ہوتے ہیں کہ جہلا کے لئے انکی ضرورت ہو تو ہو مگر اپنے جیسے فلاسفہ
 کو ان سے بے نیاز مانتے ہیں اور جو اپنے تئیں ان سے بے نیاز نہیں مان سکتے وہ ایک
 اور صورت سے اپنی خود پسندی کا اظہار کرتے ہیں کہ بنی کے اقوال کو واجب العمل گردانے ہیں
 مگر اُس کے وجود کا فیض تسلیم نہیں کرنے اور انوار صحبت کو بے اصل ٹھیکر کر کے معرفت سے آشنا
 رہ جاتے ہیں اور جو اس وادی میں ہی قدم رکھتے ہیں اور قلوب مصفا سے نکال حاصل کرنے
 کے بغیر چارہ نہیں دیکھتے وہ بھی بالطبع اپنی عظمت پر گردیدہ اور قلاوہ اطاعت کو اتارنے
 کے شتاق رہتے ہیں اسلئے چند ابتدائی جلووں بلکہ چند ابتدائی اصولوں سے واقف ہو کر
 جن میں انکی اپنی نفسانی آلائشوں کا بھی بہت کچھ فعل ہوتا ہے اپنی تئیں بجز معرفت کا
 شنا و سمجھ کر عین دریا میں خشک لب رہ جاتے ہیں اور سب سے زیادہ حسرت و ناکامی کا شکار
 بنتے ہیں غرض نہایت افسوس سے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ جو گوہر شب چراغ رزمیشاق سے
 انسان کی جیب نمنا میں رکھا گیا تھا اسکی سچی روشنی سے بہت کم حوصلہ مندوں نے فائدہ
 لیا ہے اور بہت کم سلیم المزاج ہیں جنہوں نے اوروں کے فضل و کمال کو اپنے لئے ثابت کر لیا
 بے تحقیق دعویٰ نہ کیا ہو۔ سچ ہے۔

اور بیشک بہت سی ہم نوا ایک دوسرے پر یاد دہانی
 کرنے ہیں مگر حواہما زار اور کوکار ہیں وہ ایسے
 نہ ہوں گے کہ اس وجہ سے ہمیں

وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
 عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (ص یا ۲۳ ع ۲)

حقیر الہ

غرض گذشتہ تحریر میں یہ ثابت کرنیکی کوشش کی گئی ہے کہ وحی ایک مالا ترستی کا
 تجربہ ہے جس میں فاعلیت اور جرئت کا آغاز اس ہستی کی جانب سے ہے اور انفعال اور قبول
 اثر انسان کی طرف سے اور اس تجربے سے اسکو وہ فاعل معلوم ہوتے ہیں جن پر عمل کرنے سے

اور لوگ معرفت الہی حاصل کر سکیں اور اس میں تعلق چونکہ محض روح انسانی اور خدا کا ہے اس لیے انسانی جسم اور جسمانی حواس کو اس انکشاف میں دخل نہیں ہوتا یعنی کوئی زبان سے برلنے والا اور دوسرا جسمانی کانون سے سننے والا نہیں ہوتا مگر اس وجہ سے کہ جسم اور جسمانی حواس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا مگر پارکے کا نتیجہ بھر ہی غلط ہے کہ وحی میں الفاظ نہیں ہوتے۔ وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ”الفاظی وحی مفرد خیالات کو صیغہ خدا، اوصاف، محبت، مذہب وغیرہ میں ظاہر نہیں کر سکتی اور الفاظ سے ان خیالات کو ادا کرنا وسبا ہی ہے جس کو کسی لفظ سے ایک بہرے آدمی کو آواؤ کا خیال دلوانا“ لیکن اگرچہ اس میں شک نہیں کہ خدا کی ذات و صفات اور اس کی صفات کا ظہور انسانی عقل سے بالاتر ہے اس لیے معرفت الہی کے متعلق جو وحی خدا کی طرف سے انسان کے قلب پر ہوتی ہے اسکی حقیقت اور کیفیت کو وہ لوگ ہرگز نہیں سمجھ سکتے جو اس سعادت سے بے بہرہ ہوں مگر جب عقلی ذمہ داری میں محدود ہو کر اس مسئلہ کے متعلق غور کیا جائیگا تو لامحالہ انسانی فطرت اور اس کے خواہش کو پیش نظر رکھ کر قیصلہ کرنا ہو گا اور جب تک چاشنی معرفت حاصل نہ ہو اسی تحقیق پر اکتفا کرنا ہو گا اور جب انسانی فطرت کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب تک روح کو جسم سے تعلق ہے انسانی فطرت کا یہ ایک عجیب تقاضا ہے کہ جو خیالات ملین گذرتے ہیں خواہ وہ بیرونی دلائل اور تجربوں کی بنا پر ہوں یا وحی طور پر دفعہ پیدا ہوں انسان کے ذہن میں انکا ظہور بعینہ اسی صورت پر ہوتا ہے جس طرح ان کو بیان کرنے کے وقت زبان پر یعنی وہ معانی الفاظ کا لباس پہن ہوئے ظاہر ہوئے ہیں اور انسان اپنے دل سے اسی طرح باتیں کیا کرتا ہے گویا کسی غیر سے ہم کلام ہے اور اگر کوئی شخص ایسی سائنٹی میں پرورش پائے جس میں مختلف زبانوں کے لوگ موجود ہوں اور اور اس وجہ سے اسکو پھر نقا کی تمام زبانوں میں گفتگو کرنے کی قدرت حاصل ہو تو اس وقت معلوم کر نیئے کہ اس شخص کی مادری زبان کونسی ہے ہی ایک ذریعہ ہے کہ اپنے دل سے باتیں کر نیئے نہ جس زبان کو وہ استعمال کرتا ہو یا تنہائی میں خدا سے مناجات کرنے کے وقت جو الفاظ اس کی زبان

یہ تہے ہوں ابھی کو اسکی مادری زبان قرار دیا جائے۔ مگر آہ و بکاٹ لکھتے ہیں کہ

۔ نہ خیال کرو کہ میں الفاظ کو محض خیالات کی گھڑی یا صرف آواز سمجھنا ہوں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں بلکہ میں یہ خیال کرنا ہوں کہ وہی نظم و نسق میں الفاظ اس سے بھی زیادہ مہتمم بالمشاق حد تک ادا کرتے ہیں۔ جب ایک طالب علم کو حیران نامہ لکھا جائیگا (اس سے حالانکہ انکی ایسی دانت مراد ہے) کالج کے پرنسپل نے یوچھا کہ بنجور وارڈم کس بولی میں خیال کیا کہ اسے ہو پوڑ کے کوہ ہنول ایک متناہ معلوم ہوا اور وہ حیران رہ گیا۔ کہو کہ اس وقت تک وہ بولی کو محض اس چیز سے جو ٹھیک و غلط معنی زبان سے ملتی سمجھتا تھا اور من یقین کرنا ہوں کہ یہ اس کو اسی وقت معلوم ہوا کہ بولی اور خیال میں بھی تعلق ہوا کرتا ہے۔ بیشک ہم سب چھوٹے بچے کو لیکر پوڑ ہے آدمی تک کسی نہ کسی بولی میں خیال کیا کرتے ہیں اور فی الحقیقت خیال کرنا کم و بیش لے جبری بن اسباب سے گھٹکڑا ہے۔ اس سوال کا فیصلہ کرنے کے لئے کہ تیر خورا بچے اور کم درجہ کے حیوان خیال کرنے میں یا نہیں اور یہ کہ ہماری دلی گھٹکڑیاں کی سیر وہ ہے یا ان کے ساتھ ساتھ چلنے والی موجودہ مدعا کے لئے ہم سمجھتے ہیں کہ بولی خیال کیلئے قرادائی ہر کاب اور انکی زندگی اور روح ہے اور وہی ایک ذریعہ جس سے خیال شکل لیتا ہے اور پختہ اور منحصرتا ہے۔ الفاظ زبان سے بولے جائیں یا نہ بولے جائیں وہ خیال کی مدد کرتے ہیں اور الفاظ کے بغیر اس طرح بے سنٹ کہتے ہیں کہ، غرض آرزوئیں و مضمرات و اصولات اور ابتدائی امیدیں و مانع کے سامنے آتی ہیں اور اس طرح کم ہو جاتی ہیں جیسے صبح کے وقت شبنم اور پتھر کی کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔“

پس خدا اور محبت وغیرہ اگرچہ سادہ اور مفرد خیالات ہیں لیکن انسان اپنی فطرت کے رو سے مجبور ہے اور یہ خیالات اس کے ذہن میں الفاظ کے بغیر آری نہیں سکتے اور غالباً یہی ایک سبب ہے جس سے خدا کا خیال مختلف اوقات میں مختلف الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہو گا کیونکہ الفاظ اور زبان ہی انسانی ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی ہے پس جس وقت با جس قوم میں ہر قسم کا مدعا ظاہر کرنے کیلئے الفاظ نہ ہوں گے اس وقت کے لوگ بھی چونکہ الفاظ کے بغیر اس سہی کا خیال

نہ کر سکتے تھے اس لئے کہہ ہی کسی بڑے عجیب و سخت بیہرہ یا جانور کے نام سے اور کہہ ہی کسی قابل تعظیم انسان کے نام سے اور کہہ ہی سب سے زیادہ قابل غلطی رشتہ یعنی باپ کے لفظ سے یہ تصور ذہن میں قائم ہوا ہو گا اور بعد میں غلط فہمی سے اس نام کا درخت یا انسان معبود گردانا گیا یا خدا کے ساتھ باپ کہہ کر پکارنا لیا کیونہی بیٹا بنا کر خدائی منصب میں شریک سمجھا گیا ہو گا۔ غرض انسانی فطرت کو دیکھتے ہوئے کسی طرح ممکن نہیں کہ قلبی روحی کا نزول ہو اور اس کے ساتھ الفاظ نہ ہوں مگر بعد میں وحی کی اشاعت کرنا والوں کی طرف سے یہ کوتاہی اکثر ہوتی ہے کہ الفاظ وحی کو محفوظ نہیں رکھا گیا بعض اوقات اون کو بالکل بھلا دیا گیا ہے اور کہہ ہی اپنی غلط یا دہشت سواہین کی پیشی کر دی گئی ہے یا کہہ ہی ترجمہ ترجمہ ہوتے ہوئے اصلی الفاظ کم ہو جانے پر مضمون کچھ کا کچھ ہو گیا ہے اور یہ سادہ و سادہ بہت کم خوش نصیبوں کو حاصل ہے کہ الفاظ وحی کو مرثوعین بے کم و کاست یقینی طور پر محفوظ کر لیں۔

باب چہارم

ملائکہ - معراج - معجزہ

ملائکہ - روحانی مناظر - روحانی مناظر کا قاعدہ - ثنائے قدرت کے محل کا قاعدہ - اصحاب عالم کا عام قاعدہ - تہجہ - ارواح مجرہ کی نسبت مٹھ مٹھ کی رہے سیدو گئے کا استدلال - حیات اور شیطانی وحی - معراج کے متعلق تہبید - دل رابدل بہت قلبی رابطہ سے کسی ائمہ کا علم ہرے ہر روح اپنے مین دہان موجود سمجھتی ہے - روح کیلئے فاصلہ کوئی چیز نہیں - معراج کی ایک وجہ - معراج کے متعلق ابھی کچھ اور بھی نہ چلنا ہے - روح کا ترجمہ پر - روحانی اثر سے جسم میں تغیر پیدا کرنا - روحانی اثر سے مرہ جیسا جس کیسا جاسکتا ہے - روحانی اثر سے جسم میں ارواحی حرکت پیدا کرنا - روحانی اثر سے جسم کو بارودہ حرکت کرنا - طاقت کا انکار اور اس کی وجہ - مین کی حرکتیں - انسان کی حرکت اور آگ کا تجوہ - سر حلیم کرو کس کے تجوہ - ڈاکٹر سبیلو کے تجوہ مٹھ من کے متعلق - روحانی عمل کیلئے تاریکی مناسب ہے - روحانی اثر سے جسم کی حرکت ناقابل انکار ہے - روحانی اثر سے حرکت پیدا ہونے کی وجہ نہیں ہو سکتی - ارادہ سے حرکت پیدا ہو سکتی علت یہی نامعلوم ہے - جسم کا جسم کو حرکت دینا یہی ایک راز ہے - روحانی اثر اس زمانہ میں کمتر نظر آتے ہیں - معجزہ - یقین کیلئے کسی ائمہ کا توت ضرور ہے کہ سب کا دریافت ہو - روحانی طاقتیں ہر تابدہ کی زبان سے - معراج جسمانی روحانی عمل کیلئے قاعدوں کی تعلیم ضروری نہیں -

ملائکہ

اکثر الہامی مذاہب وحی کیلئے اور دنیائے دیگر کاروبار کے لئے علاوہ ان طاقتوں کے جن کو عقل اور حواس دریافت کر سکتے ہیں اور انھی طاقتیں ہی مانتے ہیں جو خدا میں اور محسوسات میں بطور واسطہ کے کام کرتی ہیں اور فرشتہ یا ملائکہ یا دیوتا کے نام سے نامزد ہیں وہ کہتے ہیں کہ مثلاً بارش کیلئے اور تقسیم رزاق کیلئے خدا کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے - موت کیلئے علیحدہ فرشتہ

تبعین ہے انبیاء کو پیغام الہی پہنچانے کیلئے ایک اور فرشتہ مامور ہے اور اسی طرح عذابِ ثواب اور دیگر کاروبار کیلئے جداگانہ فرستے لئے جاتے ہیں لیکن چونکہ یہ طاقتیں احساس کی گرفت سے باہر ہیں اسلئے اہل عقل کو انکی نسبت شک ہونا لازمی امر ہے چنانچہ اکثر عقلا ان کے وجود سے بالکل منکر ہیں اور ایسے اعتقاد کو جاہلانہ ضعیف الاعتقاد ہی سمجھ کر انسان کے دہن عقل پر اسکو ایک بدنما داغ جانے ہیں اور بعض جو مذہب کے پابند ہیں اپنی عقائد نفرت کے سبب سے اسکو ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں اس لئے اپنی اپنی استطاعت کے موافق ان اقوال نہ ہب کی جنہیں فرشتوں کا ذکر ہے مایل کرتے ہیں اور ان اقوال سے محسوس مطلب انکی کوشش کرتے ہیں۔ غرض فی ثبات علمی دنیا کا یہ عام میلان ہو رہا ہے کہ فرشتوں کے معنی اور ہون تو ہوں مگر کوئی علیحدہ نامحسوس مخلوق ہرگز موجود نہیں ہے چنانچہ شریک پارک نے جو مسئلہ وحی و نبوت کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اس میں ایسی مخلوق کی ضرورت نہ رہی پرنظر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ خدا اور سندہ کے مابین کوئی واسطہ اور فرشتہ سائل نہیں ہے کیونکہ مبداءات خود عرض کر سکتا ہے اور حدیقات خود سن سکتا ہے جو شخص نہ رمد معنا اللہ تعالیٰ کہہ کی ضرورت نہیں رکھنا اسکو نوع انسان کی کالت کر سیکے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ اس وقت جو دلیل شریک پارک نے پیش کی ہے وہ میرے خیال میں دعویٰ پر چسپان نہیں کیونکہ وحی جیسا کہ سینے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے انسانکی محض اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے جس کو التجا اور عرض کرنے کی تشبیہ دیا ہو بلکہ وہ خدا کی طرف سے فاعلانہ توجہ ہے اور انسان اپنی استعداد کے موافق اسکا معمول اور مشاہدہ ہوتا ہے پس اسوقت دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بالاتر لطیف اور قوی ہستی کتر کشف اور ضعیف ہستی پر فاعلانہ اثر کیوں کر کرتی ہے۔ اس طرح پر غور کرنے سے جو قانون قدرت دریافت ہوگا عقلی دائرہ میں محدود ہو کر وہی قانون خدا کے اس فاعلی اثر یعنی وحی کے لئے بھی ماننا پڑیگا۔

مانی مناظر

وہ روحانی منظر جو قدیم الایام سے لیکر آج تک بھوت، پریت، ماہزاد، رُوح، خیال، واپس وغیرہ ناموں سے مشہور چلے آئے ہیں انکی صلیت چاہے کچھ ہو مگر ان کا لوگوں کو ہر ملک اور ہر زمانہ میں گاہ گاہ نظر آنا اور لوگوں کا اپنی اپنی سمجھ کے موافق انکی وجہ قرار دینا اس کثرت سے

مردی ہے کہ ایسے واقعات جو انکا نہیں ہو سکتا اور محض اس بنا پر کہ کسی مانہ میں ایسی مناظر کو قطعاً بے اصل اور خیالی مان لیا گیا ہے ان واقعات کی نسبت غور کر نیوالے انکی وجہ و ربانیت کرنے اور ان سے کوئی مفید سبق لینے سے باز نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ علاوہ ان ملکوں کے جہاں ایسی مناظر کو جو بتاً فرض کر کے محاضرات وغیرہ جنوں سے اپنے خیال کے مطابق ان سے علاج مناجحہ کا کام لیا جاتا ہے۔ مہذب ممالک میں عالمانِ سمزوم۔ تھیونیکیل سوسائٹی اور سوسائٹی فار سائیکیکل ریسرچ وغیرہ بہت سو گروہ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے ان واقعات پر تھوڑی بہت روشنی ڈالی ہے اور اگرچہ یہ کام تکمیل کو نہیں پہنچا اور نیز اگرچہ یہی تاک ان فرعون میں ہم سب کچھ جتنا ہے مگر نفاذ تحقیق سے یہ نتیجہ یقینی پیدا ہوا ہے کہ ایسے واقعات غلط افواہ اور جڑ بٹ نہیں ہیں اور دوسرے یہ کہ انسان کے اندر بہت سی مخفی طاقتیں ہیں جو خاص خاص حالات میں عجیب اثر پیدا کرتی ہیں مٹر لیڈ بیٹر لارڈ لٹن کی کتاب سے لے کر سٹوری سے نقل کرتے ہیں کہ سوا

اس کتاب کو دیکھنے والے جو چاہے ہوں ماہیت ان میں سے نسبت بہت زیادہ ایسی ہونگے جنہوں نے کم از کم تمام عمر میں ایک دفعہ ضرور کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو گا جس نے انکی عقل کو منہ پر دیا ہو اور جو سوراں سم کے حالات تک لنگیا ہو جن کو سوسائٹینن یا نصف الاعتقاد کی کتاب میں ممکن ہے کہ کوئی خواب ہی ہو جس میں کوئی اطلاع یا مشن کوئی ہو اور جو صرف عجائبات ہی میں شمار ہو سکے مگر اسکو توب جنات یا روحانیت میں شامل ہونا پڑے۔ مجھ یقین ہے کہ لوگ خواہ کیسے ہی نفیس ہوں کیسے ہی مہذب ملک اور روحانیت سے انکار کر نیوالے رمانہ میں ہوں انکی مشہر تعداد نے ایسا طرہ ضرور دیکھے ہوں گے یا بالکل قابل اعتماد نہاد سوئے ہونگے جن کو نہ سحر میں اڑا سکے ہوں گے اور نہ عقل اور فلاسفی سے ان کو حل کر سکتے ہوں گے اور ایسی مناظر کا شمار اس تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ جسکی رویتیں بیان یحسانی ہیں اور نہ ہی ان اڑائی جانی ہیں کیونکہ جو لوگ انکو دیکھتے ہیں ان میں سے بہت کم ایسے ہو گئے جو انکی طرف توجہ کریں اور سننے والے

بھی خواہ وہ کبھی ہی حاملِ عینِ درِ بحر سے سنسن کر بے بسن کر دے ہوں
کہ وہ عوامِ الناس میں مکی مزاج و رانیہ بننے کے کوکہ عام خیالِ سوساٹر کے برخلاف طلسم کی حد تک سمجھا
ہوا ہے لیکن جو شخص سب سے اس اصرار کو اسے کمرہ میں ہما بٹھ کر پڑھ سکاوہ عور کر لیا اور ایسا حلقہ کو ڈھونڈ لگا
نوعانگہ اس کے کسی نہ کسی گنہ میں انکسار ہی مادہ است ضرور پائیا گیا جو اس کے سر و لب مادہ اور مہودہ
مہوگی اور جو سرے سان کو درست مایا کر گئی۔

آگے مٹر لٹ بٹ بٹ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تھو سادھل سوساٹھی اور سوساٹھی ساٹھی ساٹھی
دیسرچ کی بڑت ان مصدا میں کو لاٹھ لٹن کے وقت کی نسب زیادہ مرن عقل سمجھا جاتا ہے
مورہم انکی نسبت زیادہ عمر کی اور روحیہ کے ساتھ میان کر نیکی قابل ہیں مگر جو کچھ لاٹھ لٹن نے لکھا ہے
وہ اس کے زمانے میں جس قدر صحیح تھا اسی قدر اب بھی ہے۔

سرسر کر دیا روایات کی طبری تعداد جمع کر نیکی بعد اپنی کتاب کے آخر میں تجویز نکالتی ہوئی لکھتی ہیں ا
میرا بھی خیال ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو سکا کہ وہ روح ہن اور ان کو خیال کرنے کی عادت ہو سکا کہ جسم
سے علیحدہ ہوا لگا کوئی شخص ہے تو نہ صرف آئندہ زندگی کو سمجھنے کی بہتر قابلیت پیدا کر لے گا بلکہ انکو
یہ سمجھ لینا بھی کہہ نہ سکا معلوم ہو گا کہ جس طرح وہ ایک طرف اوی و با سے نفل رکھتی ہیں بالکل اسی طرح
کا غفلت اکو دوسری طرف روحانی عالم سے ہوا اس لئے وہ عجیب المیتین جو بعض ارواح کی طرح سے
بعض مقبول یا اور خاص حالات میں وہ ظاہر ہوتی دیکھتے ہیں بالکل ترن میاں ہے کہ وہ بھی ہی نہایت
ان خواص کی ہون جو روح من و ولیم ہن اور جو عارضی طور پر جانی تعلق کے سبب پوشیدہ ہو گئے ہیں
غرض روحانی طاقتوں کا تجربہ اس کثرت سے ہوا ہے کہ ان کے وجود کو انکار کرنا بقول مٹر ہڈل سن اٹھا

روحانی مناظر
لافا عدد

+ کتاب مائٹ سائل آف نیچر ۱۸ صفحہ ۹۹ ص ۹۶

۱۔ مٹر ہڈل سن لکھتے ہیں میں اپنے یا اور دیگر تجربوں پر اسے واقعات کا ایسا آفا تاہم کہ سبکی کو مستثنیٰ میں ایسا تو
مسلطہ کر دیا اس کا کام لاؤت کڈ رکھا۔ ہندو دوسا کو یہ واقعات اسے معلوم ہیں کہ توب کی ضرورت نہیں۔
آج جو شخص روحانی مناظر کا انکار کرے وہ مسکرتین محض حامل ہے اور ایسے شخص کے خیال کو روشن کرے کی
کو مستثنیٰ مارور ہوسے کی کوئی امید نہیں۔ (لافا سائیکلک جیسا سنا بایا ص ۹۶ ص ۹۷)

نہیں جہالت ہو اور اتفاقی واقعات کو دیکھتے دیکھتے کچھ قاعدے اور شرط ہی دریافت ہو گئے
ہیں جن سے سیرزم کرنا بولے اکثر اوقات اپنے ارادہ سے ان تماشوں کو دیکھ لیتے ہیں بلکہ ان سے
سلب امراض وغیرہ کا نہوڑا بہت کام ہی لینے کے قابل ہو گئے ہیں اور مغل ان قاعدوں کے
جو روحانی طاقتوں کو ظاہر کرنے کے لئے دریافت ہوئے ہیں ایک سب سے مراد ضروری قاعدہ یہ ہے
کہ اس معاملے میں اپنے حاضرات والوں کی طرح کسی شخص کو اپنا معمول ٹھیکہ کر اس کو اپنے روحانی اثر
سے بیہوش کرتے ہیں اور پھر اسکی وساطت سے دور دور کی خبریں اور مخفی اذد دریافت کرنے میں دور دراز
کی چیزیں منگوانے میں اور کئی طرح کے شعبہ سے دکھاتے ہیں۔ یا دوسرے پر عمل نہیں کرتے اور براہ راست
اپنی طاقت کا کرشمہ دکھاتے ہیں اب بھی اس وقت وہ پورے طور پر ہوش و حواس میں نہیں ہوتے بلکہ
ضرور ہے کہ ایک طرح کی بیخودی جس کو ہنسنا طوم کہتے ہیں ان پر طاری ہو جاتا ہے کہ جسم اور جسمانی تعلقات
کشیف ہیں اور راز چو کہ مخفی ہیں اس لئے اس کثافت کے ساتھ وہ دریافت نہیں ہو سکتے اس لئے
یا تو خود عامل کو بیخود کر دیا جاتا ہے کہ کثافت سے قطع غلط کرنا اور کب بعد لطیف ہو نا ضرور ہوتا ہے اور براہ
راست اثر ڈالنے کی بجائے ایک واسطہ سے کام لینا پڑتا ہے اور وہ واسطہ ہی عموماً بچوں یا عورتوں
کو ٹھیکہ کرتے ہیں اس لئے کہ انکی روحیں جوان مردوں کی نسبت کسی قدر لطیف ہونے کے سبب اور
بھربے ہوش ہو کر اور ہی رازوں کی پوشیدگی سے قریب تر ہوتی ہیں اور اس طرح عامل کی روح میں
جو ہوش و حواس میں ہو نیکی سبب کثافت رکھتی ہے اور دوسری چیزوں میں جو مخفی ہونے کے سبب
کشیف روح کے تصرف میں نہیں آسکتیں ایک واسطہ جو عامل کی نسبت لطیف تر ہے حاصل کرنا پڑتا ہے
غرض یہ کہ کشیف سے لطیف کی طرف جانا ہو تو لطافت کا ایک جہ درمیان میں لانا ضرور ہے اور
کشیف و فوہ لطیف تک نہیں پہنچ سکتا۔

۴ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو کتاب لاف سائیکک جیسا ماسنہ مشرہڈ سن اور کتاب آدم سائیک آف ڈنہ
مسنہ میں پرنٹڈ لٹل ماسٹر جس اکثر تجربے مصنف کے چند یاد ہیں۔
یہ سلسلہ کے لئے ماسٹر ہو کتاب لاف سائیکک جیسا ماسنہ مشرہڈ سن اور کتاب آدم سائیک آف ڈنہ
مسنہ مشرہڈ سن پبلیو ایج ماسٹرس۔

تو اس قدر کہ
عمل کا قاعدہ

یہ تو وہ قاعدہ ہے جو انسانی روح کے اثر کے واسطے مقرر ہے اب قدرت کے دوسرے کاموں کو دیکھنا چاہئے تو معلوم ہوتا ہے کہ حرارت روشنی اکٹھی نقل وغیرہ لطیف طائفین جو آفتاب سے یا دیگر سیاروں سے ایک دوسرے تک پہنچتی ہیں ان کا اثر بھی بنیم لطیف واسطہ کے ماہرین جانتا ہیں اور انھیں جو فضا میں پھیلا ہوا ہے انکی حرکت کا ذریعہ تسلیم کیا جاتا ہے نیوٹن کہتا ہے کہ ان طاقتوں کا ہر واسطہ جانا سمجھ میں نہیں آتا اس پر ڈاکٹر سید سہر اشقر نے فرمایا کہ انھیں خود متکلف ہے۔ بس انکی ایک جزو سے دوسرے جزو تک جو فاصلہ ہے انھیں روشنی وغیرہ کی حرکت کے ذریعہ دیکھی ؟ ان کے عقائد میں کائنات میں ہر خلاف روشنی ڈال دینے کی بجائے اس طرف حرکت کو ایجنٹ اجزاء کے مابین کوئی اور اس سے بھی لطیف واسطہ ہونا چاہئے جس سے آفتاب کا اثر پہنچ سکے۔

راحت کا کام
قاعدہ

اس کے بعد عام ہیڈائنس کے قاعدوں کو دیکھا جائے تو یہ بڑے بڑے کرتے جو فضا میں روڑے پھیرتے ہیں اور کروں کے اندر یہ بڑے بڑے پہاڑ اور دریا اور درخت اور حرکات نہر صحت جہانی اشیا نظر آتی ہیں قدرت نے ان کو پیدا کرنا چاہا ہے تو پہلے نہایت لطیف اور ماحول میں سے کام شروع کیا ہے اور پھر ان کو باہر مرکب کرنے سواور گیس اور سیال اور کئی کئی طرح کے تہاب طے کرنے سے لطافت تبدیل کرچکے ہوتی گئی ہے اور کثافت بڑھتے بڑھتے یہ پابند صبح اور زمین سے اجسام پیدا ہو گئے ہیں ان کے بعد فروا فروا ہر ایک نوع کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے درختوں کا کام چہرے چوٹے تخمیں سواور دیو ہیکل حیوانات کا کام ایک قطرہ مٹی سے شروع ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ مسلما دار بارشیں ہلاک کر مینا لے ایلے اور تباہ کر مینا لے برقیں سب لطیف بنائیں پیدا

بچہ کتاب فرسٹ پرنسپلز مصنف ہربرٹ سپنسر باب ص ۱۸۷

۴۔ یہ ذرا اس قدر چھوٹے ہیں کہ مادہ کا کوئی چہرے کسی حیوان ذرہ جو محسوس ہو کر اس میں ابتدائی درجہ مباح کر دیتے زیادہ تخمینہ کئے گئے ہیں کہ کتاب سرلیچاف نیچر باب دوم ص ۲۹۰ تا ۲۹۱ اور چونکہ بعض مباحثیں مادہ کو خدا کی ہیڈائنس نہیں مانا جاتا اور اس کتاب میں اس وقت تک اس مسئلہ کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اس لیے درست یہاں ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے کسی کو اختلاف نہ ہو کہ وہ ذرات مخلوق ہیں یا تکمیل میں کلام میں کہ دیگر کمیات کے نسبت من کام انہی سے شروع ہوا ہے۔

ہوتی ہیں اور ایک لطیف واسطہ یعنی حرارت آفتاب اُن میں عمل کرتا ہے۔ غرض کشف اور لطف کا
 باہمی تعلق دیکھا جائے تو ہر جگہ ہی نظر آتا ہے کہ لطف اور کشف میں لطافت اور کثافت کے میں
 کوئی اور واسطہ ضرور ہوتا ہے اور کشف کی پیدائش کو دیکھا جائے تب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس
 کشف کی نسبت لطیف تر درجہ ضرور شروع ہو کر مستند کیج مطلوبہ کثافت بہم پہنچائی جاتی ہے۔
 اب اگر خدا کوئی ہستی ہے اور اگر وہ ایک طرف عالم کو پیدا کر رہا ہے اور دوسری طرف بعض
 انسانوں کو اپنی معرفت کے تجربے کو دارا رہنے نو اس کو موجود مان کر یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ ایک زمین
 میں کرہ کی نسبت جس قدر لطافت ایک قطرہ میں ہے اس قدر وہ کی نسبت ذات خداوندی کی
 لطافت بدرجہا زیادہ ہوگی اور اسی طرح ایک گندہ گار انسان کی نسبت جس قدر لطافت ایک پاک
 و مقدس انسان کی روح میں ہے اس طرح کی نسبت ذات خداوندی کی لطافت اس ذات کی طرح
 بے انتہا ہوگی اور اگر بعض ذہاب میں روح انسان ذات خداوندی کا مظہر اتم ہے بلکہ روح کو بین
 خدا مانا جاتا ہے لیکن فرق مراتب سے کیونکہ انکار نہ ہوگا اور انسان اپنے انسانی تقیید میں رہ کر کتنا ہی
 پاکار اور بے غفلت ہو جائے نفیس اور غذا وغیرہ حیوانی ضروریات سے ہرگز بے نیاز نہیں ہوتا۔
 یہ مانا کہ حیوانی خواہشوں کو پاکیزہ انسان محبت اور شوق سے پورا نہیں کرتا بلکہ محض فرض انسانی
 سمجھ کر سبالتا ہے مگر ان کو چھوڑ کر عامہ انسانی کو بفرار نہیں رکھ سکتا اس لیے اس حالت میں اسکی
 روح وہ لطافت ہرگز نہیں رکھتی جو ذات خداوندی کا خاصہ ہے البتہ تمام عمر میں ایک چہ
 مرتبہ کسی طرح سے سو بڑے پاکیزہ برپا ہی حالت طاری ہو سکتی ہے کہ اسوقت کیلئے وہ جسم اور حیوانی
 خواہشوں سے بالکل پاک ہو پس ایک طرف تو وہ لطیف اور خدا اور دوسری طرف روح لطیف اور
 خدا کی لطافت کا تفاوت خیال کرنے کے بعد اور نیز دنیا میں لطف اور کشف کے اثر اور پیدائش کی
 کیفیت دیکھنے کے بعد کیا نتیجہ صحیح ہوگا کہ یہ لطیف کشف کی طرف ان کی تربیت اور قاعدہ ہی جگہ
 سے شروع ہوا ہے چنانچہ سے ہکو نظر آیا ہے اور اس سے پہلے تمام کام بے ترتیب اور بے قاعدہ ہوتا رہا ہے
 اور لطیف خدا سے کشف اور معرفت متاثر ہو گیا ہے اور ایسا خیال فلسفیانہ اور فانی محسوس ہوگا یا نہ

خیال کہ خدا نے پیدائش کا جو کام شروع کیا ہے وہ اس کثیف ذرہ سے نہیں شروع ہوا بلکہ اس سے
 بدرجہا زیادہ لطیف سستی اور شروع ہوا ہو گا نہ اسلئے کہ ذرہ کو شروع کرنے پر وہ قادر نہیں بلکہ اس لئے کہ
 جس طرح زمین صیانت کر کے براہ راست ذرہ کو پیدا ہونے کی قابلیت نہیں رکھتا اسی طرح اپنی کثافت کے
 سبب براہ راست خدا کا معمول بننے کے لائق نہیں ہے اور اسی طرح دوسری جانب وحی کے متعلق جو
 نتیجہ نایم کیا گیا ہے کہ لامحدود و لطیف ہستی محدود و اجسامانی کثیف تعلقات میں قدرتی ہنر والے انسان پر
 بڑے اسطو نورانیت کا راسخ ہے کیا اس خیال کے لوگ اپنی تئیں فیلسوف کہہ سکتے ہیں باوجود لوگ جو انسان
 کے برے لطیف احوال نور بہ بلستے ہیں اور اس طرح سے لطیف و بے کیف نور کے بندر سچ کثیف تک
 پہنچنے کے قابل ہیں نہ اسلئے کہ خدا کی قدرت میں نقص ہے بلکہ اس لئے کہ روح انسان جسم میں مقدر
 ہر نیکے سبب براہ راست نور اخذ کرنے کے قابل نہیں اور اسی لئے وہ لوگ جبریل کو ہی براہ راست
 خدا سے نور حاصل کرتے ہیں انہیں اسلئے بلکہ اس سے اوپر لطافت کے اور درجات ان کو اور جبریل کو کشف
 کی ایک حد تک محدود سمجھ کر انکی زبان سے نکلے اتنے ہیں کہ ۔

اگر کب سر سوئے برتر پر م نور و تجلے بسوزد پر م

البتہ روح انسانی خاص اس حالت میں جبکہ وہ ایک ٹھہ کیلئے جسم اور جسمانی خیالات سے برتری حاصل
 کرے اور بالکل بے لوث ہو جائے اس وقت اسکی قابلیت کے مطابق خدا کی طرف سے فیضان نور میں
 تامل نہیں ہوتا اور چونکہ اس وقت وہ باوجود جسم ہر نیکے جسمانی خیال سے بالکل قطع تعلق کرتی ہے اسلئے
 اسکی اس وقت کی صفائی ملائکہ توریہ کی صفائی سے اپنی اس خلاف معمول کوشش کے سبب زیادہ ہوتی ہے اور
 اس اعلیٰ صفائی کے سبب ان سے زیادہ نور ربانی حاصل کرنے کے قابل ہوتی ہے اور براہ راست وحی
 کی مساوت حاصل کرتی ہے ۔

اس آج کے کہ نبیوں کے انسانوں کا یہ اظہار بالکل مطابق فطرت معلوم ہوتا ہے کہ انبا علیہم السلام
 کے باہمی اسلاف مراتب اور تہ ایک ہی نبی کے مختلف روحانی انقلابوں کے سبب وحی کی مختلف شکلیں
 ہوتی ہیں کہ یہی فرق ہمیشہ شکل نظر آتا ہے کہ یہی قسم کی آواز میں وحی کا القا ہوتا ہے اور کہ یہی نور کثیف

میں جو جلوہ گر ہوتا ہے مگر اس وقت بھی اگر نبی بن کر سجدہ حجابت کا احساس موجود ہے تو آگ باجلی وغیرہ کی شکل میں جلوہ نظر آتا ہے اور چونکہ اس وقت فرشتہ کا واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا اس طرف سے اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ (میں خدا ہوں) کا دعوے ہوتا ہے اور چونکہ نبی کا جسمانی نعلین پہنہ جوہ محو نہیں ہوا نو بجے کعب کی بجائے اس سے کثیف تر کیفیت یعنی آگ کا نمود ہوتا ہے مگر جس حالت میں احاسن جسم بالکل فیا ہو جاتا ہے اس وقت براہِ راست وہ نور نظر آتا ہے جس کو آنکھ نہیں دیکھتی کاں نہیں سنتے مگر قلب صافی اس کا لطیف اٹھا تا ہے اور بیان نہیں کر سکتا اور اس حالت کو اصطلاح میں معراج کہتے ہیں۔

ارواحِ مجرورہ کی نسبت
مشترکات کی حالت

پس اگرچہ ملائکہ جسم سے پاک اور نور محض مانے جاتے ہیں اور انسان کا سائنٹیفک تجربہ اس وقت تک کسی روح مجرد کا اثر دیکھ نہیں سکتا۔ مگر اس عقیدے سے انکار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نظامِ عالم میں کثافت و لطافت کی ترتیب اور قاعدہ اس مسئلہ پر کافی روشنی ڈالتا ہے اور نیز جن لوگوں نے مظاہر روحانی کا مطالعہ کیا ہے اور عالمانہ نکتہ کو چھوڑ کر سادہ دہن نازل کرنے کے عادی ہیں وہ ارواحِ مجرورہ کے اثر کو ثابت نہ نہیں تو ممکن ماننے پر ضرور مجبور ہوئے ہیں چنانچہ مسٹر فریڈرک ڈبلیو ایچ مائٹس جوٹ ہیرسٹنٹی فار ہسائٹیکیکل ریسرچ کے ممبر ہیں اپنی کتاب ہیومن پرسنٹلی (روحانیت) میں ایسے دنیوی واقعات کو حل کرتے ہوئے جو انسان کو بغیر حواس کے معلوم ہو جاتے ہیں لکھتے ہیں۔

”فیلی پیپی اور ٹلس تھیسبائی خیالاتِ عمدہ اور مشاغلِ بعبہ کا وہ احساس جو علومِ آلاء پر اس کے بغیر ہوتا ہے ایسا انسانی فائلیٹیوں کو باغیوں حل کیا جاسکتا ہے کہ ہماری اپنی ذہنی طاقتیں حساب سے کھتی ہیں باہم پر جسے زیادہ آزاد اور کم پابند ارواح کا اثر ہوتا ہے۔ یہ دوسرا اصول حوالہِ مجرورہ کی طرف سے تمام غیر معمولی مظاہر کی تشریح کر لے ہے مادی نظرس مسئلہ کو حل کرتا ہے اور اس اصول کو مسٹر اے آس ولس اور دوسرے لوگوں نے یہاں تک وسعت دی ہے کہ ان پر روحانی طاقتوں کے اصول کی حکومہ یہ تہوت اور گراں بار کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں چھوڑی مگر میں یہ نہیں کہہا ہوں کہ

آگے چلکر۔ باب صاف ظاہر ہو جائیگی کہ وہ روحانی طاقتیں جن کو من مانت کرنا ہوں اگر انسان کے اندر ان کے موجود ہونے سے انکار کیا جائے تو اس صورت میں متبککاسی اصول کو عصبہ کہہ رہے
 بعضی سرورنی ارواح کا دائمی دخل اور دائمی رہنائی ضرور ماننا پڑیگا لیکن جو خیال بننے کا کم کیا ہے یعنی
 انسان کے اندر ایک عظیم اشیاء روح کا موجود ہونا اسکو جب ان مظاہر منطبق کیا جائے جو باہمی لفظ
 میں شرط والیں کے اصول (ارواح محروہ) کا خیال دلوائے ہیں اور جن مظاہر کو میں برونی ارواح کو دخل
 دینے کے بغیر انسان کی اندرونی روح کی طاقت سے حل کرتا ہوں تو ثابت ہوگا کہ ہر اصول حد سے مستجاوز
 اور غیر ضروری نہیں ہے بلکہ حد بندی کر دینا اور معمول اصول ہے مگر حقیقت من میں بد نہیں کہتا
 کہ جو خیال میں قائم کرتا ہوں وہ تمام داعیات منطبق ہو سکتا ہے اور ارادہ محروہ کے اصول کو بالکل
 خارج کر دیتا ہے بلکہ اس کے خلاف۔ دونوں اصول ایک دوسرے کو قوت دتہ ہیں کہ ہر ایک مضامین کے
 رابطہ پیدا کر سکی طاقتیں بڑی حد تک موجود ہیں خواہ ہم ان کو ان ہی روح سے منسوب کریں اور ہم ایسے
 وقت میں روحانی طور پر ایک دوسرے سے جدا ہوں فاصلہ دیر ہوں اثر کر سکتے ہیں۔ پس اگر ہمارے جسم میں آئی
 ہوئی جو جن ایک وقت میں اس گوشت پوست کی وساطت سے آزاد ہو کر کام کر سکی ہیں نہ عصبہ اور
 ہی عصبہ ہوگا کہ اور روحیں جو جسم کے موجود ہیں اور اسی طرح جو جسم کے ہر شے کر سکتی ہیں۔ ”اگے
 حل کر دیا جس کے قائم رہ سکتے ہیں (صفحہ ۲۴) ”ہم جانتے ہیں کہ مردہ انسان کی روح اپنے اعضا پر
 حکومت کرتی ہے اور اگے حل کر ہی دلائل ہی ملتی ہیں سے نتیجہ نکلتے کہ جسم سے آزاد روحیں ہی ایک
 قسم کے عصبہ کے ساتھ زندہ انسانوں کے اعضا حکومت کر سکتی ہیں یعنی وہ براہ رہب مادہ کے ایک
 حصہ جس کو ہم زندہ کہتے ہیں یعنی دماغ انسان کی حالت بخود ہی من اثر کر سکتی ہیں پس میری رائے
 خیال خلاف تیاں نہیں ہے کہ اسی طرح روحانی کارکن برسات ایک قسم کی طاقت کے جوہر زندہ
 انسان سے اخذ کرتے ہوں غیر زندہ مادہ پر ہی کسی قسم کا اثر پیدا کریں۔ اور من بعضین کرتا ہوں کہ
 سرولیم کو کس اور مرحوم ڈاکٹر سپیٹو اور اورگوین نے ایسے اثرات کو بطور ایک واقعہ کے
 قابل اعما و طور پر دیکھا اور بیان کیا ہے بالخصوص ڈی ڈی ہوم اور ڈبلیو سٹینٹن

میں ہنر کے حالات میں۔ اور اگر اس الگو اور دیگر مجموعہ قسم و انفاع کو عرض کر دوں کہوں کہ بعض اسلئے
 ہو گا کہ وہ واقعات اور بہت سی حامل احواد حکایات میں بھی اس قسم کی تحقیقات کی باکلبی مہتری میں
 جسم کے اندر ہو گا اور قریب تمام ہوا ہر دہ گئے ہیں اور میں جہاں کرنا ہوں کہ اندر میں زمانہ اس قسم
 کی سہادت جو جسمی و فکری ہر صنف مجموعہ کی نسبت منفرد و برون میں عمدہ طور پر موجود ہے۔
 مشر ماثر میں اسے معلومات کی بنا پر ارجح مجرہ کا امکان تسلیم کرتے ہیں مگر فریج فلاسف
 مسیو لوئی فگیئے ایک لطیف استدلال سے اسے ارجح کا وجود ثابت کرتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں کہ۔
 ہماری ارد گرد کی زندہ مخلوق میں نباتات سے لیکر انسان تک دائماً اوپر کو جانوالا سلسلہ ہے جو
 کمال حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کافی اور دیگر بحری رہہ شکاریوں کو جو نظام نباتی کی ابتدائی حالت ہے
 لفظ روانگی ٹھہر کر وہ نباتی دنیا کے تمام کمال حاصل کرنا چاہتا ہے سلسلہ میں جو گذر جاتے ہیں اور ابتدائی
 حیوانات یعنی گھوٹے اور دیگر نباتات ماحیوانات تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ ان کے واسطے حیراتوں کے
 بلے انتہا درجن کو طے کرے ہوئے انسانی قالب میں آتے ہیں۔ اس طرح کا ہر ایک یاہ عالم غریب
 ہے اور ان بعیرات اور درجات کی ترتیب ایسی عمدہ ہے کہ اس نے درمیانی ہستون کے ایک عمدہ
 سلسلہ کو گھس رہا ہے جس کا ایک کنارہ کافی ہے اور دوسرا کنارہ ہماری فروع انسانی۔ اور باوجود اس کے
 ہم ممکن سمجھتے ہیں کہ آئندہ ہم میں اور خدا میں درمیانی ہستی کا کوئی واسطہ حاصل ہو اور اس ندرت میں
 کے سلسلہ میں انسان اور خدا کے مابین ایک طرہ ارجحی بڑا رہ گیا ہو! ہم ممکن سمجھتے ہیں کہ تمام نحر میں
 حصوٹی و جمعوتی ثبات سے لکریع انسانی نہایت سخی اور بنیاد درجات کی ترتیب ہو گا انسان اور خدا کے
 درمیان صرف ایک مابعد کا ربط ہو!۔ یہ نتیجہ ناممکن ہے اور اگر کہیں نہ رہنے کا فلسفہ نے اس
 غلطی کی جانب کی ہر ذرا کی وجہ صرف مظاہر قدرت کی ناقصی ہے اس شک کرنا ناممکن ہے
 کہ جس طرح باب اور حیوان کے مابین اور حیوان اور انسان کے مابین دکھا جاتا ہے اس طرح انسان
 اور خدا کے مابین ضرور درمیانی مخلوقات کی بڑی تعداد ہے جسکی وساطت سے انسان اور خدا تک
 پہنچتا ہے جو اس پر اپنی غیر محدود طاقت اور حلال سے حکومت کر رہا ہے۔

سلسلہ کا اصل

نمرض یہ نوکھوتقین ہے کہ سبھی درمیانی مخلوقات (یعنی جو انسان سے آگے لطافت کی تدریجی ترقی
 طے کرنی ہوئی خدا کا پختی ہے) موجود ہے گو یہ ضرور ہے کہ وہ ہکھو لطرہیں آئی لیکن اگر ہم ہر ایک ایسی
 چیز کے وجود سے انکار کریں جس کو ہم دیکھ نہ سکیں تو نہایت آسانی سے ہماری تکدرب ہو سکتی ہے -
 مرض کر وہ کوئی علم ماوان کا عالم کسی لایسے ایک فطرہ بانی کا لے اور ایک جاہل کو دکھا کر کہے کہ
 بہ نظر جہن تم کچھ نہیں دیکھتے ہو چہرے چٹے حوانات اور نباتات کی بھرا ہوا ہے جو لعبہ محسوس ہیں
 اور نباتات کی سطح چندہ رہے ہیں پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں نودہ جاہل نوراً سر بھر دلیکا اور کپڑے
 والے کو دیوانہ سمجھ گیا۔ لیکن اگر اس کی آنکھوں پر جو رومین رکھ دو جائے اور وہ قطرے کی تشبہ کرے تو اس کو
 اقرار کرنا پڑے گا کہ کہنے والا سچ کہتا تھا کہ اب ایسی فطرہ ہیں جس کو وہ صاف سمجھتا تھا اس کی آنکھ سائیس
 کی مدد پا کر ہر شے پر تمام دنیا کو موجود دانگی غرض جہاں ہم کچھ نہیں دیکھتے وہاں زندہ مخلوق
 کی طرحی نمودار ہو جاتی ہے اور محض انسان کے ارکان ہیں ہے کہ اس بارہ میں عوام الناس کی
 آنکھوں کو روشن کرے۔“

ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہی اسی حکیم کی حیثیت اختیار کریں۔ بشک انسان اور خدا کے درمیان طبقہ
 جہلا کو اور اندھے فلسفہ کو کچھ نہیں سمجھا سکتے اگر ہم جہانی آنکھوں کی بجائے روحانی آنکھ سے کام لیں
 یعنی عقل و تائیسادات اور علیم کو استعمال کریں تو پھر ہر مخلوق روسی میں آجائگی۔“

سندھو ملک کا مذہب ہے کہ ایک ہی قسم کی روحیں اپنی ہستی کو نباتات کے ابتدائی درجوں سے
 شروع کرتی ہیں اور مختلف جنوں میں ہوتی ہوئی نباتات اور حیوانات کے تمام مراتب طے کر کے انسانی لہجہ
 میں آتی ہیں اور یہاں سے گذر کر اس سے زیادہ لطیف شکلوں میں ظہور کرتی ہوئی انتہائی نقطہ کمال تک
 پہنچتی ہیں اور اسی سیلئے اس مقام پر نباتاتی اور حیوانی ترتیب کا ذکر ابھی العاطف میں کرتے ہیں جو اس خیال
 کیلئے موزوں ہیں لیکن خواہ الکا مذہب سے ہر ماوراء ارواح متنازع کے طور پر بتدریج کمال حاصل کرتی ہو
 یا اس مقام پر ڈاٹھن کے خیال کو پیش نظر رکھا جائے کہ یہ مطابق افکا ہنجیال کہہ سکتا ہو کہ وہ ہم ہی ہیں جو
 مختلف حیوانات کی شکل اختیار کرتے ہوئے انسانی صورت تک پہنچ رہے ہیں اور یا ان تمام موجودات کو مختلف

ارواح اور مختلف نسلیں مانا جائے غرض ہر دست ان تمام اختلافوں کو یکسو ہو کر یہاں تک امر واقع ہو کہ نہ صرف نباتات بلکہ خاک ایک ذرہ کو لیکر انسان تک جس قدر معدنیات نباتات اور حیوانات کی قسمیں موجود ہیں ان سب میں ایک ترتیب پائی جاتی ہے اور اس سلسلہ کا ہر ایک درجہ اپنی پہلے درجہ کی نسبت کسی کیسی نقص سے پاک اور کسی کسی کمال سے متصف ہونا ہر جہتی کہ سب کے بعد انسان ہر جہتی کے شیخ پر آتا ہے اور ان سب سے کمال تر اور اشرف ہونی کا دعویٰ کرنا ہے لیکن اس کا دعویٰ خواہ کیسا ہی سجا اور درست ہو مگر ہر طرح سے کمال اس مخلوق کو ہی نہیں کہہ سکتے بلکہ اسی تک بہت سے نقص بہت سی کشفائیں اور بہت سی احتیاجیں موجود ہیں۔ اب اس دنیا کو ایک ہر طرح سے لطیف اور ہر طرح سے کمال خدا کی مخلوق مگر یہ عقیدہ بیشک نہایت نا انصافی پر مبنی ہو گا کہ اس کا قدر مطلق نے جو کمال و کمال کی طرف جانید الاسلسلہ شروع کیا تھا وہ محض انسان پر انگریز ختم ہو گیا ہے حالانکہ انسان سے اور بڑے مراتب لطافت خیال میں آسکتے ہیں مگر واقع میں ایسی کوئی ہر جہتی پیدا نہیں کی گئی جو انسان سے لطیف تر ہو۔ گویا بقول سیوٹنگٹن کے ایک ہندی کی طرف جانیدالی شرک بنا لی گئی ہے جس کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ بڑی کے انتہائی نقطہ تک پہنچ گئی مگر توڑی در چکر لایا ایسی عین اوزار یک خند آجانی ہے جو ہندی کا نام و نشان نہیں چھوڑتی پس جب ایک سلسلہ کو کمال کی طرف لیجا کر نامکمل حالت میں چھوڑ دینا قدرت کا طے سے بالکل بعید معلوم ہوتا ہے تو لامحالہ عقل سلیم دوسرا نتیجہ ہی نکال سکتی ہے جس کو حاملان مذہب اپنی روحانی شاہدوں کی بنا پر امر واقع کہتے ہیں یعنی یہ کہ انسان سے اور مخلوق کے بشمار درجات میں جو انسان کے سے نقص اور کشفائیں نہیں رکھتا اور اپنی اپنی حیثیت کے موافق گونا گون لطافتوں اور کمالاتوں سے متصف ہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ ذِي الْإِلَهِ (دور پارہ مطلع ۱) خدا کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

مگر آہ ! دنیا والوں کا عام دستور ہے کہ جس قسم کے عقاید و خیالات کو رواج عام اور فیشن کا خلعت ملی جاتا ہے ان کے خلاف کوئی نتیجہ خواہ کیسا ہی قرین قیاس ہو اس کو حوش یا نہ سیرجی کے ساتھ پامال کر مینے پر فرمایا جاتا ہے چنانچہ ادب کی ترقی نے محسوس ہوئی بالآخر خیالات کو نہایت معیوب

سمجھ لیا ہے اور اس خیال کے رواج نے اہل علم کے دلوں پر ایسا حجاب پیدا کر دیا ہے کہ وہ تجربے سے
 اوپر کی باتوں کو پیش کرتے ہوئے جھجکتے ہیں ورنہ گذشتہ تات لال کی رو سے عقل نے جن لطیف
 مخلوق کے نشان دریافت کئے ہیں اگر وہ اس کے تمام درجات اور مراتب بتا نہیں سکتی کیونکہ اس
 عالم کی نفاصل کیلئے انسانی دماغ میں کوئی تمثیل موجود نہیں مگر دماغی رصد گاہ کی اسی خور و چین
 عقل سے اس منظر کی کچھ اور کیفیت ہی نظر آتی ہے۔ یہاں انسان میں جملہ اور کثافتوں کے متراف
 بھی ہے پس اس سے اوپر جو مخلوق ہوگی وہ اگر محض نیک ہو اور شرارت سے بالکل پاک نوریہ امر
 ترتیب کے خلاف ہوگا اور ضرور ہے کہ سطح پر وہ مخلوق اور لطافتوں میں درجہ بدرجہ ترقی کرنی ہوگی
 اسی شرارت سے پاک ہو یہ سن بھی تدریجی ترقی ہو اور اس لئے ضرور ہے کہ انسان سے اوپر کچھ درجہ
 ایسے موجود ہوں جن میں کسی نہ کسی حد تک شرارت کا وجود پایا جائے اور پھر وہ درجات شروع ہوں جو نیک
 میں ترقی کیے جاتے جائیں اور پھر وہ نور معرفت جو ذات باری کی طرف سے القا ہوتا ہے ان درجات
 تک اپنی حقیقی صفائی اور پاکیزگی میں جلوہ گر ہوتا ہوگا جو شرارت سے بالکل معراہن مگر ان سو نیچے کو درجہ
 اپنی شرارت اور بدی کے سبب اپنی اپنی کیفیت کے موافق اس صفائی اور پاکیزگی سے محروم رہتے
 ہوں گے۔ اب اگر انسان نے کسی طرح کی روحانی طاقتیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ایسی لطیف
 مخلوقات سے فیضیاب ہو نیکے قابل ہو جاتا ہوگا اور پھر اگر ہوا ہو جس کو چوڑنے میں کامل طور پر
 کامیاب نہیں ہوا بلکہ نجاست اور گناہ کی آمیزش باقی ہے تو اس کے دل کو محض اپنی درجات سے
 مناسبت ہوگی جو کیفیت شرارت رکھتی ہیں اور وہ انہی کی مکدر روشنی کو حاصل کرتا ہوگا لیکن اگر
 آئینہ قلب بالکل صاف ہو گیا ہے تو محض نیک ارواح کی وساطت سے نور معرفت حاصل کر نیکے
 قابل ہوتا ہوگا۔ اور اگرچہ گناہ کی آمیزش کے اوپر پرانی کے مراتب بھی کثرت سے باہر گر مختلف ہو سکتے
 ہیں ایک گناہ گناہ کے چوڑنے پر قادر ہوتا ہے اور اکثر مبتلا رہتا ہے اور دوسرا اکثر گناہ سے
 مصدق رہتا ہے اور کبھی مبتلا ہوتا ہے اور اسی طرح پارساؤں میں سے بعض خدا کا خیال اکثر شرم
 رکھتے ہیں اور کبھی اپنی جائز خواہشوں میں مصروف ہو کر غافل ہی ہو جاتے ہیں اور بعض غفلت میں

زیادہ رہنے میں اور کبھی توجہ کو قائم کر سکتے ہیں مگر بالجماع ایسے انسانوں کا پہلا گروہ ہے جن کے کشف والہام سے غلط مذاہب رواج پاتے ہوں گے اور موخر الذکر فریق حسب استعداد سچی فحشیت سے دنیا کو روشن کرتا ہوگا اور پہراں دوسرے گروہ میں سے بعض انبیا کو کسی وقت صفائی کا وہ درجہ میسر آتا ہوگا کہ انکی روح نیک ارواح مجرودہ سے بھی زیادہ لطیف ہو جائے اور براہ راست ذات باری سے فیصیاب ہو۔ عرض دنیا میں کشف اور لطیف کے باہمی تعلق کو دیکھیں ہوئے یہ نتیجہ پیدا ہوا ہے اور اس کے خلاف بقول مشر یا سر کو تمام انسان اور بقول حکمرین مالاکنہ عام انبیاء تمام اوقات میں براہ راست خدا سے نور حاصل کریں نیچر کی شہادت ہرگز اسکی تائید نہیں کرنی اور جو کچھ نیچر کہتی ہے وہی مذہب والے اپنے روحانی تجربوں کی بنا پر پس کر تے ہیں کچھ لطیف مخلوقات شرارت سے متصف ہیں جن کو جنات ماثیا طین کہتے ہیں اور کچھ محض نیک ہیں اور ملائکہ کے نام سے موسوم ہیں اور نیز یہ کہ تیا طین کی طیف ہو گئے گارون پڑھی ہوتی ہے اور ملائکہ کی طیف ہو یا ساؤن پر اور بعض اعلیٰ درجہ کے پارسا کسی وقت براہ راست خدا سے نور احذ کرتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے۔

إِنَّ السَّاطِنِينَ لَبَئِشُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰ آلِهِمْ
يَجَادُّوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُتْرُونَ ط (انعام پارہ ۸)

يَنْزِلُ الْمَلَكُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلٍ
مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
لِآلِهِ إِلَّا أَنَا قَانِعُونَ ط (نحل پارہ ۸)
وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط نَزَلَ بِهِ
الْبُرْهُجُ الْكَلِيمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لَتَكُونَنَّ
مِنَ الْمُنذِرِينَ ط .. و مَا تَنْزَلُكَ

بشک تبطان وحی کرتے ہیں انہو دوسلوں
کبطوف ماوہم سے (حن کے بارہ ہیں) نزل کریں اور
اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو غم منترک ہو گے۔

خدا انا را ہے فرسندوں کو اپنے حکم کی وحی کے ساتھ
انہو بندوں میں سے جس پر چاہنا ہو تاکہ وہ خدا کی طیف
سویلیج کریں لائق عبادت ہو سکیں انہو میں سے کچھ بھی ہو
اور یہ فیضان دنیا کے پروردگار کا ہے اسکو انات
روح نے تہرے دل پر ارا ہو تاکہ تو لوگوں کو خدا کے
عذاب سے ڈراوے .. اور اس کو شیطانوں نے

بِهِ الشَّيَاطِينُ ط وَمَا نَسَبْنِي لَهُمْ دَمًا
يَسْتَطِيعُونَ إِنَّمَا عَنِ السَّمْعِ لَمَعَرَّةٌ وَلَوْنٌ ...
هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ نَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ط
تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ط لَمُفَوَّنٍ سَمْعٍ
وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ط

(شعراء پارہ ۱ ص ۷۷)

إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدٌ
الْقَوْلُ دُورٌ قَاسٍ قَاسٍ وَهُوَ كَا
الْأَفْقِ الْأَعْلَى ط ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ
قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ
عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا يُنْشِئُ
أَفْتَمَا رَوْنَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ
رَأَىٰ نَزْلَةَ الْأُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ
الْمُنْتَهَى ط

(انجیل پارہ ۱ ص ۷۷)

ہنہیں اُنارنہ اُن کو یہ سنراوار ہے اور نہ وہ ایب
کر سکتے ہین۔ وہ خدا کا حکم سننے سے معزول ہین
..... مین کو بتاؤن کہ شیاطین کس پر اترنے
ہین وہ اتر کر انبوہ المون اور گنہ گارون پر اترتے
ہین وہ (خدا کے سچو حکمون کیطرف) کان لگاتے ہین
مگر اکثر چھوٹے ہوتے ہین۔

نہیں ہے رسول کا فرماں مگر وحی جو خدا کی طرف سے
یہ بھی گئی رسول کو یہ یاسیں کھاٹیں سحت عطا دے
اور ضبط علم دے فرستے نے پس ہٹھرا جیکہ وہ بلند
کنارہ برخا۔ ہر رسول خدا سے قریب ہوا اور اسکی طرف
ٹھکا پس دو کمانوں کے برابر ہو گیا یا اس سے پہلے یا
قریب بس خدا نے جو منبہ کو وحی کرنی تھی کی۔
اسکول نے جو دیکھا اسلئے وہ نہیں کیا تم اس بارہ میں
جو آئے دیکھا تک کر نہ ہوا وہ یہ رسول فرستے کو
دوبارہ سہلہ لہنتی کے پاس دیکھا۔

۱۔ اس آیت کا جو ضحاک کی روایات کے مطابق کہا گیا ہے (لاحظہ ہو تفسیر طبرانی) اور جو وحی الہام کے طراز اس آیت میں بیان
کئے گئے ہین اگر وہ صحیح ہے والون لے انکو مختلف طرزوں سے سمجھا ہے مگر حسیہ کو تفسیر لیس البیاض اور صیر اس عربی سے
ستفاد ہوتا ہے اس مقام پر ہی کے دو دو مراتب کا ذکر ہے پہلی ایک درجہ وہ ہے جبکہ نبی فرستے کی واسطت کی صورت
اختیار ہے اور حالت اکثر بہتی ہے اور دو درجہ وہ ہے جبکہ بعض متحققان قلت میں فرستہ سہلہ و لطیفہ پاکیزہ
ہو جاتا ہے اور اس وقت چہان بکثرت ترقی کر سکتا ہے فرستہ دہان کات ہیچو سے قاصر ہوتا ہے مگر چونکہ یہی اعلیٰ اعلیٰ
اسانی قالہین کے بعد بہتہ قائم نہیں رہ سکتی اس لیے جب نبی اس عالم کی دوسرے آیت ہے تو یہ لطافت کے اس درجہ سے
آتر کر جو فرستہ کا انتہائی مقام ہے فرستہ کی واسطت کی وحی کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے چنانچہ اس آیت میں
یہی بیان کیا گیا ہے کہ رسول نے فرستہ کی واسطت کی علوم ربانی حاصل کئے جس کے بعد ایک اعلیٰ کنارہ پر

معراج کے تمہید

جلوہ معرفت، وحی، رویت، ملائکہ، معراج، غرض روحانی ترقی کے تمام مدارج کا پورے طور پر سچا ہونا ان لوگوں کیلئے جو اس لذت سے آتش نہا ہوں اول تو وہی ایسے نامکن ہرگز یہ باتیں ان کے نقطہ خیال سے بڑھ رہیں۔ ایک جاہل محض کو ان لطفوں سے آشنا کرنا محال ہے جو ایک سائنس دان کو کوئی قانون قدرت دریافت کرنے اور مفید ایجاد تک پہنچنے میں یا ایک رابضی کے طالب علم کو کوئی شکل سوال حل کرنے میں حاصل ہوتے ہیں اور دوسرے جب خیال کیا جاتا ہے کہ خدا سے تعلق پیدا کرنے کے تمام مدارج تجربہ میں نظر میں اور نیران میں فاعلانہ اثر اس بالاتر ہستی کی جانب سے ہوتا ہے اور انسان کی طرف سے جو کوشش ہو سکتی ہے وہ محض آئینہ قلب کو حتی الوسع صاف کر کے انفعالی قابلیت پیدا کر لینی ہے تو اس وقت ماؤں کیلئے یہی حقیقت تک پہنچنا اور کچھ معرفت سے بیگانہ ہونے کی صورت میں محض فحش عقل سے اسکی گنہ کو پانا اور بھی محال ہو جاتا ہے جب دو قسم کی گیس یعنی لکسیجن اور ہڈیڈرجن کی ترکیب سے پانی کا پیدا ہونا یا پانی کے تحلیل سے دو نوکلیوں کا پیدا ہونا کسی طرح نہیں سمجھا سکتے ہیں اس کے کھانا تجربہ کر کے دکھا دیا جائے تو کماؤ کو دیکھتے یا خدا سے ہمکلام ہونیکا تجربہ محض حرج و مرج سے کیونکر منکشف ہو سکتا ہے پس اسکی حقیقت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو یہ مساوات نصیب ہوئی ہو اور دوسرے لوگ جو کچھ کہہ سکتے ہیں اسی قدر رہے کہ کسی طرح کی مثیل و تشبیہ سے اسکا مبہم سا خاکہ پیش نظر کر لیں۔ وہ مبتدی طالب علم جو رات اور دن کے تغیر سے نتیجہ نکالنے کے ناقابل ہے اور جس کو فوکلٹ پینڈل ولو سے زمین کی حرکت کو سمجھنا دشوار ہے ابتدائی مدرسہ میں اس کو یہ نصیب ہونے

بہت گزشتہ کی رسالت ختم ہو گئی اور وہ وہیں ٹھہر گیا مگر رسول خدا سے قریب ہوا گیا اور اسکی طرف جھکتا گیا سنیے جس طرح دیکھا تو ان کو ملانے سے دائرہ سیدھا ہوا چاہے اور دائرہ میں تو سی خطوں کی ابتدا اور انتہا میں بظاہر غریب نہیں رہتی ہی طرح رسول کو ہی اس وقت خدا سے کامل وصال نہا بلکہ اس تشبیہ سے ہی کچھ زیادہ اور اس وقت جو راز منکشف ہونے سے پہلے اور دل نے جو لطف اٹھا نا تھا اٹھانا مگر یہ رسول نے اس حالت کے بعد مقام سدرہ المنتہی یعنی فرشتہ کے انتہائی درجہ ترقی یز سکود و مارہ سوچو دیا یا۔

کی کوشش کی جاتی ہے اور اس وقت اسے صرف مثال ہی سمجھایا جاتا ہے کہ گیند کو چراغ کو
گرد حرکت دینے سے جس طرح روشنی اور تاریکی بدلتی رہتی ہے اسی طرح آفتاب کے گرد زمین
کی حرکت و دن رات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی حالت ہلوگون کی نکات معرفت متعلق ہے
اور یہاں ہی گیند اور چراغ جیسی تشبیہوں سے ہی کام لیا جاسکتا ہے چنانچہ معرفت کے تمام
مدارج کی نسبت حتی الوسع اسی استدلال تمثیل سے کام لیا گیا ہے۔ البتہ معراج کیا تھا
علاوہ اس تجلی بیواسطہ کے جو اور واقعات اہل تجربہ نے بیان کئے ہیں اور حتی نسبت اکثر غلطی
واقع ہوتی ہے انکی نسبت کی قدر تشریح کی ضرورت ہے، اور چونکہ ان واقعات کے بارہ میں غلط فہمی
اکثر اوقات سخت، عقراضوں کی شکل میں بڑے شد و تد سے ظاہر کی جاتی ہے اس لئے زمین ہی
اگر کلام کو طول و دوں تو مضمون کی عظمت کے سبب قابل درگزر ہو گا۔ مگر میں پہر باعلان کہتا ہوں
کہ کچھ کہہ لیا گیا اس سے یہ مدعا ہرگز نہیں کہ معراج بعینہ اسی طرح واقعہ ہو تا ہے کیونکہ سننے والوں
کی تا تجربہ کاری کے سبب سے خود دیکھنے والے اسے تفصیل بیان نہیں کر سکتے یہ جائیکہ ایک نیکانہ
اسکی حقیقت کو سمجھنے یا سمجھانے کا دعویٰ کرے بلکہ غرض صرف اس قدر ہے کہ تشبیہ سے قریب
الفہم کیا جائے۔

راہِ لہذا

منجملہ ان روحانی طاقتوں کے جو دریافت ہوئی ہیں بعض اہل فن کی جانب سے
غیب بینی کے ثبوت کا بھی دعوئے کیا جاتا ہے اور اکثر ایسے واقعات بھی پیش کئے جاتے ہیں
جن میں کسی شخص کو بتیں از وقت کسی عاقل کا علم ہو گیا یا کسی شخص نے ہینا ٹائڈ یعنی حاضر
میں مجھو ہونے پر کوئی نامعلوم امر ظاہر کیا اور تحقیق پر صحیح ثابت ہوا۔ مگر یہ سب پورے طور پر
پایہ ثبوت کو نہیں پہنچا بلکہ بعض واقعات سے اس کے خلاف ہی استدلال کیا گیا ہے البتہ

۴۔ یہ تمام مضمون سٹرڈ سن کی کتاب دی کائنات سائیکک فیما مناسک مختلف مقامات سے لیا گیا ہے
اور عموماً وہی بامین درج کی ہیں جس کو سٹرڈائٹس اور سٹرڈیٹ میسجس تصادفوں سے ہی مسلم کیا ہے ملاحظہ
ہو کتاب ہیومینس یو منسلٹی اور سٹرڈائٹ سائیکیکل ریسرچ۔

دل ابدال ہست کا پرانا مشہور مقولہ بڑی حد تک صحیح ثابت ہوا ہے چنانچہ ابتدائے میں عالمانِ مسرور میں معمول کو دوسروں کے دلی خیالات معلوم کرنے اور اپنے خیالات دوسروں پر ظاہر کرنے کی مشق بطور ایک لازمی سبق کے کروایا کرتے تھے اور اس قسم کے تجربوں پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور لنڈن کی سٹیٹس فار سائیکیکل ریسرچ بھی اہل علم کی اس انجمن نے جس کا مقصد ہر عاقل و روحانی کی تحقیقات بھی بہت سے تجربوں کے بعد جو ان کی پوسٹلٹک کی سولہ صدیوں میں اور بوقت انیسویں سال میں اور فینڈن آف دی لونگ نام ایک کتاب میں شائع کئے گئے ہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ انسان میں بغیر جسمانی وسائل کے اپنے دلی خیالات دوسروں پر ظاہر کرنے کی طاقت موجود ہے۔

اس طاقت کا ادنیٰ ظہور جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے وہ واقعات ہیں جن میں کسی شخص پر کوئی حادثہ گزرنے پر اسکے والدین یا کسی نہایت عزیز کے دل کو غائبانہ صدمہ اور رنج محسوس ہوتا ہے اور اکثر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ صدمہ واقعہ میں اس حادثہ کا اثر تھا اور اس سبب سے اس طاقت کی مشق جو عام طور پر کیجا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ چند آدمی ایک حلقہ باندھ کر اور ایک دوسرے کے ہاتھ لکڑ بٹھے جائیں اور ان میں سے ایک شخص غائبانہ زیادہ اثر پذیر طبیعت رکھتا ہو اسکی آنکھیں باندھ دی جائیں اور تاش کا ایک پتہ نکال کر سامنے رکھ لیں اور سب حاضرین اس پتہ کو دیکھتا اور اپنا خیال جہاں شروع کریں اور اس عرصہ میں کسی اور پتہ کو ہرگز نہ دیکھیں۔ تھوڑے عرصہ میں اس شخص کے ذہن میں جسکی آنکھیں بند ہیں اس پتہ کی شکل پیدا ہوگی جو ابتدا میں دھندلی سی نظر آئیگی اور ممکن ہے کہ شروع میں معلوم نہ ہی ہو مگر رفتہ رفتہ واضح ہوتی جائیگی اور وہ شخص بغیر دیکھنے کے محض دوسروں کے

۴۴ یہ انجمن ۱۸۷۸ء کے شروع میں قائم ہوئی اور تقریباً سولہ سال تک تحقیقات جاری رہی۔ ان لوگوں کا مدعا محض سائنٹیفک اور عالمانہ تحقیقات کرنا تھا جس میں تعصب کے بجائے وجہ انکار کرنے کو یا خوشنظر اعتقادی قریب سے ثابت کرنے کو دخل نہ تھا اور اس کے ریڈیٹ ایسے وقت کے نہایت مقتدر اور ممتاز اہل علم ہوتے رہے جن میں مثلاً پروفیسر بالکرسٹن ڈی ایف آر ایس، مرٹن آڈبل اسے جے بالفور ایم۔ بی، پروفیسر ولیم جیمس، سر ولیم کوکس، پروفیسر ایچ بیچوٹ وغیرہ۔

دل کا مطالعہ کر نیسے پتہ کارنگ اور عدد بتانے کے قابل ہو جائیگا۔ مٹر ٹرس لکھتے ہیں کہ میں نے یہ تجربہ کئی دفعہ کیا اور ان شرطوں کے موافق جن کا انہوں نے مفصل ذکر کیا ہے اس تجربہ میں کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔

اس طاقت کا اس سے زیادہ ظہور خاص خاص حالات میں ہوتا ہے جبکہ چند مثالیں مٹر ٹرس لڈن سو سیٹی کے کتاب سے نقل کرتے ہیں چنانچہ مٹر موسز کا واقعہ ہے وہ لکھتے ہیں۔

”ایک شام کو میں نے اپنی بیٹی کے ایک دوست زبڈ نامی کے سامنے ظاہر کرنا ارادہ کیا جسید میل کے ہاتھ پر رہتا تھا چنانچہ یہ خیال قائم کر کے میں آدھی رات کو کچھ پیشہ سوز گیا اور اس وقت مجھ پر دو دست کے خاص کرہ اور اس کے گرد فوج کا علم تھا صبح کو اٹھا اور کچھ کچھ معلوم تھا کئی دن کے بعد مٹر زبڈ کو ملنا ہوا تو پوچھا کہ تنہا کی شب کو تنہا کچھ دیکھا اور نہوں نے کہا کہ ان بہت کچھ دیکھا۔ میں اس وقت اپنی دوست ایچ کے ساتھ انگلشی کے پاس بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا سارے مارہ کے قریب وہ دوست اٹھ کر گیا میں دروازہ تک اکی مسابیت کی اور وہیں آیا تاکہ میں بیٹھ کر اپنا مایہ ختم کروں۔ کما دیکھتا ہوں کہ اکی کرسی پر بیٹھ جوں۔ مجھے تلوہ دیکھا اور پھر خیر اٹھا تاکہ یقین ہو کہ میں بیدار ہوں۔ اخبار رکھ کر پڑھ دیکھا تو ابھی تم جو تھے اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے بغیر بات حیت کے تم گم ہو گئے“

اس قسم کے دو دو مٹر ٹرس نے یقینی تہارت لکھ ہیں (کتاب ہومیوں پر سنلٹی صمد باب ۳۴ ص ۳۴۹)

اور ایسے ہی دو اور ایک ایچ دو دست کا ڈھری کے مٹر ٹرسورے ہی کتاب مٹر ٹران سائیکیکل ریسیرج میں (باب ۳۴ ص ۳۴۹) نقل کئے ہیں اور ایسے واقعات بتانے والی مٹر ٹرسورے پائیک کا واقعہ خاص طور پر لکھا ہے جس نے قریباً سترہ سال تک نہایت احتیاط اور پیش بینی کے متعین یا عینی اشخاص کے حالات تائے اور اس کے امتحان کرتے والوں میں یہ دھبہ لاج، مٹر مائٹس، ڈاکٹر والٹر لڈیف، پرومیسر ولیم جیمس جیسے سارا ماضی شل میں جنہوں نے بعد از امتحان یقین کیا ہے کہ اس کے قریب بالکل دھبہ کے سوا کچھ تھے اور ایسے اشخاص کا حال سان کر رہی ہے من کا متولی کائل سے اسکو مطلق علم حاصل ہونے کا اور مٹر ٹرسورے سوائی مذکورہ کے متنازعہ سوائی کے دیگر ممبروں سے کہ یہ قدر زیادہ تھا جن خیالچہ سوائی کی تحقیقات کا جو نتیجہ خود ان کے برویک نکلا ہے اسی کے متعلق انہوں نے کتاب مذکور لکھی ہے جس سے ابتدا میں لکھتے ہیں کہ میرے بعض فیوض کے نزدیک اس تحقیقات کی ثابت ہونا ہے کہ خیال ظاہری جو اس کے بغیر اور ہجرت کی لہروں کی وساطت کے بغیر دھبہ

اس قسم کے کئی واقعات کے علاوہ مٹھ ڈرسن اپنا ایک حشیدہ واقعہ لکھتے ہیں کہ
شہر نریہ میں بیٹنٹ آفس کے ایک آگوا مندر کو ایک معمول کے سلسلے جو عورت ہی میں لگا گیا
وہ معمول ان سے بالکل نا آشنا نہی اور ہمے امتحان کی غرض سے آگوا مندر کے حالات اور خبر اس کام
بھی اسکو نہ ساما اور اس سے حالات سنانے کی درخواست کی۔ ہٹوسی درمیں جب معمول پر حالت وجد
طاری ہوئی تو اس نے اگر امیر کو کہا کہ میں ایک عالیتیاں عمارت کو دیکھنی بہرہ جمن بہت سے

کے خیال پر اسکر کسل ہے اور اس کی روح جسم میں بند ہونے کی حالت میں رہا۔ مٹھا اور دیگر جانی فواہن
درب کی مدد سے آزاد ہو سکتی ہے اور جسم کی موت کے بعد دوسروں کو اپنی بہتی سے واقف کر سکتی ہے
مگر میرے نزدیک تہادت الہی نامکتنی اور متبہ ہے کہ اس سے ایسا طریقہ نہیں نکل سکتا۔ یہ مین مانتا بہرہ
کہ رابطہ قلبی ثابت کرنے کے لئے جس میں جانی حواس کو دخل ہو کہانی دلائل موجود ہیں۔ لیکن اس طائف کو
قوف العادات درجہ دے سکتے ہیں یہی ساماں ہیا بہنہن (باب اول صفحہ) غرض مٹھ مٹھ اگرچہ تمام نتائج
میں دوسرے رفیقوں و اعلان بہنہن کرتے مگر باہم بہت سی روحانی طاقتوں کو مانتے ہیں اور بالخصوص دلی
خیالات دوسروں پر ظاہر ہونے کا اور ماش کے علاوہ اور کئی طرح سے اس قسم کے محرکوں کا تفصیل ذکر کر رہے ہیں اور
رابطہ قلبی کو طری حد تک تسلیم کرتے ہیں۔ خاصہ جو اسباب اور تصویریں مریدانے دونوں کی کوکون کو نظر آتی ہیں انکے
بہت سے واقعات ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مریدانہ روحوں کا ماننا ان تہادتوں و ثابت ہیں ہوتا البتہ ان واقعات
سے ثابت ہوتا ہے کہ رابطہ قلبی کے سبب سوزنیلے کا مثال محترم ہو کر نظر آتا ہے (باب نہم صفحہ ۱۹) اور اسی باب کے
آخر میں لکھتے ہیں کہ مٹھ گرہں اور مٹھ کنگ کے واقعات کو جو اس کی سلطنت کے بعد ایک دل کی دوسرے دل کیساتھ
تلمہ ویا م کر رہی طائف کا قوی تہوت مانا جا سکتا ہے۔ آگے چلکر جہاں بعض انسانوں کے پوئین پہول جلنے اور کچھ
اور کچھ لینے کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں کہ حالت وجد ہسٹیلو یا (ایک اعصابی تفسیر کی نیز سہ طلب ہے

نہن ہوگی) اور بعض اور حالات میں جبکہ شعور ثانوی پیدا ہوتا ہے تو بہت سی خصوصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ارادی
اور غیر ارادی حرکت و سوزنیلے اعصاب پر اور رگون پر اور اعضا و تنفس پر اور عموماً حواس اعصابی پر اور اسلطف ہوتا ہے۔
مختلف احساسی قابلیتیں وسیع ہو جاتی ہیں خیالات محسوس ہو کر نظر آتے لگتے ہیں اور دوسروں کے دلی خیال سوسا ہر ہو جاتی ہیں
قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب دوا درہم مشام غیب مہنی کی تہادت لکھ کر کہتے ہیں کہ اس نے بہت سی غریبے کو بہرہ جمن
کم در کم حاصل کر رکھی خلاف معمول قابلیت ثابت ہوتی ہے اور اسی ضمن میں خیال ذکر شہادت ستر یا ٹپ کے حاصر قی واقعہ

(اور یہ بھی دیکھو کہ تہادت میں)

مکرہ ہیں۔ اس میں سے ایک میں تم کو دکھائی ہوں۔ تمہاری سائنس ایک ٹیڑھی سرے اور اس پر سب سے
 کاغذ ہیں۔ من و دیکھتی ہوں کہ بہت سے مشینوں کے لقمے تمہارے آگے پھیلے ہوئے ہیں اور محو
 معلوم ہوتا ہے کہ تم کو ایسا دوسرے کی ریسٹری کرنے سے تعلق ہے۔ ہر ایک بالکل اطمینان سے ہوتا ہے
 تسلیم کیا گیا۔ کہہ مکہ تسلیم کرنا یہ معمول کی روحانی قوت کو ترقی دیتی ہے۔ یہ اس نے کہا کہ مگر تمہارا سر
 ہی پرستہ نہیں ہیں میں تم کو گہر پر ایک کتب خانہ من دیکھتی ہوں اور تمہارا دگر دکان میں اور قلمی مسودے رکھے
 میں معلوم ہوتا ہے کہ تم کو کوئی کتاب لکھے ہو۔ ہر اس نے کئی ایوں کی امدادوں اور مکرہ کے سامان کو صحیح
 طور پر تیار کر کے تیار۔ ہر کما کہ مجھے وہ رسد ہی علوم ہر پہلے جس پر ہم ای کی کتاب کے موجودہ مسودہ کی سی ہے
 اس میں سب سے بہت سا کوڑا کرکٹ ہو چکا ہے صاف کر دیا اور ہر ایک دوسری ہے اور تم پورے اعتماد سے
 ان کو طلب کی طرف جارہے ہو۔ اگر امیر نے سوال کیا کہ کیا وہ رسد واقعی مدد ہے جس پر میں جا رہا ہوں
 اس نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتی کہ وہ کہ میں اس مضمون سے متاثر ہوں جس پر تم کتاب لکھ رہے ہو۔
 البتہ تمہاری دوسری کی روشنی سے گمان ہوتا ہے کہ غالباً صحیح رہا ہو گا۔

اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت معمول اپنے نہیں اُن مکانوں میں حاضر سمجھتا ہے جن کے
 واقعات وہ بیان کرتا ہے اور ٹریڈ مود نے بھی حین واقعات لکھی ہیں جن میں معمول پر چھنے والوں
 کے گھروں پر جو بہت فاصلے پر واقع تھے گہرا اور وہاں کے تمام حالات حتیٰ کہ گھروں کے سامان
 کی تفصیل اور اُن کا موقع اور باشندگان کی کیفیت بیان کی جیسا حاضر کو علم نہ تھا اور جو بعد میں درست ثابت
 ہوئی اور ٹریڈ بور اگرچہ ان واقعات سے انکار نہیں کر سکتے مگر وہ نیا نہیں ہیں کہ یہ واسطہ علم حاصل کرنے کو
 تسلیم کریں اور اگرچہ تاہم واقعات میں کوئی ذریعہ علم ثابت کرنے کو مشکل بنتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ رابطہ طلبی
 ہی ایک ذریعہ ہے جس سے ظاہری حواس کے بغیر علم ہو سکتا ہے اور چونکہ فراموشی محض اس کا خاصہ ہے
 اور روح کا علم کہیں محو نہیں ہوتا اس لیے ممکن ہے کہ حاضرین سے درست اُن واقعات کو دجاستے ہوں

بابطہ کوئی مقدمہ کا
 اصل سوسٹہ پینچ
 میں نام موجود
 ہے۔

† باب سیر دوم صفحہ ۴۲۷ سے ۴۳۲ تک کتاب سٹڈیو

‡ باب سیر دوم صفحہ ۴۵۰ سے ۴۵۴ تک کتاب مذکور

لیکن پہلے کبھی وہ علم حاصل ہو چکا ہو اور معمول نے اُن کی قلبی تخریر کو بڑھ چلایا ہو۔ اور مسٹر ہڈسن ایسے واقعات کو جنہیں کوئی ظاہری واسطہ علم موجود نہ ہو ایک مثال سے حل کرتے ہیں کہ ۴۱

وہ کوئی شخص یردس میں ڈوب کر مرنے لگا تو واسطہ قلبی کی وجہ سے ضرور ہے کہ اسکی ماں کی بیچ کو صدمہ ہوگا اب اگر ماں کی بیچ من صفائی نہیں تو وہ روحانی علم شعور کے درجہ پر نہ اُٹھ سکا اور سحر ایک یریشانی کے اسکو اس واقعہ کی کوئی اطلاع نہ ہوگی۔ پھر اگر کسی اور غریب کو مرنا والے کی اُن سے بڑی محبت ہو تو اس بھائی کے سبب اس کے قلب پر بھی اثر ہوگا مگر عام طور پر اسکو بھی اطلاع نہ ہوگی کونج نے کیا مانتا دیکھا اور ممکن ہے کہ اہل ابطہ محبت کے سلسلہ سے ارجحہ اسخاص بھی اس واقعہ سے متاثر ہوں اور بھوکری عقیدہ پران میں سے کوئی کسی ایسے شخص سے ملے جس کو ہبت اُن پر عیسے حال وجد کی منت ہے اور وہ اس حالت میں اس شخص کے دلی نقش کو ڈیڑھ کر مایا کرنے لگے کہ مجھے اب اس علیہ کا انسان دریا میں ڈوبنا نظر آتا ہے اور بعد میں یہ واقعہ صحیح ثابت ہو جائے تو دیکھنے والے اسکو غیبی ہی کی طاقت کہیں گے کہ نہ کہ حاضرین میں سے کسی کو اس واقعہ کا محسوس علم نہ تھا مگر تعصفت میں یہ علم ایک ذریعہ اور واسطہ موصول ہوا ہے جو اگرچہ حواس سے بالاتر ہے لیکن قانون قدرت کے خلاف نہیں ۴۲

اور روحانی طور سے کسی مقام پر جا کر کوئی واقعہ دیکھنے کی نسبت مسٹر ہڈسن روحانی علاج کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ۴۳

”مذکورہ بالا وجہ لمفاصل کے اندر ایک خاص ممبرانہ واقعہ یہ ہے کہ مریض کا جب علاج کیا گیا ہے وہ علاج سے ایک ہزار سال کے فاصلہ پر مریض اور اوپر ہی چند امراض کا علاج کا سیانی کے ساتھ کیا گیا ہے جن میں مریض و علاج کا ایک سو تین سال کا فاصلہ تھا جس حد تک پہلے کہا جا چکا ہے حقیقت یہ ہے کہ روح کیلئے فاصلہ کوئی چیز نہیں۔ دلی حالات معلوم کرنے کے بعد بے اسکو پورے طور پر تباہ کر لیں اور اتمقال خیالی کے اسو انعام بیان ہوئے ہیں جن میں معلوم کرنا والا قطبین کے فاصلہ پر تھا۔ یہ کہ فاصلہ پر دلی خیالات معلوم کرنے میں جو بڑا کام واقع ہوتی ہے وہ بخش ہماری عادت کی وجہ سے ہے

یعنی ہم جو گمراہ ہو رہے ہیں کہ فاصلہ کو ایک رکاوٹ سمجھیں۔ اس خیال کا میاں بطنہ سدا کرے کہ ضرور ہی روک دیتا ہے۔ ہیکوہ تصور یا دھنا بہت ہی مشکل معلوم ہو رہا ہے کہ فاصلہ کھن جس جانی آزاد انتقال ہے اور روحانی طور پر خیالات کے انتقال میں نہ کسی طرح مانع نہیں ہے۔“

ادھر سٹر مائٹس لکھتے ہیں +

قصا کے بارہ میں جو تہاد سٹس کی حائگی وہ ہیکو جس قدر کہ اسے معاملات میں اصرار دیکھتی ہے اس سے زیادہ صفائی کے ساتھ بیان کرنے کے قابل نہادگی۔ ہم یہ سمجھ لکھتے ہیں کہ روحانی زندگی جسمانی زندگی کی طرح عقل کے تصور میں معیہ نہیں ہے۔ لیکن۔ آزادوی کہہ دیکر حاصل ہوتی ہے ؟ اس معلوم ہوا ہے کہ ہماری ارواح کو اس حالت میں کسی قسم کا پھیلاؤ حاصل ہو رہا ہے۔ ہم زمین پر مادی دنیا کے دو قانونوں کے تابع ہیں۔ ایک تو جسم اسی جگہ کام کرتا ہے جہاں وہ موجود ہو دوسرے ایک وقت میں ایک حصہ ہضکا کے اندر ایک ہی جسم رہ سکتا ہے اور عام حالات کو دیکھتے ہو یہ دو تو فاعد کو یہی معلوم ہو رہے ہیں۔ لیکن ہوڑی در کے لئے اس وزن دار مادے سے جو رے حلے جاؤ اور ہوڑی در کے لئے زندگی اور اسنہ کو حرکت میں لاؤ معلوم ہو گا کہ اس حدندی کا فاعم ہنا مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ لکچر اور رائٹس ہن کام کر سکتا ہے جہاں وہ موجود ہے لیکن وہ موجود کہاں ہے۔ اس نے کا عد کے پیرے کی کا یا بدل کر اس کو ایک روحانی طانت بنا دیا ہے۔ ہنیں، ملکہ اسکی مادی دوسروں کے دل پر وقت کے ایک سرشتیہ کی مانند کام کرنی ہے۔ پہر ہم کہتے ہیں کہ جہاں لکھنے کی منبر ہے وہاں اس وقت کوئی اور جسم ہنیں آسکتا۔ مگر اسمہ کا کمال ؟ غرض جہاں نہاد روحانی عمل کو دیکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو لو با میں ممکن ہیں۔ رابطہ قلبی غیر جسمانی روح کی مرتبہ تیر حاضر کی کو سمجھ دے دے۔ روحانیات کا جسمانیات میں سے جو رے کر جانا ثابت کرتا ہے کہ ہ وزن دار کرہ روحانی اثر کو روکنے اور اس میں نخل ہو سیکے نا قابل ہے۔ ہماری تہاد سٹس کسی ہی عجیب اور نئی ہو ہضکا کے بارہ میں سٹر سٹ اس سے زیادہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ حاکم حدی کے رائل ہونے پر روحانی تصور پر استہاد سے ہو رہا ہے۔“

غرض مذکورہ بالا بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک روح اپنی معلومات دوسری روح پر خواہ کتنے ہی فاصلہ پر یہ ظاہر کر سکتی ہے اور اس وقت معلوم کرنے والی روح کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گواہ وہ ان واقعات کو خود دیکھ رہی ہے اور نیز جیسا کہ سٹر مائٹس بیان کرتے ہیں (اقتباس بحث ملائکہ) ارواح مجرورہ بھی ممکن ہے کہ ایسا اثر ظاہر کریں کہ چونکہ ایسا اثر اسی وقت ظاہر ہوتا دیکھا گیا ہے حدیث پر بیہوشی، وجد وغیرہ کے سبب سے عامل معمول یک گونہ بیخودی کی حالت میں ہوں اور جسم سے ایک طرح کا انقطاع حاصل ہو گیا ہو پس ارواح مجبورہ اگر موجود ہیں تو جسمانیات سے بالکل پاک ہونے کی وجہ سے وہ بطریق اولیٰ اور نہایت قوت کیساتھ ایسا اثر پیدا کر سکتی ہیں۔

معراج کی ایک نمونہ

اب ہم معراج کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب معراج (صلوات اللہ علیہ) لٹا دینا اور علانیہ دنیا سے الگ گوشہ عزلت میں بسر کرتے رہے ہیں اور عہت کئی کئی دن تک یہاں کی غاروں میں رہ کر قدرت کی نیرنگیوں کو دیکھتے رہے ہیں اور اس طرح روح میں صفائی اور سنجائی پیدا ہونے پر وہ جلوہ معرفت نظر آیا ہے جسے کوحی کہتے ہیں اور معلوم ہوا ہے کہ دل بخیری میں جس چیز کو تلاش کر رہا تھا وہ یہی نور ہے۔ اب وہ اس نور کے نظارے میں نہما کہیں بات کرتے ہیں تو اسی کے متعلق اور غور کرتے ہیں تو اسی کی نسبت۔ اور اب موافق اور مخالف آوازوں کا پیدا ہونا ایک ظاہری سبب ہو گیا ہے جو توجہ اور انہماک کو اور بھی بڑھا رہا ہے۔ اور اس طرح ایک خیال میں رہتے ہوئے ایک وقت وہ محویت اور بیخودی بھی پیدا ہو جاتی ہے جسکو اہل علم روحانی انکشاف کی شرط ٹھہراتے ہیں اور اس وقت نہ صرف مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس بلکہ زمین و آسمان کا ہر ایک گوشہ ان کے سامنے ایک آئینہ ہو جاتا ہے مگر چونکہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ ایک پاکیزہ خیال میں محور جو حجاب انیکا اثر ہے اس لیے کجا طور پر کہا جاتا ہے کہ جو کچھ دیکھا بیداری میں دیکھا اور چونکہ اس حال میں جسمانی تعلقات سے کامل کیسوٹی حاصل ہو سکتے اس حال کو ظاہر کرنے کیلئے لفظ دیاسے مؤذن نے اور کوئی لفظ نہیں۔

جو دیا ہے تم کو دکھایا ہے وہ لوگوں کیلئے
ایک آزمائش ہے

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا
فِتْنَةً لِلنَّاسِ ط (اسراء پارہ ۷ ع ۷)

غرض وہ باکیزہ روح عالم بالا کی سیر کرتی ہے اور ملائکہ نوریدہ اور ارواح انبیاء سے ملائی ہوتی ہوئی وہ اسرار و جانبات ملحوظ کرتی ہے جو جسمانی آنکھ اور جسمانی تعقل سے بالاتر ہیں۔ پس اگر روحانی انکشاف کی حقیقت محض ہی قدر ہے جو اس وقت تک اہل علم کے تجربے میں آنچکی ہے یعنی یہ کہ انسان روحانی قوت پر محض وہی معلومات حاصل کر سکتا ہے جو کسی دوسری روح کو پہلے معلوم ہوں اور ان دونوں روحوں کے مابین کوئی تعلق ہو تو اس خیال کو یقینی قانون مانکر بھی معراج کا انکشاف قابل تعجب نہیں کیونکہ جیسا پہلے بیان ہو چکا ہے ایک خالی جسم میں قید رہنے والی روح اور عیسویہ قدوس و مغفرت خداوندی میں لطافت و کثافت کا تفاوت ہونے کی سبب تعلق پیدا ہونے کے لئے ملائکہ کی وساطت ضروری ہے اور اس طرح سلسلہ دہی کے شروع ہونے پر صاحب معراج کا روح الامین سے قلبی تعلق پیدا ہونا ظاہر ہے اور معراج کی کیفیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام کھٹکات میں جبریل امین کا رسول خدا کیساتھ رہنا بیان ہوا ہے اور انکی مفارقت اسی وقت بیان کی گئی جو جبکہ تصورات باری کی محویت و غایت کو پہنچ کر وہ نور بے کیف بے اسطہ جلوہ گر ہوا ہے پس عالم بالا اور ارواح انبیاء کا نظارہ جو بریل خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بے وساطت حواس ظاہری حاصل ہوا ہے اگر اس کے لئے کسی اور جاننے والی روح کا تعلق ضروری ہو تو اس وقت وہ حشر شریع الامین کو قرار دیا جاسکتا ہے۔

مگر انسان کیا اور انسانی تجربہ کیا؟ جسکی بنا پر معرفت کے انکشاف کو کس قدر میں محدود کیا جائے وہ یقیناً جسمانی تعقل سے یاہر اور انسانی تجربہ سے بالاتر ہے اور اس کے حقیقی قوانین اگر معلوم ہو سکتے ہیں تو انہی قلوب مصفا کو جو اس میدان کے شہسوار ہیں۔ مگر تاہم جسمانی تعقل سے دیکھتے ہوئے بھی ابھی سراغ اور آگے چلتا ہے۔

حواس کے بغیر حالات دریافت کر لینے ایک روحانی فعل ہے مگر روح کا جسم اور جسمانیات پر اثر نہ کرنا ابھی کئی طرح سے ثابت ہوا ہے اور اس کے متعلق قاعدہ یہ دریافت ہوا ہے کہ اپنے خیال کا یا غیر کے خیال کا اثر روح پر ہوتا ہے اور روح کا اثر جسم تک پہنچتا ہے اور یہ اثر تین طرح سے ظاہر ہوتا

تعلق ابھی کچھ
پتہ چلتا ہے

روح کا اثر
جسم پر

معلوم ہوا ہے۔ (۱) روحانی اثر سے جسم میں کچھ تغیر پیدا ہوتا ہے (۲) روحانی اثر سے، دوسرے شخص کے جسم کو ارادی حرکت دی جاتی ہے اور (۳) روحانی اثر سے اجسام بے ارادہ متحرک ہو سکتے ہیں۔
روحانی اثر سے جسم میں بغیر سیدائش کے لکھو روحانی طاقت ہو ماحول میں حالت و تبدیلی کی جانی ہے اور اس حالت میں امرض کا علاج کیا جاتا ہے اور کئی طرح کے عارضہ دور یا پیدا کرتے جاتے ہیں اور اس وقت عامل کا اثر معمولی بدوس قدر ہوتا ہے کہ اگر اسے کہا جائے کہ کچھ کوئی بہر تو فوراً جسم گرم ہو جاتا ہے بغیر ہر ہو جاتی ہے اور پھر مایہ لگا یا جلے تو ب کا یہ دیتا ہے اور پھر کہا جائے کہ بخار نہیں ہے تو معمولی فوراً لاپسی پہلی حالت پر آ جاتا ہے۔ اور امرض کا مین جو مائٹڈ لکھو مابعدی علاج قلبی کے نام سے ایک نیا طریقہ معالجہ دریافت ہوا ہے پروفیسر ولام جس اسکے متعلق بہت تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ بہت سوا مرض جو جسمانی علاج سے دور نہیں ہو سکتا اس علاج سے رفع ہو گئے ہیں۔ اس علاج کے حامی یقین رکھتے ہیں کہ تمام جسمانی عوارض انسان کے قلبی تغیر سے پیدا ہوتے ہیں اور خواہ بخال غلط ہو مگر اس یقین کی بدولت علاج کرنے والا اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ مرض موجود نہیں ہے اور بعض اوقات خود مریض کو ایسا یقین کر دیا جاتا ہے اور اس طرح معالج اور مریض کے روحانی اثر سے مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ برنگون کے نہر کات ہو علاج اعتقادی کے نام سے جسم جو جسمانیات کو معدوم فرض کر کے کہیں یا انکس کے نام سے۔ ارواح مجرورہ کا اثر مگر سبب مریض کے نام سے اور کویہ کے وقت ایک خاص مادے کا علاج کے جسم سے نکلتا فرض کر کے سمرزم کے نام سے جس قدر علاج کے طریق ایجاد ہوئے ہیں اور کام میں لائے جاتے ہیں ان سب میں امرشک وہی روحانی اثر ہے جو کسی کسی عتیدہ مشتمل ہو کہ جسے تک پہنچایا جاتا ہے۔ بلکہ وہ جسمانی علاج ہی دیکھا جاتا ہے کہ جس میں وایا جس طبیب پر مریض کو اعتماد ہو ہے اس کے متعالیٰ معالج سے نسبت اور وادان یا طبیبوں کے جلدی صحت ہوتی ہے اور ایسے وقت میں خاک کو چٹکی بھی

روحانی اثر سے جسم
تغیر پیدا کرتا ہے

+ لا آت ریاضاتیں ایکسپیرینٹس باب ہلٹھی مائٹڈینس

+ لا آف سائیک فینا منا باب یار دہم مقام

اکسیر کا حکم کہتی ہے چنانچہ مسٹر ہڈسن ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کی زبان پر نایا گرا وہ ڈاکٹر کے پاس گیا جس نے اس مرض کے لئے ایک ایسا نوبہا والا استعمال کر دیا کہ ارادہ کیا کہ اس آلہ کو استعمال کر نیے پہلے مرض کی حرارت دریافت کر نیچے لٹو اس کے منہ میں پھر ماسٹر رکھا۔ مریض سمجھا کہ نوبہا والا یہی ہے چنانچہ چند منٹ میں وہ چلا اٹھا کہ میری زبان بالکل درست ہو گئی۔" ملکہ دیکھا گیا ہے کہ نیز اریٹھی دو آئین مثلاً مسہلات ہی مخالف یقین پیدا ہونے پر بالکل اثر نہیں کرتی یا کم کرتی ہیں غرض جسمانی علاج میں بھی روحانی اثر کا بہت کچھ دخل ہے۔ علیٰ ہذا اسی اثر سے عوارض پیدا کرنے کی مثالیں ہی کثرت سے پائی گئی ہیں مثلاً مسٹر ہڈسن لکھتے ہیں کہ ایم ایم بادو نے ایک فوجان علاج کو بے خود کیا اور اس حال میں اس کو خیال دلوایا کہ آج نام کو چار بجے تم میرے دفتر میں آؤ گے۔ مریض پر بھٹو گئے اور اپنے بازو چھاتی پر صلیبی شکل میں رکھ لو گئے اور اس وقت تہاری ٹکسی بھپوٹے کی چنانچہ مبین وقت پر ہی واقعہ ہوا اور اس کے بائیں ہاتھ سے کئی قطرے خون کے نکلے اور ایک اور موقع پر ہی ڈاکٹر نے ایک مریض کے دونوں بازوؤں پر کسی آلہ کے کندھے سے اس کا نام لکھا اور پھر بخود کر کے کہا کہ آج شام کو چار بجے تم سو جاؤ گے اور جڑ خطا میں تہاری بازوؤں پر کئے ہیں ان سوخوں کی لگنا اور تھارا نام خونی حرفوں میں لکھا جائیگا۔ چار بجو دیکھا گیا تو وہ بے خود سوتا تھا اور اس کے ایک بازو پر چکیلیے سرخ حروف تھے اور اکثر جبکہ خون کے قطرے نہاں تھے اور یہ حروف بعد میں تین مہینہ تک قائم رہے گو رفتہ رفتہ ماند پڑتے گئے۔ مگر ڈاکٹر برفہرہ کا یہ قول بالکل بجا معلوم ہوتا ہے کہ ایسے واقعات گاہ گاہ پیش آتے ہیں اور خاص روحانی طاقت اور خیالی قوت جو ایسا اثر کر سکتی ہے اور مرض ایک طرف خیال کے اثر سے جڑ پڑتا ہے اور روح کے عمل سے جوہ جسم پر کرتی ہے انسان کو ایسا بے حس کیا جاسکتا ہے کہ وہ مردہ معلوم ہوتا ہے اور اگر اس اثر کو زائل نہ کیا جائے تو آخر مر جاتا ہے مسٹر ہڈسن اس مضمون پر ایک باب کا عنوان قائم کر کے اور کاملیت پہنچی

فی اثر مردہ
اجس کیا جا
ہے۔

۴۔ لاف سائیکک فینا مناب بازوہم صفحہ ۱۳۸ تا ۱۳۹ء

* کتاب ہذا - باب بازوہم صفحہ ۱۵۰ -

بہت سی مثالیں دیکر لکھتے ہیں ۴

کسٹکسپس یعنی احتقارِ زلیست کی چار صورتیں ہیں جن میں مختلف اسباب ہیں مگر سب کی سب ترطبیعی خیالی اثر کو پیدا کرنے ہیں (۱) بھوکہ کر کے مزہ کا خیال دلوانے سے (۲) متعدی احتقارِ زلیست (۳) خود پیدا کردہ (۴) وہ احتقارِ زلیست جو مرض یا اعصابی کھان سے پیدا ہوتی ہے اور ان میں سے پہلی جن میں صورتوں میں کھل ہی احتقارِ زلیست پیدا کرنا کوئی سبب ہو اور یہ تحلیل پہلی صورت میں اُس عامل کی طرف سے آتا ہے جو محرک کرے کیلئے عذرا یہ حالت پیدا کرتا ہے اور دوسری صورت میں دیگر کالمیت اشخاص کو دیکھ کر انسان کا ایسا تحلیل پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ایسی حالتوں میں ممکن ہے کہ احتقارِ زلیست نام آسے یا اس کے لوگوں پر طاری ہو جائے جس طرح سعدی جنوں اور حال کیلئے کج حالت یا دیگر اعصابی تکلیفیں ایک دوسرے کو دیکھ کر پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی جن میں یہ حالت پیدا ہو کر سبب محض نقل کرنا یا نقل کا ارادہ کرنے سے گریہ ناست غلطی سے اور حقیقت ان میں بھی اسکا سبب وہی تحلیل کی فوسٹ ہو بخندہ ڈرتے ہیں کہ مبادا یہ حالت انکی نہ ہو جاوے پس یہ خوف کا خیال قوی ہو کر ان کو جیس کر دیتا ہے اور تیسری صورت میں ایسا خیال جانے سے کہ کیفیت پیدا ہو جانی ہے جیسا کہ منہ و ستانی فقیروں کے بچروں میں بیان ہو چکا ہے۔ ان اوقات میں شرط طوی ہین انہر یعنی حالت ہی خود ہی جو محض مادہ طریز عمل سے خود بخود پیدا ہو جانی ہے اور ان لوگوں کو ابھی طرح معلوم ہے جنہوں نے اہل مشرق کے مشق کردہ حالت کا غور سے مطالعہ کیا ہے؟

روح کے جسم پر اثر کرنا کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان خود اپنا ارادہ سے حرکت کرنا معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں انکی حرکت کرنا کی قوت سے ہوتی ہے مگر الفیل ڈبلیو ایچ مائیس اپنی تجربوں میں جو انہوں نے ڈاکٹر اے ٹی مائیس کی رفاقت میں کئے ہیں لکھتے ہیں ۵

ہجری ۱۲۸۱ میں ایک شام کو ڈاکٹر گروڈ کے ساتھ کہا نا کہا یا اور اس شام کو ڈاکٹر موصوف نے

روحانی اثر سے جسم
اگر حرکت پیدا

۴ کتاب لائف سائنٹفک ص ۱۵۳ تا ۱۵۴

۵ کتاب ہومین موشلٹی ص ۱۵۳ تا ۱۵۴

ایک دفعہ اور کوشش کی کہ میڈم جی کو ان کے اپنے گھر پر ڈاکٹر کے گھر سے فاصلہ پر تھا سچو درمیان اور اپنے روحانی مذہب سے انکو ملائیں جیسا کہ آٹھ سو کے پچھن منٹ پر ڈاکٹر موصوفہ انی مطالعہ کے کمرہ میں جلنے لگے اور ٹیچر جٹ اور لے ٹی مائٹس وغیرہ تمام ببولن کو گئے (جہاں میڈم جی رہتی ہیں) اور رکال سے کچھ حاصلہ پڑھ کر انتظار کرنا شروع کیا۔ نو بج کے بائیس منٹ پر ڈاکٹر مائٹس نے میڈم جی کو دیکھا کہ وہ باغ کے یہاں کتے نگہین اور پر وایں چلی گئیں جن کو گون نے ان کو پاس سے دیکھا وہ کہنے ہیں کہ وہ ماکل بیجوری کے عالم میں تھیں اور بھگتی ہوئی ملیں تھیں اور کچھ بڑبڑانی جانی تھیں۔ تو ٹھکر بجیس منٹ رومہ یہ نگہین اور اس وقت دوسرے انکی آنکھیں بند معلوم ہوتی تھیں جیسا کہ وہ جلیں اور جلدی سے پروفیسر جٹ اور مائٹس کے پاس ہو گئے نگہین اور ان کو پچانا نہیں اور ڈاکٹر گہرٹ کے گھر کو کار اسٹ لیا۔ مگر وہ رستہ لیا جو معمولی اور سب سے قریب تھا (یہ بعد کو معلوم ہوا کہ انکی خاوند نے انکو دیکھا تھا کہ وہ آٹھ سو کے سینتالیس منٹ پر پے کمرہ میں گئیں اور وہاں سے نو بج کے پندرہ منٹ بیجوری کے عالم میں باہر نگہین اور اس عرصہ کے بائیں انکو خاوند نے نہیں دیکھا۔ بہ انکا معمول تھا کہ دن کا کام ختم کر کے تمام کو اسے کمرہ میں چلی جایا کرنی تھیں) وہ لائین کے کھمبون سے اور گاڑیوں وغیرہ سے بچکر لگتی تھیں مگر ٹھکر کو (دعوت میں) باہر بیجوری تھیں۔ اس حالت میں کوئی شخص انکو سامنے نہیں ہوا اور ان سے بات کی۔ آٹھ یا سو منٹ کے بعد انکی رفتار میں زیادہ تغیر نہ ہوا اور ٹھکر گئیں۔ گویا گئے لگی ہیں۔ ڈاکٹر مائٹس نے دیکھا تو اس وقت نو پینتیس منٹ تھے اور پندرہ بج کر چالیس منٹ یہ وہ پہر پہل گئیں اور نو بج کے سینتالیس منٹ پر اس ٹھکر پر گئیں اور ڈاکٹر گہرٹ کے گھر کے سامنے ہے یہاں وہ ڈاکٹر کو لیں گے پچانا نہیں اور ٹھکر کے اندر چلی گئیں۔ جہاں پہنچکر حلدی جلدی حصہ دیر کے کمرہ میں پہر شروع کیا جب ڈاکٹر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو پچانا اور قرار پکڑا۔

ڈاکٹر گہرٹ نے بیان کیا کہ آٹھ پچیس منٹ سے نو پینتیس تک انہوں نے میڈم کا پورا خیال رکھا پس پینتیس منٹ تک کم توجہ کی اور تیس منٹ پر خیال بالکل جھڑپا اور یہ دیکھنا شروع کر دیا

لیکن جینڈر سٹین پر انکی طرف منوجہ ہو گئے۔ میں معلوم ہوتا ہے کہ بلیر ڈکسلینے کا دف اور میٹر کے بھٹکنے کا وقت ایک ہی تھا۔ مگر شاید وقت کا اتحاد اتفاقی ہو۔

آگے سٹر ہڈ سن میں لکھتے ہیں کہ ”اس قسم کے یکجہس بحر لون میں سے انفس میں کامیابی ہوئی اور اس قسم کے تجربے دن کے مختلف اوقات میں اور مختلف زمانوں میں کئے گئے ہیں تاہم گناہ ہو کہ ایک دوسرے میں لگے ہوئے ہو، سوائے اسی نظر آیا۔“

اس واقعے میں روحانی طاقت سے انسان کو حرکت دینے سے پہلے بخود کر لیا گیا ہے مگر ایک وجہ سٹر ہڈ سن نے لکھا ہے جو غرواں کے ساتھ گذرا اور جیس میں مہمل کو بخود بھی نہیں کیا گیا وہ لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ایک نوجوی جریل کو ایک میڈیم نے حاضر کر نیوالی کے سامنے بٹھا کر سلیٹ کی سحر کا تجربہ کیا اور قرار یہ پایا کہ جریل میڈیم سے جیسا کہ چھ خطا میں غائب دوستوں کے نام لکھے اور ان کا غرض کو سلیٹ کر میز پر اپنے سامنے رکھ لئے پھر دوسلٹون کو دہر کر ایک دوسری کے اوپر رکھ لیا جائے اور انہیں بیچ میں ایک پنسل رکھ دیں اور اس بڈل کو صبر پر رکھ کر جریل اور میڈیم ایسا مانتے اسپر رکھیں اور کاغذ دن کو اور سلیٹ کو دیکھتے ہیں۔ ناکسیط میڈیم کو خود دیکھنے اور دہر کے سے لکھنے کا موقع ملے جیسا کہ دن کی روشنی میں دیکھ لیا گیا۔ اور جریل اور سٹر ہڈ سن نے سلیٹون کے اندر پنسل طے کی آواز سنئی اور آخر میں خط لکھنے کی آواز پیغام حتم ہونے کی علامت تھی۔ جیسا کہ جریل خود سلیٹون کو کہو لکر دیکھتا رہا اور ہر دفعہ اپنے دوستوں کی طرف سے جواب موجود پائے۔“

ان واقعات کی تفصیل دیکھو سٹر ہڈ سن اس امر کا ثبوت ہی نکالتے ہیں کہ اس وقت پیغام دینے والی اور لکھنے والی کوئی خارجی اور بے جسم روح نہ تھی بلکہ خود میڈیم یا خشف قلبی سے جواب دیتی تھی اور روحانی طاقت سے پنسل کو حرکت دیتی تھی۔ مگر اس واقعہ میں جو امر موجودہ جسموں کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب خط لکھا کہ کر میز پر رکھ دیا تو سٹر ہڈ سن کمرہ کے باہر تھے۔ میڈیم نے ان کو بلایا اور کہا کہ ایک جیٹی ایسی روح کے نام ہے جو ہماری ہی بدست ہو اور وہ چاہتی ہے کہ اسے جواب دینے کے وقت تم کمرہ میں موجود ہو۔ کیا تم جی نامی کسی شخص کو جانتے ہو؟ سٹر ہڈ سن لکھتے ہیں کہ ”مجھے قنوت

اس نام کا کوئی دوست یاد رہا اس لئے کہ اس شخص کا مصروف نام تھا اور میں اس کے صرف حامی نام سے اہل ہوا۔ حالانکہ وہ جھٹ سے مراد دوسرے اور حیل کا بہائی تھا۔ میڈم نے ایک میل می اور کہا اس سے اہل جھٹ کا عدول میں سے جس کو چاہوں کر داور پر کھول کر دیکھو وہ خط جی کے نام پر لکھا تھا دیکھا یومین بہت متحیر ہو کر اہل جھٹ گماں تھا کہ ملخص جی کے خط کو اس کے ساتھ لکھا تھا جی ہر میڈم نے کہا کہ خطوں کو پھر لا دو اور ہر لکھل ہو ایک جھٹ کو اس کے روہ اجم کے نام ہوگی۔ جی سچے تھے وہ اس واقعہ پر اور ہر دفعہ میرا ناہمہ خطا ہر میں میرے ارادہ سے حرکت کرنا تھا۔ میڈم کے روحانی اثر سے حاصل اس خط کی طرف حاتمہ تراجہ کلان ناما جاتا تھا۔ اور میں اس وقت لوہے ہوش دھواں میں ہوا اور کوئی رمانی ماحولانی تعریف محسوس ہوا تھا۔

جسم پر اثر کرنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ خود بخود حرکت کر دے اور ارادہ کو دخل نہ ہو چنانچہ ایک اور فی مثال مشرطین کا ذکر ہے بالادفعہ ہے جس میں انہوں نے فیلسون کو اپنے سامنے حرکت کرتے ہوئے سنا اور جواب لکھے ہوئے دیکھے اور ایک دلچسپ واقعہ مشرطین نے خود دیکھنے والی عورت کو قلم سے نقل کیا ہے اور اس کے متعلق اس گہر والوں کی تحریری شہادت شہت کی ہے چنانچہ وہ فرانسس بڈل نام ایک عورت کا واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہے کہ :

لیڈی والد گھر کی خادمہ ہبلن الگنڈ نامی مائی فائبر بخار میں مبتلا تھی اور میں اس کی نگرانی میں تھی۔ ایک دن رات کے چار بجے ہم اکتوبر شہر میں اس کے پاس میز پر اسکی دوائی بنا رہی تھی کہ منبر لانے کی گھنٹی بجی تھی۔ جو اسی ہفتہ میں دو دفعہ پہلے ہی رات کو سہی میں چلی تھی۔ اور پر مننے دیکھا کہ کمرہ کا دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ جبکی نسبت مجھ پر خود بخود جہاں ہوا کہ مرلعبہ کی والدہ ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پتیل کا ستمہاں تھا۔ ایک سال کندھے پر پڑی تھی اور ایک فلاہین کا چہرہ ٹاکوٹ ہے ہوئے ہی جس میں سامنے ایک سرخ تھا۔ سینے اسے خوشی کی نظر سے دیکھا کہ اہل ہوا ہم آگاہی اسے ایسے انداز سے دیکھا گیا کہ تھی ہے کہ مجھے پہلے کون نہ خبر کی۔ سینے مرلعبہ کو دوا ملائی اور پھر کر دیکھا کہ کوئی نہ رہا۔ نظر آئے والی ایک پشت فرسیا فام اور مضبوط عورت تھی۔ صبح چھ بجے ہبلن الگنڈ نامی

روحانی اثر سے
جسم کا بے ارادہ
حرکت کرنا۔

دو دن بعد اسکے والدین اور بہن سہرہ (جو کسی بستی میں رہنے پہنچ گئے) اور میں بہت متعجب ہوئی جب میں نے
دیکھا کہ انکی والدہ کی عصمت وہی شکل ہے جو میری داہمہ بے دروں پہلے دکھی تھی۔ اسے انکی بہن سہرہ کو ان
کا واقعہ اور آئینہ والی کا سامان سنا۔ اس نے تصدیق کی کہ واقعہ میں والدہ کا راب کا لباس ہی ہوا ہے
اور یہ کہ ہمارے گھر میں ایک ایسی قسم کا شمدان ہی ہے۔ مرحولی لڑکی اور انکی والدہ کی شکل میں کوئی
مشابہت نہ ہے۔“

مالکہ کان مفصل شہادت دیتی ہے کہ دیکھنے والی نے والدہ کے آنیسے پہلے یہ واقعہ بیان کیا تھا
اور لکھتی ہے کہ ”جو حملہ اسے بیان کیا تھا اس سے منہ بھی دیکھتے ہی اس عورت کو بچاں لسا اور
یہ کہ سہیل مسوہتم مزاج کی عورت نہیں اور اسکو اس کے سوا کوئی ٹھک واقعہ میں نہیں آتا۔“
سٹر صاحب اسکو یوں حل کرتے ہیں کہ ”والدہ نے جو میٹھی کی سبب مٹکر بھی جواب میں اسکو دیکھا ہے
مگر جواب ماورہ میں رہا۔ اس کے خیال سے حساسی صورت اختیار کی اور لغافان سے ایک اس شخص ہی میٹھی
کے کہ بہن موجود تھا جس حال اتار کر سکے چنانچہ اس نے اسے دکھا اور میں نے یہ کہ مرثیہ لے ہی
جواب میں یا ساری میں اسکو دیکھا ہو۔ مگر اس کے جلدی مرنے کے سبب سے معلوم نہ ہو سکا۔“

اس واقعہ میں موجودہ مضمون کے متعلق دروازہ کھلنے کا تجربہ ہے جو خیالی طاقت میں پیدا ہوا اور اسکو
علاوہ میں کو بلا نا۔ باجا بجانا۔ دور کی چیز میں لانا اور خود انسان کے جسم کو حرکت دینا اور بلند کرنا
اس قسم کے واقعات کثرت سے مروی ہیں۔ سٹر لٹ میٹر لکھتے ہیں ”میرے پاس کئی ریخت
خط سہرطان دھاری کی درمائی سہرہ میں سے لائے گئے اور عام میں لکائے گئے اور دیکھتے ہیں
ایک پودا بونل میں میٹھی اور پانی ڈال کر لکھایا گیا جو رومہ رفتہ بڑا اور بھول لایا اور میں مہینہ بعد آب
دہرا کے اختلاف سے مرہا گیا۔“

طاقت کا انکار
اور انکی دھم

مگر ان مناظر کا ثبوت ناممکن ہے کیونکہ اگر ان سے انکار کر نیوالوں کی رہے اور ان کے اسات لال
کی قوت کو نہ دیکھا جائے۔ اور گولہ کے بیٹ میں دیکھ زمین آسمان کے وجود سے انکار کر نیوالے تو بہت
ملین گے مگر حسن اتفاق سے سٹر لٹ جو سہرہ ایک ایسے شخص کی تحریر دیکھنے میں آئی جو مناظر جانی

کو تلاش کرنیوالی سوسائٹی کے سرگرم ممبر ہیں اور بہت مدت تک تحقیقات کونیکے بعد وہ اکثر نتائج میں اپنے رفیقوں سے اختلاف کرتے ہیں اور یہاں تک محتاط مزاج رکھتے ہیں کہ وہ ہر کے کی وجہ نہیں پاتے مگر وہ ہر کے کا یقین کر لیتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں کہ ۴۱

ہم محض یہ کہ کہیں نہ کہیں معمول سے بالا نزہات کا اعتراف کریں۔ مگر نہ کہنا آسان ہے کہ حضرات کو بوجہ میں دیکھو کہ وہ اپنے کی معمول سے زیادہ طاقت سے بہ نسبت اس کے کہ معمول سے زیادہ روحانی طاقت کا اعتراف کریں ۴۲

پس ہم دیکھتے ہیں کہ یا وجود اس قدر احاطہ کے وہ کہاں تک تسلیم کرتے ہیں اور کس جگہ کس بنا پر انکار کرتے ہیں اور اس ضمن میں تیسری قسم کے حرکت کے واقعات بھی انہی کے قلم سے بیان ہو گئے پہلی قسم کا اثر یعنی روحانی طور پر جسم میں عوارض پیدا کرنے کی طاقت کو اور نیز دوسری قسم کے اثر یعنی دوسرے شخص کی جسمانی حرکت کو جو بظاہر اپنے ارادہ سے ہوا اور اصل میں کسی عامل کی قوت کا اثر ہو وہ بڑی حد تک تسلیم کرتے ہیں مثلاً ہڈی یا ٹمٹم یعنی حاضراتی اثر کی نسبت لکھتے ہیں ۴۳

حاضراتی جیوی کے اندر معمول اپنی اعصابی تنفسی اور ویدی نظام پورا بالعموم تمام جسمانی قوتوں پر تسلط حاصل کر لینا بوجہ حالت بداری میں نہیں ہوتا۔ اور جسم کے کسی خاص حصہ کی یا نام جسم کی ہر قسم کی جس یا درد کے احساس کو یا کل معدوم کو دنیا ہڈی یا ٹمٹم کا عام خاصہ ہے اور اسی طرح خیال کے اثر جو فکاک امراض کو روکا جاسکتا ہے اور صحت پیدا کی جاسکتی ہے اور بہت سی فرانسیسی محققوں کی شہادت سے معلوم ہوا ہے کہ اعلیٰ درجہ کے حاضراتی اثر میں اور نیز ہسٹنڈیا (ایک اعصابی اعراض کے اسباب معلوم نہیں ہو سکے) کے مریضوں میں قوت تخیل مصنوعی درد مصنوعی داغ اور دیگر قسم کی گہری امراضی کیفیتیں پیدا کر سکتی ہے ۴۴

آگے چل کر حرکت کرنے کی نسبت لکھتے ہیں ۴۵

۴۱ کتاب سٹڈیٹز آف سائیکیکل سرپیرچر باب چہارم صفحہ ۱۰۹ تا ۱۰۹

۴۲ کتاب نرا باب ۱۱ صفحہ ۳۸۵ تا ۳۹۰

۴۳ کتاب نرا باب ۱۱ صفحہ ۳۹۰

مقام طور پر ایک معتاد و حاضر اب کہ اگر بخود ہی کھال میں کہا جائے کہ حالت میداری میں حال کام کچھ
تو وہ کام نہوا کیسا ہی مضحکہ خیز اور حقیر ہو وہ نہایت حیرانتہ سمجھو کجا لاسکا۔ سمجھتے ہو کہ ایسا مالوں کے
مشرک کر دینے سے نہایت احتیاط سے وہ شرطیں دریافت کی ہیں جن سے اس حال بجا لائے جاتے ہیں
اور انہوں نے نہایت کیا ہی کہ جس وقت معمولی حالات ایسی معمولی حالت میداری میں ہو وہ حکم کو کمال
اگر یہ نہیں جانتا کہ یہ کام کرنے کی وجہ کیا ہے اور بعد میں ممکن ہے کہ اسکو اس کام کا ارتکاب مود ہے۔
اور یہ بھی اکثر واقعات ہوا ہے کہ اس کام کو بجا لانے کے وقت معمولی ایک طرح کی بخود ہی میں ہوتا ہے جو اگر
ہم اس وقت کی حالت میں ہوتے تو اس سے متاثر ہو کر۔ اور یہ بھی تاب کیا جاسکتا ہے کہ اس فاصلے کے
اور جو حکم و شیعہ اور بعد از میداری حکم بجا لانے کے درمیان ہے (۱۱) یہ فاصلہ منٹوں سے لکھ رہے ہیں
تک کا ہوسکتا ہے، اسکی وجہ حاضری میں اس کام کی باوجود بالکل نہیں ہوتی۔ اللہ انہیں ایک قسم
کا حاصل اسامو ہے جو ہرگز رو نہ شہ، معین کردہ تاریخ اور وقت کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ مثلاً کسی
معمول کو کھدیا جائے کہ مشرک کر دینے کے بعد دفعہ کہاٹنے کے بعد وہ خان شمع کو کھدے و سدا رہے ہیں
بعد اسکو وہ حکم بالکل یاد رہے گا (۱۱) بطور وہ پورے طور پر ایسی معمولی حالت میں ہو گا کہ جیسی دفعہ کہاٹنے
کے بعد وہ فوراً اٹھ کر ادھی کو کھلا دیکھا اور اگر جاریہ دفعہ کہاٹنے کے بعد اس سے اس حکم کے متعلق کوئی سوال
کے ساتھ روہ یہی رہے یا سیکھ گیا کہ وہ کتنی دفعہ کہاٹنے میں۔ لیکن اگر بخود کر کے یا پکارتیں چٹ ایک
قسم کی تیاری جو حاضری جواب لینے کیلئے استعمال کی جاتی ہے) کے درمیان کو بھیجا جائے تو وہ اس
حکم کے متعلق سب کچھ سنا دے گا۔ اس طرح اگر کہا جائے کہ ایک شخص من گداز نے کے بعد ملان کام
کر لیا تو اگر یہ ساری حالت میں اس کے لئے اس کے لئے ہی معلوم ہو گا کہ اس کے لئے مالی مدد نہ ہو گی،
مخبردار کے لئے کھانا ملے تو جیسے دن کہ دیکھتے ہیں اور جسے مالی مدد ملے گی۔

غرض، وہ مالی نوٹس میں اس قدر رات کا پیدا ہونا اور ہم کا حرکت کرنا نہ پاتا۔

اب جو بات تھانے اور وہ حرکت کر نیکی مری ہیں ان میں سے جو شرطیں مود کے نزدیک قابل
والنہات جن کی عزت کے ہوتے ہیں انکو اور شرطیں مود کی خدمت میں کو بھیجا جاتا ہے یا نہ ہو۔ لکھتے ہیں

میر کی حرکتیں

کوٹ ایم دی گاسپروں اور ان کے دوست مروہر تھیں۔ ۱۸۵۳ء کی موسمِ چارن میں روحانی طاقت سے مزید اور دیگر بیماری جیروں کو حرکت دینے کے تجربے کئے۔ ان میں ایک صحت یوہی کہ سنڈاوی حین۔ وہ نوہی سال ہے مگر کے گرد مٹھ جالے سنہ اور سر پر ہاتھ رکھ کر روحانی بوجھ سے اسکو حرکت دیتے تھے۔ ان میں سے ایک دفعہ جو حرکت اقم ہوئی جو حار صبح کا اشتہار ہی سنائیں کسلو گرام کی طاف بات کرتی ہی حکمو حاضرین تقریباً سمجھ کر ہر ایک شخص کی طرف سے فریادیں و بڑبڑاوت خیز ہوئی۔ مگر چونکہ ہاتھ کا اتصال ہوا اس لئے یہ تجربہ ناموفق تھا۔ کئی دفعہ ہاتھ کی حرکت دینی چاہی اور اس میں ہی کامیابی ہوئی۔ حیرانگیز ایک مہر سر آٹھ کھڑک کر کسی کا ہاتھ لگے تو معلوم ہوا کہ سب لوگ اس کے گرد مٹھ گئے اور دیکھا کہ روحانی طاف سے مرنے لگے کھالے لگی اور وہ مینز اس قدر وزن ہی کہ انگلی یا ہاتھ باجھانی کے سہارے سے گول حرکت نہیں کر سکتی تھی اور مروہر تھوڑی دیکھنے پر ہی کہ کوئی شخص یا اون سے بھی اسکو حرکت نہ دے۔

اس واقعہ میں مشہور سب احتیاطوں کو مانکر یہ نقص بتاتے ہیں کہ پوری احتیاط نہیں ہوئی اور ممکن ہے کہ کسی نے گھٹنہ سے اسکو حرکت دی ہو۔ مگر معلوم نہیں یہ احتمال کیونکر تسکین دے سکتا ہے گھٹنہ سے جو حرکت پیدا کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کی حرکت سے زیادہ بقاء عہد ہوگی۔ پس اگر کسی شخص نے گھٹنہ سے حرکت دی ہو تو سب سے بڑا کہانے کے ایک آدھ جھٹکا محسوس ہوتا البتہ اگر حین آدمی اتفاق کر کے اپنے گھٹنوں سے ایک ہی دفعہ خاص حرکت پیدا کریں تو ممکن ہے کہ کچھ پکڑیں۔ باوجود باری مگر اس طرح سب کا ایک دفعہ کوئی خاص اشارہ دیا کہ حرکت پیدا کرنا ممکن نہیں کہ دیکھنے والوں کو اور پہر ان کو جو غور سے ان حرکات کا خیال رکھتے ہیں معلوم نہ ہو سکے پس ایسا احتمال پیدا کرنا غلط و گنہگار ہے۔ اس منظر کو حل نہیں کر سکتا۔

اور اسی قسم کے چند تجربے ٹاکٹر دابوٹ ہیڈن پرنسپل آف کیمسٹری نے چند عاملوں کے ساتھ کئے ہیں جن میں ایک میں ۲ ایک پانی کا جھرا سوا سا لیہ بورڈ پر اس طرح رکھ دیا گیا تھا کہ اگر وہاں سے ہاتھ کا لگاؤ ہو تو پانی اچھل پڑے۔ اس پر بھی مشہور ٹاکٹر دابوٹ ہی گھٹنہ یا پاؤں کی حرکت کا احتمال پیدا

کرتے ہیں حالانکہ پانی کیوجہ سے یہ اور بھی مشکل ہے اور ایک عذریہ بھی پیدا کرنے میں کہ چونکہ ڈاکٹر
 مصوف ان تجربوں سے نہ بھی ثبوت دینا چاہتے ہیں اس لئے ان کے تجربے قابل اعتماد نہیں ہیں
 آگے لندن کی ڈاکٹریٹ کل سوسائٹی کی کتب سٹی کا مشاعرہ کا تجربہ ہے۔^۴ یہ سوسائٹی علوم
 عقلیہ کی ترقی کیلئے قائم تھی اور اس نے جیسا کہ انکی طرف سے بیان ہوا ہے جید معزز روایت دار آئینہ
 کی کمیٹی روحانی مظاہر کی تحقیق کیلئے مقرر کی تھی اور بالیہ لوگ نصح جن کو دھوکا دیکر کوئی فائدہ حاصل
 کرنا مفسود نہ تھا چنانچہ اس کمیٹی نے رپورٹ کی کہ انہوں نے اکثر غیر کسی اتصال کے میزوں کو
 حرکت کرتے دیکھا۔ ایک دفعہ اس کمیٹی کے گیارہ ممبر ایک ہماری کہانے کی میز کے گرد بیٹھے تھے
 اور انہوں نے چالبس سٹ تک میز کو مختلف حرکتیں اور آوازیں پیدا کرنے دیکھا انہوں نے
 ہتھان کیلئے کریسون کی پشت میز کی طرف کر لی اور خود میز کی طرف منہ کر کے کریسون پر گھٹنوں کے بل
 بیٹھ گئے تاہوں کے اتصال کا گمان باقی نہ رہے اور ہر ایک کے ہاتھ میز کے اوپر فریجا چار پنچ
 سطح سے بلند تھے اس صور میں جبکہ کوئی اتصال میدان تھا میز نے ایک منٹ میں چار دفعہ حرکت کی
 ایک دفعہ پانچ انچ ایک طرف کو ہوئی پھر بارہ انچ پچھ کو سر کی اور اسی طرح چار انچ اور چھ پانچ اور ہر
 اور حرکت کی۔ پھر سب نے اپنی ہاتھ کریسون کے تکیہ پر رکھ لئے اور میز سے ایک فٹ کے قریب رہ
 ہو گئے اور میز نے پانچ دفعہ مختلف حرکتیں چار سو چھ انچ تک کیں۔ پھر کریسون کو میز سے بارہ انچ
 دور رکھ کر اوڑھنے انہوں کو کمر کے پچھ پکڑ کر پہلے کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اس حال
 میں میز نے مختلف جوانب میں چار حرکتیں کیں۔ پھر میز کو الٹ پلٹ کر اور اسکو اجزا الگ کے
 دیکھا گیا لیکن کوئی ثبوت اس منظر کا نہ پایا گیا۔ اور یہ تجربہ گیس کی پوری روشنی میں ہوا۔

اس پر سٹرڈپ مور نام سوسائٹی پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھنے والوں کے
 نام نہیں بتائے گئے اور بیشک یا اعتراض و دندار ہے مگر آخر کمیٹی وہ ہے جس کے سامنے

۴ سٹڈنزاں ساٹھکل رسرچ صفحہ ۴۹

۵ کتاب مذکور باب چہارم صفحہ ۱۱۵ء ۱۸۹۷ء

اسان کی حرکت
اور آگ کا متحرک

ماسٹر آف لینڈ سے (ارل آف کراؤٹ و اب آس) اور لارڈ آڈیٹر جیسے معززین نے
اپنی شہادتیں قلم بند کروائی ہیں۔ چنانچہ ماسٹر آف لینڈ سے نے مشہور عامل شہر ڈی ڈی ہووم
کے چشم دید واقعات کی شہادت دی ہے کہ انہوں نے اکتہ ہووم کے قذائبک موقع پر گیارہ اینچ
اور ایک موقع پر سترہ اینچ لمبا ہوتے دیکھا۔ اسی زمانہ میں کیا گیا تھا کہ ہووم کو دبار کے برابر بکھڑا کر کے
دیوار پر نشان کروا لیا گیا تھا جس کو بعد میں ناپ لیا۔ او مان مین سے ایک موقع پر لارڈ آڈیٹر نے
اپنا پاؤں ہووم کے پاؤں پر اور ایک ہاتھ انکی کمر پر رکھا ہوا تھا اور یہ منظر پوری روستی میں دیکھا
گیا۔ اور اسی طرح لارڈ لنڈ سے نے ہووم کو جلتے انگارے ہاتھ میں اٹھانے اور کرتے بن مکھڑی
ہوئے دیکھا اور خود بھی آٹھ دفعہ ان کے اتر سے کوئلہ ہاتھ پر رکھا اور کلکٹ سے ہونے والی حالت کو نہ
کے پاس لچیا نے سو موہنہ مجلس جاتا تھا۔ ایک اور موقع پر نو آدمی تھے جن میں سوسات نے گرم
کوئلے اٹھاٹھے اور دو ان کے پاس تک نہ آ سکے۔ ایک موقع پر سترہ اینچ میں جبکہ ان کے ایک
این سیم کپٹن وارن اور لارڈ آڈیٹر بھی موجود تھے اور ان دونوں نے جداگانہ اپنی انجینئر
کروائے مین اور ان کے بیان کو تصدیق کیا ہے۔ لارڈ لنڈ سے نے دیکھا کہ مسٹر ہووم ہر وجہ
طاری ہوا اور وہ اس حال میں مبتلا ہوئے اور جو کمرہ انکے کمرہ کے متصل تھا اسکی کھڑکی میں سے
نکل گئے اور پہر باہر سے کمرہ کی کھڑکی میں سے ہوا میں تیرتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ان کے گلاب
کا فاصلہ باہر قریب سات فٹ چھ اینچ تھا اور ان کے باہر کوئی پاؤں دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ وہ
کہتے ہیں کہ ہم نے ہووم کو اپنی کھڑکی کے باہر ہوا میں تیرتے ہوئے دیکھا جس حال میں وہ چند سکینڈ
اس کے بعد اوجھ ہمارے کھڑکی میں داخل ہوئے ہیں تو یا ان آگے تھے اور سر تھپے اوجھ اکر میٹھ
گئے تو لارڈ آڈیٹر دوسرے کمرہ میں گئے اور دیکھا کہ وہ کھڑکی صرف اٹھارہ اینچ طول رکھتی ہے
لارڈ آڈیٹر نے تعجب ظاہر کیا کہ ان سے سولہ اینچ کم کیا گیا ہو سکے۔ مسٹر ہووم نے جو ابھی وہاں
تھیں کہ میں پھر دیکھا تھا ہون چنانچہ وہ تھپے کو جھکے اور گولی کی طرح کھڑکی سے باہر نکل گئے اور
اس وقت پہلے سر باہر نکالا اور پہر اسی راہ سے واپس آکر بیٹھ گئے۔ اور یہ کھڑکی (باہر کی) زمین سے قریب

مسٹر وارن آف لینڈ سے نے دیکھا کہ وہ کھڑکی میں سے نکل گئے اور پہر اسی راہ سے واپس آکر بیٹھ گئے۔ اور یہ کھڑکی (باہر کی) زمین سے قریب

شرفٹ بلند تھی۔

ان اوقات کے متعلق مشر ٹیمر کے الفاظ جن کو ٹامبڈ کہا جائے یا تروہ یہ حسبِ ذیل ہیں کہ
 ”حلتے ہوئے کوئیکوں کو ہاتھ میں لے لیا اور عجائبات جو بہت ہی تہہاؤوں سے تاملتے ہیں یا مشر ٹیمر کو مکا دیا
 دیا یا بندہ جو ناجائز شرافت لڈ سے اور لارڈ ڈاؤنٹ نے ایک رشتہ اور شدہ کر میں دکھایاں و احوال کی
 نسبت یہ مرض کرنا مشکل ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کتنی سی ماہیوں کی سے اسدائی میں سہیوں کا
 لحاظ نہیں رکھا گیا۔ اور میں بہ خیال کرنے کے باغی میں کہ ان حالات کے اندر جو سان کھو گئے
 ہیں سادہ و سبب اسے اتریدہ کر سکتا ہے لیکن چونکہ میں ان مناظر کو درست نہیں سلیم کر سکتا اس لئے
 ان احاطہ کی محض ایک تیرج خیال میں لاسک ہوں اور وہ بھی نامستی (یعنی حقیقت میں قابل تسکین
 نہیں) اور وہ ہے کہ عامل سے اپنی حالی طاقت سے کہتے والوں کے واسطے کہ اس
 اس مشر ٹیمر پر یاد کر دیا ہو گا۔“

مشر ٹیمر خود اس توجیہ کو پلاڈیبل لینے اور پر سے دل کی تسکین کہتے ہیں اور دفع
 میں ہے ہی مشر ٹیمر تکلف۔ کیونکہ جبکہ مشر ٹیمر مود کہتے ہیں یہ ناگہانی تصور ایک وقت
 میں بہت سی اشخاص کو نظر آسکتی ہے جس کو وہ کالیکٹو ہیڈیوٹی میں شش سوا مقرر کرنے
 ہیں۔ لیکن اگر کھڑکی میں آنے والی تصویر خیریت لی نہیں تو ہوم کا اصلی جسم جو کہ میں موجود تھا
 وہ بھی غائب ہو گیا تھا اور اسی طرح دوسری دفعہ جب وہ باہر آئے ہیں تو اس وقت ہی اصلی
 جسم وہاں نظر نہیں آیا اور اس صورت میں علحدہ نیالی جسم پیدا کرنے کے ایک اور جسمانی تصرف
 یہ کیا گیا کہ موجود اور محسوس جسم کو نامحسوس کر دیا گیا حالانکہ جسم کو جو کہ نیو کی منالین تو کثرت سے
 ہیں مگر کچھ عرصے کیلئے موجود کو معدوم کر کے کئی مثال کوئی مروی نہیں اور اگر ہوگی تو بہت کم۔
 جس جسمانی تصرف کی ایک صورت کا انکار کرنے سے خود جسمانی تصرف کی دوسری صورت کو ماننا
 پڑتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اور اسی طرح مشر ٹیمر کہتے ہیں کہ انہوں نے حلتی ہوئے
 کو غلوں کو مانع احتراق دوا لگا کر اٹھا باہر لگا کر مشر ٹیمر سے نے آٹھ دفعہ ان کے اثر سے

کوٹھون کو اٹھا با اور کچھ اتر نہ ہوا حالانکہ ایک دفعہ ماسٹر آف لٹریچر سے نے یہ خیال کر کے کہ دیکھو ہن واقع میں یہ کوٹھے دھکنے نہیں اپنے دہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی کوٹھے کو لگائی تو کسک چن س کے برابر چھلا پڑ گیا اور ایک دفعہ ان کے علاوہ اور چھ شخصوں نے کوٹھون کو اٹھایا اور اثر نہ ہوا۔ عرض ان افعات کی توجیہ چو ماسٹر پڑھ سو کر تے ہیں نہ صرف پلاز میل بلکہ بالکل نا قابل نسکین ہو۔

وہ لیم کو کس کے بچے۔

اور نثر یہ واقعات صرف اسی روایت سے مروی ہیں مہن بلکہ سسر ولیم کو کس ایک مشہور سائنس دان ماسٹر جوم کے بہت سی واقعات کی جیسی شہادت دیتے ہیں اور ماسٹر پڑھ سو کر کو اعتراف کہ ماسٹر کو کس کا علم کم پٹری اور فرس کا ماہر ہونا انکو خاص طور پر اس قسم کی تحقیقات کے قابل تانا ہے اور جو تحقیقات انہوں نے ماسٹر جوم کے معلق کی سپہ وہ تاجت ہونا ہو کہ پوری تین بی کے ساتھ اور اسے حالات میں کی گئی ہے جو وہ کہے کو روکنے یا اسکو ظاہر کر دیے کیلئے خاص طور پر مہرون ہن۔ ستر پڑھ سو کر کو کس کے لئے مکان یہ کہنے گئے ہیں یا بعض دوسروں کے مکان میں اور تمام حاضرین سے وہ ذاتی طور سے واقف ہن اور انہن سے اکثر مال الترام حاضر ہونیوالے ہن اور کمرہ اکثر موقعوں پر پورا روشن رکھا گیا ہے تا عامل کی تمام حرکات ہر وقت زیر نظر ہیں۔ اور معلوم ہونا ہے کہ جو ماسٹر جوم ہی بر خلاف اور عاملوں کے تحقیقات کے لکھو طرح کا موقع دینے کو تیار تھے۔“

عرض ان حالات میں ماسٹر کو کس نے بہت سی کرشمے دیکھے۔ وزنی چیزوں کو ایک خاص ترازو پر رکھ کر ان کا وزن ہکا کیا گیا جن میں ایک دفعہ دھیمی روشنی میں دو پونڈ کی طاقت معلوم ہوئی مگر روشنی تیز کر دینے پر ثابت ہوا کہ صرف دو پونڈ تھی۔ اکارڈین (ایک باجا) بغیر اتصال کے بجلیا گیا اور کئی موقعوں پر جیتے جیتے ہوا میں معلق ہو گیا۔ ایک دفعہ دو فٹ لمبا اور ڈیڑھ انچ چوڑا لکڑی کا گرید میسز دس انچ اوپر ہوا میں تیرتا رہا اور ماسٹر جوم میز سے تین فٹ کے فاصلے پر بیٹھ کر تھے۔ ان کے ہاتھ اور دن نے پکڑے ہوئے تھے اور پاؤں فطرت سے تھکے کہ ساکن ہیں اور ۳ بج رہے تھے۔ اسی وقت جبکہ کمرہ میں الکھل جلنے والے لیمپوں سے پورا روشن تھا ماسٹر جوم خود بھی ہوا میں بند

ہوئے اور کارڈین بھی اُن کے ہاتھ سے چھوٹ کر ہوا میں معلق بچتا رہا۔ اور نیز ۲۱۔ اپریل ۱۸۶۲ء کو مسٹر ہوم ہوا میں معلق بیٹھے رہے اور ہوا میں لیٹے رہے۔ مگر اس واقعہ کے متعلق ایک امر قابل غور ہے کہ اس وقت روشنی کم کر دی گئی تھی جسکی نسبت آگے ذکر ہوگا۔

ڈاکٹر سپیکر کے
مسٹر موسنر کے

اسی طرح کے بہت سی بجزوں کا ذکر کر کے دوسرے زبردست عامل مسٹر الیس موسنر کے واقعات ڈاکٹر سپیکر کی شہادت سے لکھے گئے ہیں۔ جیسا نچا انہوں نے بھی اور نیرنگی ہیری نے مسٹر موسنر کے اثر سے آوازوں کا آنا۔ بچوں کا بچنا۔ آگ اور روشنی کا دیکھنا۔ بند کردن میں باہر کی چیزوں کا آنا۔ اور خود مسٹر موسنر کا بلند ہونا غرض ایسے واقعات کثرت سے بیان کئے ہیں انہیں سے مسٹر موسنر کا بلند ہونا کیا واقعہ ڈاکٹر سپیکر نے مختصر لکھا ہے کہ

” پہلے تو ایک بڑی گول ہیر کسی بڑی قوت سے کئی دفعہ ہٹی۔ اور پھر مسٹر موسنر دو دفعہ ہوا میں لہرائے اور ایک کرسی میز کے اوپر رکھی گئی اور میں خود جو ایک بڑی بہادی کرسی پر بیٹھا ہوا ہنا نمایاں طور پر بلا گیا۔“

مگر معلق ہونے کے متعلق خود موسنر کا ایک مفصل نوٹ ہے جو مسٹر ٹیڈ مورفل کرتے ہیں کہ۔ ایک دن ۳۰ اگست ۱۸۶۲ء کو چوٹا باجا زور سے نیچے کمرہ کے ایک کونے میں ہینک دیا گیا اور میری کرسی میرے پاس ہو گئی کہ قریب ایک گونہ میں چلی گئی اور اسکلنغ میز کی طرف سے گوشہ خان کی طرف چو گیا۔ اس حالت میں کرسی اوپر کو اٹھتی معلوم ہوئی اور یہ میرا خیال ہے کہ بارہ اینچ کے قریب بلند ہوئی کیونکہ میرے پاؤں سکڑے تنگ ہو رہے تھے جو دوار کے ساتھ بطور عارضیہ کے لگا یا جاتا ہے) سے اس ہونے پر بارہ اینچ بلند ہوگا۔ کرسی وہاں چند لمحہ کیلئے ٹھہری اور پھر میں خود آہستہ آہستہ اور آسانی سے بلند ہوتا معلوم ہوا۔ مجھے کوئی سے عجیبی اور افسانہ پیدائش نہیں ہوا اور میں یورجیوش میں تھا اور حاضرین کو اپنے واقعات بتا رہا تھا۔ حرکت بالکل اسی تھی اور بہت دیر میں ختم ہوئی۔ میں بالکل بے ہوش کے قریب تھا جتنے نیل لکالی اور اسی چابی کے مقابل دیوار پر نشان کر دیا اور وہ جس وہ دھان ناماگسا کو فرش سے مر جیا۔ نوٹ بلند تھا اور اس کے محل وقوع سے ظاہر ہے

کہ اس وقت میرا سر کمرہ کے گوشہ میں چھپ سکا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس وقت کس طرح
وحد میں رہا۔ اس اہل چہرے مارا اور اس ہلکے سے یورپو طور پر واقع ہوا۔ میرے جسم پر کوئی دباؤ
نہیں ہوتا تھا۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ میں لٹ (غیب پر لٹانے کی مہم) یہ مٹھا ہوا اور چیزیں ہر
سامنے نیچے کھلی جانی میں متصر ہیں۔ اسی سی وقت معلوم ہوتی تھی اور سبک کسی قدر رہا ہوا
اور یہ کہ میں فضا سے کسی قدر ہلکا ہو گیا ہوں۔ پھر میں آہستہ نیچے کو لایا گیا اور کرسی پر بیٹھا گیا۔
مگر کرسی اس وقت اسی جگہ پر (یعنی منہ کے پاس) تھی۔“

ان میں سے مشہور سنہ کا بیان حنفی زیادہ تر ملے اسے قلم کا ہے اور ڈاکٹر سعید عیوب ان کو کہتے
 واسطے میں انکے بہت معتقد ہیں اسلئے شریط پور کو انکی نسبت مشہور ہوتا چاہئے مگر تاہم انکو دھوکے
 کے اصول پر نصیادینا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ بڑا

نفسی لطاف۔ سنا آؤ ہوگا دونا۔ یا نسیم صحرای ہما سے احنیا ری سے دھوکا دھنے والے احوال کا مہر و ہرزا۔ ان تینوں احتمالوں میں سے میں روس کے اور مسکے احتمال میں غریب ہوں اور زیادہ نہر غیسرے احتمال کے طرف میلان رکھتا ہوں۔“

مستر ٹیڈ مور ایک دشواری کو دور کرنے کیلئے ہمیشہ ایک اور دشواری کو اختیار کر لیا کرتے ہیں چنانچہ یہاں بھی ”نیم بیجودی کی حالت میں دھوکا دینے والے افعال طعنے زد ہونا“ معلوم نہیں ڈاکٹر سپیئر کے بیان پر یادوستر موشر کے بیان پر کیوں چسپان ہو سکتا ہے۔ مگر تاہم یہ شہادت ہی اور شہادت میں گواہی دینے والے کے اعتبار پر پھر وہ ہوتا ہے اور مسٹر ٹیڈ مور کو ہر دوسرے نہیں اس لئے اس بارہ میں ان پر گرفت نہیں ہو سکتی لیکن مسٹر ٹیڈ مور کے دوسرے رفیق جو علم فضل میں اور مظاہر روحانی کی تلاش میں ان سے زیادہ مشہور ہیں اور جو مسٹر موشر سے زیادہ تعارف بھی رکھتے ہیں اور جنہوں نے مسٹر موشر کے قلمی مسودوں کو غائر نظر سے دیکھا اور ان کو ترتیب و کوشاں کیا ہے یعنی مسٹر ویلیو ایچ مارس ان کی نسبت اور ان کی تائید کی سند نہ تو اعمدا دیا ہر کرنے میں (ملاحظہ ہواقتبال ذکر ملائکہ) اور ایک اور موقع پر لکھتے ہیں کہ

”جب مینے مسٹر منسور کے انتقال کے بعد اس کے قلمی مسودہ کو دیکھا اور برتال کی دوسرا اعتقاد اُن کی نسبت اور بھی قوی ہو گیا“

پھر لکھتے ہیں کہ اُن کے مسودہ کو بہت مدت تک مطالعہ کرنے پر کوئی چیز بھی نامعلوم نہیں معلوم ہوئی۔ مینے خود ہی اُن کو نہایت غور سے برتال کسا ہے اور اپنے بہت سارے دوستوں کو بھی دکھایا ہے۔ کوئی بے بطنی۔ کوئی ساقص اور کوئی شک کی وجہ سے معلوم نہیں ہوئی اور تمام واقعات کی تفصیل اور تاریخیں اسی دسی سے درج ہیں کہ اس میں سے جو واقعات اور تاریخیں دگر و سابل سے معلوم نہیں ان میں اور مسٹر منسور کے اظہار میں کوئی تفاوت نہ تھا“

مسٹر حوم اور اُن کو دیکھنے والے سر ولیم کروکس کی نسبت مسٹر ڈیوڈ جیپ ڈیل لکھتے ہیں +
”اُس مختصر میں مسٹر کروکس کے سب تجربوں پر مفصل بحث کرنی ممکن ہو اور نہ مجھے ایسا کرتا مناسب ہے مسٹر کروکس جنہوں نے ریڈی اومیلٹر اور سپیکٹروسکوپ کی تحقیقات میں بھی ایسی ہی تہمت حاصل کی ہے جیسی ظاہر روحانی کی تلاش میں اور جن کو دو قسم کے واقعات برپا رہے ہیں ان کی نسبت بحال کرنا ادنیٰ ہے کہ انہوں نے مظاہر روحانی کی تحقیق میں جتنی بڑی کی عادت تجلجلی کی طاقت اور کامل تحقیق کا لکھ عرض اتنی نام عمر کے روئے کو حرکت کر دیا ہو۔ اور مسٹر کروکس کی حیرانی سے مجھ کو ان کی کلمات خود اس کے یہ گفتگو کرنا مرقع بھی ملا ہے اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس سب سے کو کسی ران اور آسان طریق میں نہیں کر سکتا۔ تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسٹر منسور کے جلسوں میں اکثر موقوفین پر کسی طرح عجیب مسطر پر بیٹھ کر وہ کی روشنی کو کم کر دیا گیا ہے مثلاً بلند ہونے اور کڑکوں کو ہاتھ میں لے کر کے وقت۔ اور نیز کمرہ کے سامان و عیرو کی کترین اہی منظروں کو متاثر نہیں جو دوسرے حامل ہتھوڑے کے ساتھ یا کرتے معلوم ہوتے ہیں۔ اور نیز چونکہ مسٹر کروکس اور دیگر حاضرین کو مسٹر منسور کی دیانت پر پورا اعتماد ہے اس لیے ممکن ہے کہ کسی وقت اعتقاد میں کسی کردار کی جو

+ سڈٹیلان سائیکیکل ڈیسیچریاب چارم پنجم صفر یا مہینہ رہا۔

+ ریڈی اومیلٹر مسٹر کروکس کی ایجاد جس سے حرکت و ذروالی تعین ثابت ہوتی ہیں اور سپیکٹروسکوپ غالباً مسٹر کروکس کی ایجاد نہیں مگر اس کے ذریعہ سے انہوں نے تھیلڈ مسٹر نام ایک دیاب دریافت کی ہے (ملاحظہ ہو حالات ریڈی اومیلٹر سپیکٹروسکوپ۔ کتاب کروکس مسٹر گمش)

اور اس سستی نے تحقیقات کو بیاہ کر دیا۔ لیکن ریل جو میں کرنا ہوں، اس میں دماغی تسلی یا نیکی دعویٰ نہیں کر سکتا۔
 معلوم ہوا ہے کہ مسٹر لیڈ بیٹر نے پہلے سے عہد کر لیا ہے کہ گلابی واقفہ ہوا اس میں انکار کرینگے اور جس طرح
 ممکن ہو انکار کی کوئی نہ کوئی وجہ پیدا کرینگے مگر معقول پسندی بھی اپنا سندہ ہے اس لیے عادت کے موافق
 وجہ انکار پیدا کرتے ہیں اور نور عقل کے سبب اس کے ضعف سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ حنا سچاں کے یہ
 اعتراض ہی اسی قسم کے ہیں اور اس سے ایک ایسے شخص کے خلاف جس کو وہ خود بڑا محقق اور میڈیا معزز
 مانتے ہیں کوئی تسکین نہیں ہوتی۔ مسٹر کرکوس احتیاط کا ذکر قریباً ہر واقعہ کے ساتھ کرے ہیں اور رسوم کی
 دیانت پر بھی اعلیٰ و اتباعت ہوتا ہے کہ ان کو برے ٹھانا جاتا ہے۔ ہاتھ کیڑے جانتے ہیں۔ یا ڈن کو
 مکھتے رہتے ہیں اور ایسے وقت یہ دیکھتے ہیں تو اتنے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ معذرت اس منظر کی ظاہر تہی کل کا چوکا
 دیے والوں کے طریقے سر مشابہ ہوتا ہے تو کچھ معلوم ہوتا ہے۔ دھوکا کھتے ہی اس کو بین جکی ظاہر ہی کل
 بالکل واقعیت کے سبب ہو۔ عدالتوں میں جعلی کا عدل اور جھوٹی ستہا متوں کی ہی درستی ہو پیش کی جاتی
 ہیں جیسے اہل تنک اور سچی تہا متیں مگر اس بابت عادات اور تنک کو حکم عدالت کو موقوف نہیں
 کیا۔ حالانکہ البتہ روشنی کم دینے کا اعتراض قوی معلوم ہوتا ہے اور بے شک اس کو دھوکے کا گمان

روحانی مل کیلئے ترقی مناسب ہے | ہر تہا مگر ایک تو اس کے کو جس طرز و مسٹر لیڈ بیٹر حل کرتے ہیں کہ روحانی مل کا ایک کام
 خاصہ ہے کہ ایک ہی مل کا انہماک زیادہ ہوتا ہے، یہ نوعیت فریق قیاس ہے کہ چونکہ عاملوں کا روشنی کو کم کر دینا تو غیر اچھی مدد دینا ہی
 سمجھا جاسکتا ہے مگر مسٹر لیڈ بیٹر کی تائید آن عام مناظر سے بھی ہوتی ہے جبکہ لوگوں کو خیالی باؤنٹی شکلیں
 غیبی عینا طور پر بین معلوم ہوتی ہیں اور بعد میں متناہ ہوتی ہیں اور بیشتر فریس میں معقول لوکل شکلیں موت کے وقت یا بعد میں ان کے
 دوستوں کو نظر آتی ہیں اور ان کے حدود کو مسٹر لیڈ بیٹر مولد وغیرہ تمام مظاہر روحانی کی تلاش کر رہے ہوتے
 ہیں۔ غرض یہ کہ مختلف قسم کے مظہر عموماً رات کو دکھائی دیتے ہیں اور کبھی بہت ہی قوی روحانی انہماک ہوتا ہے جو ان
 کو یا پوری روشنی میں نظر آتا ہو بلکہ روحانی صور پر اطلاع یا نہ کے اکثر واقعات خواب میں پیش آتے ہیں اور روحانی علاج
 بھی اسی صورت میں زیادہ قوی ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے بال فیم کر لیا جائے اور مبالغہ اور لٹن کا سونے کا وقت
 ایک سو اور اسی لئے مسٹر لیڈ بیٹر کہتے ہیں کہ وہ سلیٹوں کے اندر نہیں رکھ کر جو پیغام حل کیے جاتے ہیں وہ

عموماً باخفا نہیں کرتے اس لیے کہ سلیٹیون کے اندر ہر وقت نار کی تہتی ہے اور اس لیے روحانی اثریہ وقت پہنچ سکتا ہے۔ اور دوسرے مٹر کرکوس اور واسطیٹ لڈ سے کے اکثر تجربوں میں روشنی تیز بھی کھی گئی ہو اور اثر ظاہر ہوا ہے جیسا تجربہ کرنے والے اور کوئلون کو لکڑی کے دو موقعون میں سے ایک میں روشنی پوری رکھی گئی ہے۔

روحانی اثر سے جسم کی حرکت کا قائل ہوں

عض روحانی اثر کی تیسری قسم یعنی جسم کا بے ارادہ حرکت کرنا بھی اکثر روایتوں سے ایسی قوت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے انکار کی گنجائش نہیں اور ہم لوگوں میں سے جن کو صوفیائے کرام کے حلقوں میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا ہے وہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک بان کا قلبی توجہ سے حاضرین کے دل کیسے متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ حلقہ توجہ میں ہم سب کی طرح تہیہ نظر آتے ہیں۔ اور ہر لطائف کی مشن سے کس طرح خاص خاص اعضا اور لطیفہ قلب میں تمام جسم بے ارادہ حرکت کرنے لگتا ہے اور نیز پاس انفاس یا یوگا بھاس کرنے سے کیونکہ انسان کی روح کسی خاص مقام پر مقبوض ہو کر تمام جسمانی اعضا اور حرکت کرنے والی شران اور اعضا محسوس ہو جاتے ہیں اور مرزہ ہو جاتے ہیں۔

روحانی اثر سے حرکت سدا ہوتی

مگر روحانی طاقت جسم پر کیونکر اثر کرتی ہے ؟ اس کا قانون دریافت نہیں کی دہ معلوم نہیں ہر کس

۱۔ انسانی روح جسمانی حواس اور قوی پر کنٹرول کر سکتی ہے ؟ فانی انسان کہی نہیں جان سکتا اور یقین ہے کہ اس سوال کو فیزیالوجی اور سائنس اناٹومی بعض علم قواسی حیوانی اور علم تریخ و انجی جن نہیں کر سکتا یہ ایک فلسفہ یعنی علمی واقعہ ہے جس کو اس لئے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ قابل اثبات ہو۔ نہ اس لیے کہ انتہائی اسباب بیان ہو سکتے ہیں۔

ارادہ سے حرکت پیدا ہونے کی وجہ بھی معلوم ہے

اور روح کا جسم کو حرکت دینا ایک طرف ارادہ جسم کو حرکت دیتا ہے اسکی وجہ بھی معلوم نہیں ہے مٹر ماٹرس لکھتے ہیں

”مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میرا ارادہ میرے بازو کو کنٹرول کرتا ہے لیکن میں تجربہ سے جانتا ہوں کہ میرا بازو

میرے ارادہ کو متحرک کر دیتا ہے اور پھر اُن چیزوں کو حرکت ہوتی ہے جو بارود سے متصل ہوں۔ بنیوان چیزوں کو جو میرے اس حصہ جسم سے متصل ہوں جس پر میری نظام جانی کی زندگی منحصر ہے اور کبھی میں اُن چیزوں کو بھی حرکت نہ کر سکتا ہوں جن کو سبب جسم تھے حقیقی اتصال ہیں ہوتا مثلاً حرارت کے ساتھ یا برقی طاقت کے تحت جو میری انگلیوں کو نکلتی ہے بعض مادوں کو گھٹا کر یا بھلا کر حرکت دے سکتا ہوں۔ غرض اس طاقت کیلئے کوئی معین حد نہیں پاتا اور طاقت کی اُن تمام شکلوں کو نہیں جانتا جو مناسبیت سے سرسری انگلیوں سے پیدا ہو سکتی ہے۔“

جسم کا جسم کو حرکت دینا
بھی ابک راز ہے۔
اور یہ تو مخفی طاقتیں ہیں جن سے حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس لئے سمجھ میں نہیں آتا
کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں مگر اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ اجسام کا جسم کو حرکت

دینا بھی کسی اصول سے حل نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر سنڈرس لکھتے ہیں :-
”ہم سمجھنے سے دیکھتے ہیں کہ متحرک ساکن کو متحرک کر دیتا ہے اس لیے تعجب نہیں کرنے ورنہ سمجھ میں نہیں آتا
کہ متحرک کے دھکا دینے سے ساکن میں کیا بات پیدا ہوئی کہ پہلے تو ایک حالت میں تھا یا اب کھڑے ہو گیا
برتا ہے۔ یہ کہو کہ حرکت دوسری چیز سے اس میں داخل ہو گئی۔ کیونکر؟ وہ کہا جیسا کہ اب آگنی جو پہلے
موجود نہ تھی۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ حرکت سے سکون کیونکر پیدا ہوتا قانون تو ان کے لئے ہے کہ کوئی رفتار کتنی
سے کسی درجہ تک کہ نہیں ہوئی جب تک درجہ بانی درجہ کو عبور نہ کرے۔ پس چونکہ متحرک ساکن ہوا وہ ساکن
ہونے سے پہلے متحرک تھا اور اس میں رفتار تھی اور وہ رفتار جیسا کہ کسی ہی سمت ہو سکون سے ہر حال میں
مدد جہاں زیادہ ہے پس اس سے تغیر درجہ کو ختم کرنے کے وقت سکون کون کر سکتا ہو گیا۔ غرض ان تغیرات کے
ہم یقیناً جانتے ہیں کہ وہ ان سے ہونے ہیں۔ مگر سمجھ میں نہیں آتے۔“

روحانی اثر اس زمانے میں
کتر نظر آتے ہیں۔
یہ ضرور ہے کہ جیسا کہ سٹرڈیج اور جہانی حرکات کی نسبت لکھتے ہیں جہانی حرکات
ہوں یا دیگر قلبی امکانات تمام مظاہر روحانی اس زمانے میں پہلے زمانوں کی نسبت
کتر واقع ہوتے ہیں اور اس کیفیت کو سرسری نظر سے دیکھ کر بیشک ان طاقتوں کی نسبت کسی غرض سے پیدا ہوتا

کمزورتیاں کا کامل طاقوت کرنے سے حق تعالیٰ روحانی عمل کے لیے دریافت ہو کر ہیں اُن واقعات اور اُن قدرے کو دیکھتے ہوئے یہ عقدہ جل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ روحانی طاقت کے ظہور کی ایک شرط اپنی توجہ کو جسم جمالیات سے ہٹانا ہے اور اسی لیے جب اپنا مادہ سے کوئی عمل کرنا مقصود ہوتا ہے تو کسی دیکھی طریق سے حالت وجود پیدا کی جاتی ہے۔ اور ابک دوسرا قاعدہ یہ دریافت ہوا ہے کہ روح پر انسانی خیال نہایت شدت سے اثر کرتا ہے جسے کہ اگر مسمومیت کے معمول کو خیال دلوایا جائے کہ وہ مردہ ہے تو دفعہ تمام علاماتِ میت منقطع ہوجاتی ہیں اور اگر اُس کو بند ریگا کتا ہونے کا یقین دلوایا جائے تو وہی کیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے اور اسی قاعدہ کا اثر ہے کہ اگر معمول کے سامنے کوئی منکر اپنے خیالات اُس کی روحانی طاقت کے خلاف ظاہر کرے تو جیسے وہ خیال کے اثر سے جسمانی قوتوں کو کمزور دیتا ہے اسی طرح سے روحانی قوتیں بھی ایسے خیال سے معدوم ہوجاتی ہیں۔ اور اگر منکر مضبوط خیال کا آدمی ہو تو زبان سے انکار کرنا بھی ضرور نہیں بلکہ معمول اپنی روحانی طاقت سے اُس کے دلی خیال کو پڑھتا ہے اور اس خیال کے اثر سے اپنے سینہ کھو بیٹھتا ہے یں اس وقت بھی روحانی اثر ہے جو ایک مخالف توجہ پیدا کر کے دیگر روحانی اثرات کو زایل کر دیتا ہے۔ غرض یہ دونوں قاعدے کلیہً اور یقینی طور پر ثابت شدہ ہیں اور جیسے خاص خاص اشخاص بصادق آتے ہیں خاص خاص اقوام اور زمانوں پر بھی چسپاں ہیں اس لیے جس زمانے میں اور جس قوم میں جسمانی علوم کا رواج اور ان یقین پسند و جو تک ہر کہ جسم کے سو کسی چیز کا جسے کہ انسانی روح کا یقین بھی زایل ہو چکا ہو اس وقت پہلی شرط یعنی جسم جمالیات سے بے توجہی اور روحانی غور و فکر کی عادت زائل ہوجاتی ہے اور ان طاقتوں کی مشق نہ کرنے سے یا تو وہ بالکل معدوم ہوجاتی ہیں یا کم اثر کرنی ہیں اور اسی طرح حُرقت انکار کا غلغلہ دل و زبان سے نکل کر تمام فضا میں پھیلا ہوا ہوتا ہے مخالف خیال کے اثر سے جن قدر طاقتیں بھی ہیں عمل نہیں کرتیں اور اس لیے ظاہر ہے کہ ایسے زمانے میں جیسا کہ اب بھی ان طاقتوں کا ظاہر نہ ہوتا ہے نہیں بلکہ اگر کہیں اُن کا اثر پایا جائے تو وہ محل حیرت ہے ۔

† مسطورہ یقین نے ان دونوں ہدایتوں پر مداب لکھے ہیں اور قرآن اور واقعات سے ان کو ثابت کیا ہے۔ ملاحظہ ہو

باب دوم ہفتم کتاب لاف سائیکلک فیما مابا۔

معجزہ

اور اس کے برخلاف گزشتہ زمانے میں جبکہ لوگوں کے دلوں پر نہایت ہی گرفت ایک نسبت دیا وہ بھی اسی گرفت کے مطابق اُن کو خدا کی طرف اور روحانیات کی جانب توجہ تھی اور اس قسم کے غور و تأمل اور مراقبہ و مجاہدہ سے بے راہ و اور خود بخود جسمانیات سے وہ بے تعلق پیدا ہو جاتی تھی جو روحانی اثر کی ضروری شرط ہے اور نیز منکرانہ خیالات کا مخالف اثر بھی اس وقت کمین تو ایسی طاقتوں کے خلاف بالکل موجود نہ ہوتا تھا اور کسی جگہ ہوتا بھی نہ تھا تو محض عناد اور حسد سے ہوتا تھا۔ مگر حسانی علوم کی مدد سے اور اصولی طور پر روح و غیرہ کے انکار سے مخالفت نے جو باعث اور مذہب کا درجہ اب حاصل کیا ہے اُس کا اُس دنوں میں نشان نہ تھا۔ اور اس طرح برہ و حافی اثر کی دونوں شرطوں کے پائے جانے سے وہ وہ عمل سرزد ہونے لگے جو دنیا کے لیے باعث حیرت و تعجب تھے اور اعجاز و کرامت کا لقب پاتے تھے اور پھر خلق اللہ کو جو توجہ ان عجائبات کی وجہ سے ان غیر گواروں کو بطرف ہوتی تھی اس سے کام لیکر وہ ان کو اپنی تعلیم و ہدایت کی طرف بلاتے تھے اور اس طرح پیرو ام الناس کے لیے جو نور عقل سے تعلیم و ہدایت کی خوبیاں دیکھ سکتے ہوں روحانی کرشمے معجزہ کے نام سے دعویٰ کے لیے ذیل کا کام دیتے تھے

مگر گزشتہ زمانے میں بھی جب کبھی انکار کا اثر بہت قوی ہوا ہے تو وہ ان روحانی اثر ظاہر کرنے سے انکار کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ منکران کو کوئی نشان نہ دکھایا جائیگا۔ اور نیز جس جس قدر انکار کی عادت بڑھتی گئی روحانی آثار یا بالفاظ دیگر معجزوں کا اظہار کم ہوتا گیا اور غالباً اسی اصول کی طرف اشارہ ہو جہاں ارشاد ہوا ہے۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ تِلْكَ الْآيَاتِ
كَذِبَ مَا الْآيَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّ يَتَذَكَّرُوا
بِهَا لَعَلَّ يَرْجِعُوا
ہم کو نشان یہی ہے اس امر نے روک دیا ہے کہ پہلو لوگوں نے اکل کذیب کی

یہاں معجزہ کے رک جانے کو خدا کی طرف منسوب کرنا قرآن کا عام محاورہ ہے چنانچہ تمام مظاہر قدرت کو جو معین اسباب سے سرزد ہوتے ہیں خدا کی طرف جو علت العلل ہے منسوب کیا کرتا ہے مثلاً فرمایا ہے کہ ہم نے جو زمین کو چھلایا۔ سچے ہاتھ برسائی اور سچے زمین سے نباتات نکالیں اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو قوانین قدرت مقرر کیے جن سے یہ منظر پیدا ہوئے اسی طرح بیان بھی ہی مطلب ہے کہ ہم نے ایسا قانون مقرر

کیا کہ مَلذیب و انکار کی اشاعت سے قوای روحانی کا فرباط مل ہو جائے۔

غرض موجودہ زمانے میں روحانی طاقت کا کم یا زیادہ ہونا اس تحقیقات کو غلط نہیں کر سکتا جو مختلف طریقوں سے ان امور کی نسبت کی گئی ہے۔ البتہ اسی تحقیقات سے بہت سی واقعات ایسی بھی دریافت ہوئے ہیں جن میں دھوکا دیا گیا ہے اور کوئی شعبہ جہانی وسائل سے دکھا کر روحانی طاقت کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور جو لوگ محض علمانہ طور پر دلائل سے اس کا یقین حاصل کرنا چاہتے تھے اور جو کسی قسم کا ذاتی تجربہ نہیں رکھتے تھے ان واقعات سے متوجس ہو کر مطلق انکار کی جانب مائل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مشرپڈ موس بھی ابھی لوگوں میں سے ہیں۔ مگر دھوکا آمیز واقعات کو مد نظر رکھ کر اور نیز سادہ منطقی طریق استدلال کو رہنما بنا کر جو نتیجہ منصفانہ طور پر نکالا جاسکتا ہے وہ مشرپڈ سے کہ ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ :

”جو دلچسپی علوم الناس کو ان مظاہر سے ہو اس نے جس کا بوجی معلوم ہے نہ اس کو ہدف ترقی دی ہو جس کو ثابت کرنا اور جس کے لینے پیتے صدی کرنا سراسر باطنی فارسیائیکل ریسرچ کا ہدف بڑا مقصد ہر۔ اور بیشک روحانی طور پر جسم کو حرکت دینے کی جو نقل (دھوکا دینے والے) عام طور پر کرے گئے ہیں اس نے اس مہمات کی صداقت میں بھی شک پیدا کر دیا ہے جن میں مہمات احتیاط سے دھوکے کی پیشیں بند کی گئی ہیں۔ یا دھوکا کا غیر غلبہ سمجھا گیا ہے۔ اور اس لیے میں اگرچہ پورے طور پر یقین رکھتا ہوں کہ روحانی طاقت سے جہانی حرکات پیدا ہو سکتی ہیں مگر مانتا ہوں کہ ان کی نسبت باطنی کا یقین پیدا کرنا یا انکو اپنی عام اور مکمل بحر کا ایک مکمل حصہ بنانا قبل از وقت ہو کہ دھوکے کے اصول کے خلاف ان کو پورے طور پر ثابت کرنا ایک تو افسوس سازمی اور دیگر فنون کی کامل اہمیت پر منحصر ہے جن کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا اور دوسرے ان کو پورے طور پر سمجھنا ماوہ اور ایقصر کے تعلقات پر موقوف ہے جن کی دھیمی سی جھلک نہایت تازہ علمی انکشافات میں نظر آئی ہے مثلاً وہ انکشافات جو

ابھی حال میں شاعرون کی نسبت ہوئے ہیں اور جن کا پہلے گمان بھی نہ تھا، ۴۴

یقین کے لیے کسی واقعہ کا ثبوت بیشک یہاں مشائرس جس یقین کو فضل و کبریٰ میں وہ یوں ہی جو کسی چیز کی

حضور ہے نہ کہ بد کے رباوت ہونا علت دریافت کے لیے سبب ہونا اور یہاں ہے اور شاید جیسا کہ ان کو امید ہے کبھی وقت

آجائے اور اتھیر اور ماہ سے بڑھ کر روح اور ماہ کا تعلق دریافت ہو جائے مگر ابھی تک روحانی حرکات

کی علت دریافت نہیں ہو سکی ہیں حال ایسے امور کی نسبت یقین کا ایک وہی طریق ہے جس سے خود مسٹر

مائرس کو یقین ہوا۔ مینے تجربہ اور تجربہ کے متعلق طویل اور مضامین غور و فکر اور کجا جائے نوجو یقین کسی واقعہ

کا سبب دریافت کرنے سے ہونا ہے وہ ہمت بدلتا رہتا ہے کیونکہ علت و معلول کا سلسلہ نہایت پیچیدہ و تنہا

قدرت بے انتہا اور عقل انسانی ہمیشہ رقی پذیر ہے۔ آج کسی چیز کا ایک سبب فرار دیا جاتا ہے اور اس سے طبیعت کو

تسکین دی جاتی ہے کل وہی واقعہ پیش آتا ہے مگر وہ سبب چنانچہ نہیں ہوتا۔ انسان کچھ دیر کے لیے

متحیر ہو جاتا ہے پھر کسی اور سبب کا تہنگنا ہو اور اس یقین کر لیتا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ ایک ہی واقعہ کی کئی ہی سبب

اور نئے نئے اسباب دریافت ہوتے رہتے ہیں اس حالت میں جوابات کی اور یقینی ہے وہ اس امر واقعہ کا ظہور پذیر

ہوتا ہے ورنہ اسباب جس طرح پہلے بدلتے رہے ہیں آئندہ بھی یقین نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور سبب دریافت

نہ ہو گا۔ انسان دوسرے مشکل میں ایک روشنی دیکھتا ہے چونکہ جانتا ہے کہ انسان آگ جلا کر روشنی

پیدا کیا کرتے ہیں اس لیے یقین کرتا ہے کہ یہ روشنی بھی کسی انسان کا فعل ہو گا مگر پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ

انسانی فعل نہ تھا بلکہ بجلی کی چمک تھی اس یقین کر لے۔ پھر کبھی ات کو فاسفرس جل گئے سے کسی ہی

چمک نظر آتی ہے کبھی دن کو آئینہ یا کسی اور شوٹن چیز آفتاب کی شعاع پڑنے سے اسی طرح کا شعاع دکھائی

۴۵ غالباً اس سے اشارہ ان شاعرون کی جانب سے جن کو اس دیر حکمت میں اور جو حیوانی جسم و اکثر چیزیں و گونا گویاں

یا سیدائے جن بہت ہی طبع متین دریافت ہوئی ہیں۔ یا آفتاب کی وہ شاعرون حوالہ الہامیہ لیتے دیکھ سکتی ہیں اور

جس میں ولیم کرکس نے ایک آلہ سڈی (سڈی نام اسکا کہ کے حرکت پہا کرنے کی طاقت ثابت کی جو ان تجربوں کی نسبت

کوئی تعلق علیہ وجہ کہ حرکت کیوں کر پیدا ہوئی ہے دریافت نہیں ہوئی اگرچہ تجویز دینے کے امکانات بہت ہیں ملاحظہ کتاب

فزکس مسٹر گینو حالات ریلٹی مائیر اور انٹر ایڈی اس)۔

و تاسہ ہے علت و معلول کا سلسلہ بدلتا رہتا ہے حتیٰ کہ آئندہ کسی اور روشنی کو دور سے دیکھنے پر کسی خاص سبب کی یقین نہیں ہوتا۔ مگر جو بات ہر طرح یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے وہ روشنی کا وجود ہے۔ اسی طرح روحانی اثر و ن کے ایسے جبکہ کسی عامل نے نظر جا کر کسی کو بہوش کر دیا ہے خیال ہوا کہ انسان کی آنکھوں سے کوئی مقناطیسی قوت نکلتی ہے۔ پھر میسمرائزر نے انسان کے چہرہ اور چھپانی کے سامنے ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کو لا کر اسے مدہوش کیا تو گندہ سمجھے کہ انگلیوں سے ایک قبضہ آدہ ٹکٹکریہ حالت پیدا کرتا ہے۔ پھر اسی صورت میں پیش آئین جہان دیکھنے اور ہاتھ سے باس کرنے کے بغیر کوئی اثر پیدا ہوا اور اس کے سبب کی تلاش ہوئی کبھی الٹرا وائیٹ لیسٹ سرنیز (کیمیائی اثر پیدا کرنے والی شعلہ) یا آکسائیڈ (جسم انسانی سے نفوذ کرنے والی برقی شعاع) کی طرف خیال کیا کبھی انہیں اور مادہ کا تعلق سمجھنے کی کوشش ہوئی۔ غرض اہل علم اپنی معلومات سے اس طرح کے سبب دریافت کرتے رہے اور کرتے ہیں گے مگر یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو گا اور یہ دعویٰ نہ ہو سکے گا کہ جس قدر اسباب قدرت نے ہتھیار کیے تھے وہ معلوم ہو چکے۔ اور جو بات ہر جگہ ثابت اور یقینی ہے وہ یہی ہے کہ انسان میں کچھ مخفی طاقتیں ہیں جن کا اثر کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے۔ خواہ اسباب عمل کچھ ہی ہوں۔

روحانی طائفہ مہاتما | قدیم زمانے میں جب کہ انسان کی دماغی طاقتیں اس عروج پر نہ تھیں اور بدھ کی زبان سے | بیشتر روحانی طاقتوں پر مدار تھا اُس وقت میں بھی بعض فلسفیانہ خیالات کے بزرگوار ان مطالبہ کو دیکھ کر اپنی سمجھ کے موافق ان کے اسباب معین کرتے تھے جیسا سچہ مہاتما بدھ ان طاقتوں کا یون ذکر کرتے ہیں :-

” انسان ایک جسم رکھتا ہے جو چار عناصر سے مرکب ہو اور جو اس کے اندر کے اختلاعات کا نمونہ ہے۔

چاول یا آتش سے پروزش پاتا ہے اور کاٹا جاسکتا ہے اور پالایا جاسکتا ہے۔ اس حیدر و زہ جسم میں

ایک ذہانت غیر محسوس ہے۔ مادہ صوابہ تین اس طرح مقدر یا کر اس سے کسب قدر آنا و لباس پیدا کرنا

چاہتا ہے۔ وہ ایسے خیال میں ایک اجڑیم کا نقشہ جاتا ہے جو اس مادہ جسم سے پیدا ہوا ہوا ہوا جو اس طرح

۱۔ کتاب یا پولو کلاکت آف منڈھا یعنی بڑھتی سوانح عمری مصنفہ مسٹر آرنہس الی باب پنجم صفحہ ۱۵۳

اقتباس ایک ٹھکانی کتاب کو جس کا نام سمانا فالہ استا ہے۔

کئی شکل اور اعضا اور نظام حیوانی رکھتا ہو۔ اس جسم کا مادی جسم سے وہی تعلق ہے جو فلوار کو انسان سے با
سانت کو اس ٹوکے سے جس میں وہ بند ہے۔ سادھو اس طرح صاف اور کامل ہو کر اپنی فون العارست ^{طاہر}
کا استعمال شروع کرتا ہے۔ وہ اپنے تئیں مادی روکا و ٹون۔ دیواروں اور اساطون میں سے نکل کر جاکے
خال پانا ہے اور اسے سارے جسم کو ایک ہی وقت میں بہت سی جگہوں میں ظاہر کرنے کے قابل ہوتا ہے
وہ بالی کی سطح پر چل سکتا ہے اور ٹونا نہیں۔ وہ ٹوکے ہرون والے عقاب کی طرح ہوا میں اڑ سکتا ہے
اور وہ اس دنیا کو جھوٹا دیکھتا ہے اور زمین یعنی خدا کے آسمانوں میں جا سکتا ہے۔ اس وقت جس طرح پر
بھی تائب کا کام کرنے والا ہو خیال کے مطابق ہستی کی سونڈ بنالسا ہے اسی طرح سادھو اپنے
خیال کے رو سے ایک اور حاصل کر لیتا ہے۔ وہ نامورہ جہاں کی آواز بن سکے کی طاعت
حاصل کر لیتا ہے۔ بعینہ جس طرح کہ وہ اس حالی دنیا کی آواز بن سکتا ہے۔ ملکہ حصیف میں اس سے بھی
زیادہ وضاحت کے ساتھ۔ اور تفرہ اپنے من کی طاعت سے دوسروں کے بہت ہی یوتدہ رازوں
کو معلوم کرنے اور ان کی حصائل و عادات تنانے کے خال بن لیتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ فلان شخص کا
قلب آزاد ہے۔ فلان ابھی نمب کا آدمی ہے۔ فلان کوئی آرتو ہی نہیں رکھتا جس طرح سچا ہی کا ان
کی بالیوں کا عکس یا من دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ بالیان مری من اسی طرح ایک صاف باطن سادھو
صدائق کو بھانج لیتا ہے۔ اس وقت اس کو دیا رخدا کی خالیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ کچھ لیتا ہے جو
کچھ انسان زمین پر کر رہا ہے اور جو مرے کے بعد یا دور مارہ یا ہوسے پر کر لگا۔ بھروہ دوسرے کے مازوں کو معلوم
کر لیتا ہے اور یہ کہ لوگ مصیبت زدہ کیوں ہیں اور کمون کر وہ اس حال سے رہائی پاسکتے ہیں۔

غرض ہر مہاتما بدھ اپنی طرز و اسے واقعات بعینہ وہی لکھتے ہیں جو ایک ریگستان کے اُتی پیغمبر کو مٹی ہند
علیہ السلام شب معراج میں یہیت لائے۔ پس خواہ وہ روح ہو جو یہی حیرت انگیز طاقتیں رکھتی ہے اور خواہ اس جسم کے
اند کوئی اور لطیف جسم ہو اور خواہ انسان محض اسی گوشت پرست کا نام ہو اور اس کے اندر قنطاریسی یا کسرت
جیسی طاقت مضمر ہو۔ اس کی حقیقت تحقیق کر نیوالوں کو مبارک ہو۔ جو امر واقعہ ہے وہ اسی قدر ہے کہ اس
سارے میں اٹھ کی مخلوق کو بڑی قدرت دی گئی ہے جس کے اس کے کوشے عموماً ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور جب

وہ اس نور مطلق کی طرف و صبیان لگتا ہے اور وہ جسمانیّت سے بے توجہی جس کو یہ دنیا والے بھی روحانی
انہ کے لیے شرط ٹھہرتے ہیں اپنی سب سے بڑی اور کمال صورت میں پیدا ہوتی ہے نو اس کی اندرونی طاقتیں
پوری قوت سے جلوہ دکھانی ہیں اور انسان اپنی استعداد کے موافق کبھی کبھی راز کو معلوم کر لیتا ہے اور کبھی کوئی
جسمانی اثر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور جب صفائی اور نور باطن اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے کہ دولت و عبادت و سبط
میسر ہو تو ویسے موقع پر وہ طاقت مکمل ہو کر کئی طرح سے اپنا ظہور دکھاتی ہے وہ لا محدود فضا میں پھرتا ہے
اور وح مجرود اور گمشدہ انسانوں سے ملاتی ہوتا ہے۔ دوزخ اور بہشت کے حالات جو بس از مرگ پس آنے
والے ہیں مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے کمال کے انتہائی نقطہ پر پہنچ کر جس کو معراج کہتے ہیں اُن رازوں سے
واقف ہوتا ہے جن سے عمل کرنے سے ہر معرفت حاصل ہو اور انسان وصال ربانی کے لطف اٹھائے۔

معراج جسمانی | عرض جو روحانی آثار و قوتاً و قوتاً بعض اوقات ہر سبب ارادہ صادر ہونے میں یا جو خاص
قاعدوں پر عمل کرنے سے انسان اپنے ارادہ سے ظاہر کرتا ہے اُن کے مطالعہ و ثبات ہوتا ہے کہ جسمانی معراج
میں جس کو اکثر اہل اسلام مانتے ہیں کوئی اصولی غلطی نہیں اور صرف اسی قدر ہے کہ مخفی رازوں کو دریافت
کرنے اور جسم جسمانیات پر عمل کرنے کی طاقت جو انہیں یہ عام انسانوں میں پائی جاتی ہے وہ اعلیٰ اور مکمل
پیمانہ پر کسی خاص سے خاص بندہ کے لئے تسلیم کی گئی ہے۔

روحانی عمل کے لیے قاعدوں | بھلاپ سو دیکھی کے سر پرش کی حرکت باورثت سے پھل کرنے کا مبداء ایک
ادنے کرشمہ تھا اُس طاقت کا جو کروڑوں میں وزنی اجسام کو کھینچتی ہوئی بعد میں قائم
ہوئی مگر جن اعداد کے بندوں کو نور عقل و باگیا تھا انھوں نے حقیقتاً صبر و سحر کو با اُسی وقت اُس کے تمام کوشش
دیکھ لیے تھے اور اسی لیے وہ ایسے یقین سے اسکی تحقیق میں لگ گئے کہ اگرچہ دنیا ان پرستی تھی مگر جس چیز کو
وہی لوہے میں دیکھ چکے تھے ثابت کر کے رہی کہ صرف وہی اولیٰ میں نہیں بلکہ نہایت طرے پہاڑ پر تمام
دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور خیر تو اسے لوگ تھے جو جن کا دماغ اور نیز جن کا زائد علم و فضل کی لذت سے ہشتافلا
اور اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ انکی تعلیم نے اور زمانہ کی رقی نے ان کو اس تلاش کی طرف متوجہ کیا۔ یہ تو بتائی
انسان بھی نیوٹن اور واٹ کا ہم نام ہوتا ہے جس نے کسی تھکے کو دوسرے پتھر پر گرتے ہوئے ایک نور اسی

پہلے پیدا ہوتی دیکھی ہوگی اور اس ذرا سی چیز کو دیکھ کر اس تجربہ کے پیچھے پڑ گیا ہوگا جو آج ہزاروں برس سے انسان کو راگ جلائے کے فائدہ دن سے متمتع کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ شخص نہ کوئی فلاسفر ہوگا اور نہ کس قسم کی تعلیم اور تہذیب کا فخر کرے گا ہوگا مگر اسکی توجہ محض اسکی فطری میلان سے پیدا ہوئی ہوگی جو انسان میں موجود ہے کہ جس پر چیز جو چھوٹے پیمانہ پر بطور پذیر ہوئی ہے اسکا بڑے پیمانہ پر موجود ہونا بھی ممکن ہے۔ پس اسی طرح جن لوگوں کو ان کے جائزہ فطرت نے نہ ہی غور و خوض اور روحانی مراقبہ و مشاہدہ کی طرف متوجہ کر دیا ہو اگرچہ آجکل کی سمرزم اور اسکے قاعدوں سے باضابطہ واقف نہ تھے مگر جو کچھ اُن کی روح نے اُس نے پیمانہ پر دکھائے وہ اپنے فطری میلان سے اسکی مشق میں مصروف ہوئے اور روحانی صفات سے جس قدر انکشاف برصفا گیا اسی قدر انکی فطری طاقت کا ظہور ہوتا گیا پس پوری فادہ رھل کا قول صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ ”معجزے سمرزم اور دیگر روحانی طاقتوں کے اصول چل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہ علوم اُس وقت مرتب اور تدوین نہ تھے“ کیونکہ جس طرح ایک کسان درزش کے قاعدوں اور حیوانی طاقت بٹانے کے طریقوں سے آشنا نہیں ہوتا مگر جس کام میں وہ لگا رہتا ہے اُس سے جو فہم و تجربہ اور خود بخود جانی طاقت میں ترقی ہوتی رہتی ہے جس سے وہ ایسے کام کر سکتا ہے جو کسی پہلوان سے بھی نہ ہو سکیں۔ اسی طرح جو لوگ نہ ہی کشتش سے روحانی غور و خوض میں مصروف رہتے ہیں انکی روحانی طاقت خود بخود ترقی کرتی رہتی ہے اور وہ ایسے اثر پیدا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جو سمرزم وغیرہ کی مصنوعی تعلیم سے بالاتر ہوتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات کسی اثر کے ظاہر ہونے پر وہ خود بخود تجربہ ہو جاتے ہیں اور چونکہ اُن کے ارادہ اور علم کا اُس میں دخل نہیں ہوتا ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس طاقت کا تخم خود اُن کے اندر رکھا گیا ہے چنانچہ مضمون سن جب بلند ہوئے ہیں تو وہ نہیں سمجھے کہ اُن کا اپنا فعل ہے بلکہ اس اثر کو اور نیز اپنے تمام تجربوں کو تمام عمر مردہ ارواح کا اغوا سنتے رہے۔ یہی طرح جب دادی ایمن کے مسافر کو (علیہ السلام) انکی استعداد کا دل تنے پر جلوہ رانی نظر آیا اور لکڑی کو سانپ کی طرح لہرائی دی اور اسکا تجربہ ہوا تو وہ خوف سے بھاگنے لگے۔

یہ حسبِ بکھا آسے ہوتا ہوا گویا وہ سانپ ہے تو وہ بیٹھ پھیر کر بھاگے۔

کَلَّمَارَاہَاکَ تَرَاکَہَاکَ لَحَاکَ وَتَی مَکَدِکَا
(غزل نمبر ۴۰ - قصص پارسی ۴)

تاجبیم

معراج اور معجزہ کے متعلق مزید توضیح اور معجزہ کا فائدہ

معجزہ سلسلہ علت و معلول کے ماتحت ہے۔ اسلام اور قانون قدرت یہ معجزہ خدا کی طرف کیوں منسوب ہوتا ہے مذہب کی طرف سے اسباب عقل کی تحصیل ہونے پر ہدایت کی غرض قوت ہوتی ہے تمام واقعات کے اسباب معلوم نہیں ہو سکتے یہ سب معلوم نہ ہونے پر عقل کی مائل کرتی ہے۔ مذہب کی مائل کرتا ہے۔ معراج کے متعلق کیا یقین ہو چکا ہے۔ بالعموم معجزہ کے متعلق ہی یقین کافی ہے۔ معجزہ کو دعویٰ نبوت سے کیا تعلق ہے۔ معجزہ خاص حالات میں منقسم ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی کمزوری اور اسکی وجہ۔ داعی درجہ کے یہ معجزہ کے سوا کوئی اور نبوت ہونا چاہیے عقل نبوت یا عمر امن اور اس کا جواب عقل مختلف مذاہب کی نزاع میں فیصلہ ہو سکتی ہے۔ عقلی ترقی سے مذہب کو ہتھکام ہوتا ہے۔

معجزہ سلسلہ علت و معلول کے ماتحت ہے۔

ابھی تک معراج اور اس کے ضمن میں معجزہ کے متعلق وہی مسلک اختیار کیا گیا ہے جس کے پتہ اور نشان عقل کے زہان نے بنائے ہیں لیکن اکثر اشخاص معجزہ کو ماننے ہیں وہ اسکو کسی خاص علت و معلول کا نتیجہ نہیں گردانتے بلکہ براہ راست قدرت خداوندی کا اثر مانتے ہیں جو اس کے تمام معینہ قوانین کے خلاف ظہور پذیر ہوتا ہے چنانچہ فادر ای اسرائیل لکھتے ہیں

”معجزہ کو ماننے والے خدا کو ایک کارکن ہستی مانتے ہیں جس کا عمل ہر وقت جاری ہے اور اس کا ایک دم کے بے غافل ہونا تمام دنیا کی سہاسی کا باعث ہو۔ اس کا انہی عمل قانون قدرت ہے اور اس کا نگاہ کا فعل معجزہ مثلاً آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ملنے سے سو اگر خدا کا ارادہ ہو تو پانی بن جاتا ہے اور یہ قانون قدرت ہے اور اگر خدا کا ارادہ شامل نہ ہو تو پانی نہیں بنے گا اور یہ معجزہ ہے۔“

اور بیشک خدا کو ماننے کے میں طریقوں میں سے جو دنیا میں رائج ہیں یعنی وحدت و جوہر میں ایک مطلق

ہستی کو خدا اور اس کے مختلف مظاہر کو مخلوق مانا جاتا ہے۔ اور ایمان بالصلح جہین مانا جاتا ہے کہ خدا نے ایک شین بنا دی ہے جو چل رہی ہے اور بنانے کے بعد صلح کا سہن کوئی خل نہیں۔ اور ایمان بالخالق جہین مانا جاتا ہے کہ مخلوق کسی وقت اپنے خالق سے بے نیاز نہیں ہے۔ ان تینوں شکلوں میں سے اگر تیسری شکل صحیح ہے اور نیز اگر خدا اپنی ذات اور قدرت میں غیر محدود ہے تو جس طرح ہم اوپر سے آنے والے ایک درہ کو اپنے ہاتھ میں لیکر اس کو زمین پر گرنے سے روک سکتے ہیں اس لیے کہ کشش ثقل کا جتنا حصہ اس درہ کو نیچے کی طرف لار تھا۔ ہمارے ہاتھ کی طاقت اس کو زیادہ ہے اور اس لیے اس وقت کشش ثقل کا عمل نہ کرنا اسکے قانون کا ٹوٹنا نہیں ہے بلکہ ایک اس کی بڑی طاقت کا مزاحم ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا چونکہ سب سے بڑی طاقت ہو اس لیے اس کا دنیا کی تمام طاقتوں کا مزاحم ہونا اور اپنے ارادہ سے ان کے قوانین کو کسی خاص وقت کے لیے معطل کرنا خلاف قانون قدرت نہیں ہو سکتا۔ اور نیز بیشک مذہبی جہت سے خدا کو مدبر عالم جاننا اور ہر کام کو اسی کی قدرت اور ارادہ کا اثر سمجھنا فرض ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو قاعدے اس نے مقرر کر دیے ہیں اگرچہ اپنی بالاتر طاقت کو دخل دیکر کسی وقت کے لیے ان کو معطل کر دینا خلاف قانون قدرت نہ ہو مگر چونکہ وہ حکیم و خیر ہے اس لیے خاص اس کی اپنی طاقت کو دخل دینے کا کوئی فائدہ ایسا ہونا چاہیے جو اس عمل کے سوا صورت پذیر نہ ہو سکے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ وہ فائدہ بندگان خدا کو ہدایت کرنا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی ذات سے انکار کرنے والے اور بالخصوص اس خاص صورت سے انکار کرنے والے جس صورت پر خدا کو ماننے کے لیے معجزہ لانے والے انبیاء کریم کریمین اور نیز اس کے ساتھ شرک کرنے والے ہر زمانہ میں کثرت سے موجود ہیں۔ پس اگر ان کو ہدایت دینے کا فائدہ محض معجزات کے حامل ہو سکتا ہے تو لازم ہے کہ معجزات کا ظہور ہر وقت ہوتا رہے حالانکہ اگرچہ معجزات ہرگز اور ہر قوم میں کثرت سے مروی ہیں مگر ہمیشہ ظاہر نہیں ہوتے اور زمانے کا بہت بڑا حصہ ان کو خالی نگہنما اور گذر رہا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت کا ملکہ کی حرکت میں آنے کی وجہ محض ہدایت کے سوا کچھ اور ہوگی۔ اور نیز جس طرح پر خدا کی قدرت کا ملکہ سے بغیر کسی ظاہری سبب کے معجزہ کا ظہور ہو سکتا ہے اسی طرح خدا کی قدرت کا ملکہ سے بغیر کسی ظاہری سبب کے خلق اللہ کو ہدایت ہو سکتی ہے پس خلق اللہ کو ہدایت کرنا

کرنے کے لئے انبیاء کو سبب ٹھیکرانا اور انبیاء کی تصدیق کے لئے مجوزہ کو علت گردانا خود اس دعویٰ کو تسلیم کرنا ہے کہ اگرچہ ہر تناسب کچھ خدا کی قدرت سے ہے مگر اس عالم اسباب میں اس کے ظہور کے لیے یہ خاص قوا و علت و معلول کا ایک خاص سلسلہ مقرر ہے مثلاً آب کبجن اور میڈر و جن کے ملنے سے پانی کا منہا حد کے حکم اور ارادہ پر معروف ہو مگر اس کے پانی بننے کا حکم بھی صادر ہوتا ہے کہ دو نو اپنی معینہ مقدار پر پورا مقررہ شرطوں کے ساتھ جمع ہوں۔ اور ان کے جمع ہونے پر اس کا پانی نہ بننے کا حکم اسی وف ہوتا ہے جب انکی معینہ قدا میں تفاوت ہو یا شرطین جو پانی بنانے کیلئے اس نے مقرر کی ہیں وہ موجود نہ ہوں۔ اسی طرح جسم کو آگ میں ڈالنے پر اس کا نہ جلنا با جسم کا بفرج جانی اسباب کے بلند ہونا اگرچہ ہے خدا کی قدرت سے مگر اب وقت میں اسباب اتر ظاہر ہونے کے لئے اور دوسرے وقت میں ایسا نہ ہونے کے لیے بھی ضرور کوئی وجہ ہے اور وہ یہی ہے کہ ظاہر ہونے کے وقت کوئی خدا کا بندہ ایسا صواب باطن موجود ہوتا ہے جسکی ان روحانی طاقتوں میں سے جن کے ادنیٰ اگر شے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی طاقت ایسی قوی ہو جاتی ہے کہ وہ ہم پر حکومت کر سکتا ہے اور اس وقت وہ صفائی جو اسکی روح میں پیدا ہوئی ہے آئینہ بن کر اور وہ نور جو خدا کی قدرت کا ملکہ کی شکل میں ہر وقت تابان ہے آفتاب بن کر و نور باہم متصل ہو جاتے ہیں اور اس وصل سے اجسام پر اتر کرنے کی ویسی ہی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو بلا تشبہ ریڈی امیٹر کے اوپر روشنی ڈالنے سے جو ٹیپائیٹ پر اس کے اندر کا پنکھا طے میں ظاہر ہوتی ہے۔ غرض اس اثر کو خدا کی قدرت کا اثر کہو یا انسان کی روحانی طاقت کا اثر شمعہ مطلب وہی ہے کہ ہر تناسب کچھ خدا کی قدرت سے ہے مگر اس کے ہونیکے واسطے انسان کی روحانی طاقت ایک سنت اور قسا ون ہے جس میں بندیلی نہیں ہوتی۔

اسلام اور قانون قدرت | معلوم نہیں دنیا کے اور مذاہب اور ان کی آسمانی کتابیں اس بابہ میں کیا فیصلہ دیتی ہیں مگر اسلام اور اس کی آخری کتاب یعنی قرآن کو دیکھا جائے تو اس میں بار بار اور کثرتاً مذکور ہے کہ خدا قاطع و مطلق ہے مگر دنیا میں اس کے تمام افعال خاص سنت اور خاص طریق پر جا رہا ہیں اور بغیر معین روش اور مقدار کے اسکی قدرت کا ظہور نہیں ہوتا۔ مثلاً ارشاد ہے۔

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (محرمہ ۱۱۷ ع)
 سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَدْ مَنَّكَ مِنْ قَبْلِنَا
 وَلَا تَحْتَدِ لِسَتَيْتَ نَاهِي بَلَا (سی اسٹریٹ ۱۱۷ ع)
 فَطَرَهُ اللهُ اَلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَسْجُدْ
 لِحَاكِي اللهِ لَذَلِكَ دِيْنُ الْقَائِمِ (رم ۱۱۷ ع)
 سُنَّةَ اللهِ فِي الدِّينِ خَلَقُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ
 اَمْرُ اللهِ قَدْ مَرَّ مَقْدَرًا (احزاب ۱۱۷ ع)
 قُلْ يَظُنُّوْنَ اِلَّا سُنَّةَ الْاَوَّلٰى كُلِّ
 تَحْدِثُ سُنَّةَ اللهِ تَبْدِيْلًا وَلٰكِنْ يُجِدُ سُنَّةَ اللهِ
 تَحْوِيْلًا (طہ ۱۱۷ ع)
 سُنَّةَ اللهِ اَلَّتِي قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلُ وَلٰكِنْ
 تَحْدِثُ سُنَّةَ اللهِ تَبْدِيْلًا (فتح ۱۱۷ ع)
 مَا يَبْدِلُ الْعَمَلُ لَدُنِّي وَمَا اَنَا بِطَلَامٍ
 لِلْعَبْدِ (یوسف ۱۱۷ ع)
 اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ مَخْلُوعٌ لِّعِندِ رَبِّكَ يَوْمَ تَقْرَأُ
 تَحْوِيْلًا لِّلْاٰتِ كُلِّ شَيْءٍ قَدْ مَرَّ مَقْدَرًا (طلاق ۱۱۷ ع)

اور کوئی چیز نہیں جس کے بارے پاس خزانے نہ ہوں
 مگر ہم انکو میں اواز دے کر ایک جن مضاربہ
 ہی طریق ہے ان انیا کی نسبت جن کو ہم نے پہلے بھیجا
 اور تم خدا کی سنت میں تبدیل نہ پاؤ گے۔
 خدا کی فطرت ہر جس پاس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ خدا کی
 پیدائش میں تبدیل نہیں۔ یہی مضاربہ ہے۔
 یہی خدا کا دستور ہے ان لوگوں کی نسبت جو پہلے گذر چکا
 خدا کا حکم مقرر اندازہ پر ہے۔
 میں وہ نہیں دیکھنے اگر گزشتہ لوگوں کے طریق کو پس
 خدا کے دستور میں تبدیل نہ پاؤ گے۔ اور خدا کے دستور
 میں انقلاب نہ پاؤ گے
 یہ خدا کا دستور ہے جو پہلے سے جاری ہے اور تم خدا
 دستور میں تبدیل نہ پاؤ گے
 میری بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا
 نہیں ہوں۔
 ہم نے ہر چیز کو اندازہ سے پیدا کیا ہے۔
 خدا نے ہر چیز کے لئے اندازہ مقرر کیا ہے۔

معجزات کی روایتوں کو مذہبی نظر سے دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ اکثر جبکہ معجزہ
 کو خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہے مثلاً کہا جاتا ہے کہ خدا نے دریا کو بھاڑ دیا یا
 خدا نے آگ کو جلانے سے روک دیا اور اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ بغیر کسی معین سبب کے محض قدرت خدا ہے
 ظہور پذیر ہوا ہے۔ مگر یہ دھوکا عام طریق ہدایت پر غور نہ کرنے سے ہوتا ہے ورنہ مذہب کی غرض محض خدا کی طرف

بُلانا اور اس تنگ پہونچنے کے وسائل بتانا ہے اور غافلون کو اس مددِ عاکی طرف متوجہ کرنے کے لیے مظاہر قدرت کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور چونکہ حیرت کا مبداء اور خالق وہی ذات باری ہے اس لیے اُن کو بادلوں یا جانا ہے کہ جزوات ان مظاہر اور شمس کی خالق ہے وہی سب کی انتہائی معصوم وہی حیثیت چنانچہ ہواؤں کے چلنے کے لیے۔ بارش کے برسنے کے لیے۔ زمین سے نباتات اُگنے کے لیے۔ آفتاب و ماہتاب کی حرکت کے لیے انسان اور جانور کی شکل صورت اور زبان مختلف ہونے کے لیے خاص اسباب و علل کا ایک طویل سلسلہ معین ہے مگر کہا جاتا ہے کہ خدا ہواؤں کو چلا رہا ہے۔ بارش برسا رہا ہے زمین نباتات اُگاتا اور تمام مظاہر قدرت کو یہ یاد کرتا ہے۔

خدا روہ ذاتِ مجس نے آفتاب کو روتی اور ماہتاب کو
 اور بنایا اور اس کے بیٹے سرلس مقرر کیں تاکہ تم سالوں
 کی تعداد اور اُن کے حساب سے آگاہ ہو۔ خدا ہے جو یہ سید کیا
 ہے تو حق کہا ہو۔ سیکارہیں کیا۔ اور وہ حاتمہ و ابون کے
 لیے ایسا تائب کی نصیب کرتا ہے

اور اس کے سال میں آسمان و زمین کی پیدائش اور
 سمجھاری زبان اور مجھاری رنگوں کا اختلاف۔ اس
 میں اہل علم کے لکھنے والے اس میں -

اور اس کے نشان میں جو وہ سہا بن بھیجتا ہے تاکہ جو غیر
دین یا کہ تم اسی حیرت کا لطف اٹھاؤ اور تاکہ اس کے حکم سے
کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اسکا فضل لغو محاسن تلاش کرو اور تاکہ
تم مشکوٰۃ کرو خدا کی حیرت کے نشانوں کو دیکھو وہ
زمین کو دہریہ بنیکو کونکر دہ کو دتا ہے شایہ ہی ہر درج
رہہ کہ نہیہ الا یہ اور جو یہ اب کو کیا ہی اس پر قادر ہے

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَ إِسَاءَ وَأَلَمْ تَعْلَمُوا
وَقَدْ رَأَوْا مَآزِلَ الْعِلْمِ وَأَعَدَّ السَّيِّئَاتِ
وَلَيْسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
فَصَلِّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ

ریوس پیکرہ (۱)

وَمِنْ آيَاتِهِمْ خَلْقَ السَّمُوتِ وَالْأَكْصَرَ وَاجْتِلَا
السِّنِّكُمْ وَالْوَلَايَكُمُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّلْعَالَمِينَ ط (روم ياره ٣٤)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُثِيرَاتٍ
لِلْغُيُومِ مِنْ تَحْتِهِ وَلِيَجْزِيَ السَّحَابَ
بِأَمْرِهِ وَلِيَنْبِغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
..... فَأَنْظِرْ إِلَى آتَارِ حَسْمَةِ اللَّهِ
كَفَعْنِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِي أَنْ ذَلِكَ لِحَيِّ
الْقَوِيِّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (روم الآية ٤٨)

وَهُوَ الَّذِي يَدْرِى الْغَسَّتْ مِنْ بَعْدِ فَتُطَوَّى
وَيَنْسَرُ حِمَّتَهُ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْحَمِيدُ

(سورہ یوسفہ ۳)

اور وہی ہے جو بارش اُمارتا ہے اس حال میں جبکہ لوگ
نامہد ہو چکے ہیں اور اپنی رُمت بھولتا ہے اور وہ
وہی ہے کہ قابل اور تعریف کے قابل ہے۔

پس اسی محاورہ کے موافق جس طرح یہ بیان بارش اور ہوا وغیرہ کے تمام درمیانی اسباب اور علل کو ذکر نہیں
کیا جاتا معجزات کے بارہ میں بھی ان کے اسباب اور طریق ظہور سے اعراض کیا جاتا ہے اس لیے کہ غرض
ان کے ذکر سے بھی ان مظاہر کی علت اولیٰ کو یاد کرنا ہے اور جس طرح فلسفیانہ دماغ کے لوگ ہوا اور
بارش کے مضمون کو لبوں اور اکٹھے ہیں کہ ایسا قانون بنانے والا اس طرح بارش اور ہوا یا علتِ حتمت ہو
ہیں بہت بڑا قابلِ عظمت ہے۔ اسی طرح معجزات کے ذکر سے تسکین حاصل کی جاتی ہے کہ الہی طاقتوں کو
پیدا کرنے والا جن سے ایسے عجیب افعال صادر ہوتے ہیں بہت بڑا صاحبِ قدرت ہے۔

مرب کھڑے ہوا سا علل کی اور دوسرے اگر نہ معجزات اور دیگر مظاہر قدرت کے اسباب بیان کرنا
تھیں یعنی یہاں کی غرض تھی بھی ایسا فرض گردانتا اول تو ان پیچیدہ مسائل کے ذکر سے اسامی
کتاب میں بجائے روحانی ہدایت کے فزائی آلودگی اور سائی کا لوجی وغیرہ کی
ہو جاتی ہے۔

کتاب میں بجائیں اور اصلی غرض یعنی توحید الی اللہ فوت ہو جاتی۔ اور دوسرے جس زمانے میں ان فی
عقول کسی واقعہ کا اصلی سبب سمجھنے کی طاقت و استعداد نہیں رکھتیں اس وقت کے لوگوں کے لیے ان اسباب
کا ذکر فضول ہوتا بلکہ تیرا اور کم علم لوگوں کے لیے جب تکی نقد اور ہر زمانے میں علما اور فلسفیوں سے زیادہ ہوتی
ہے تعلیم اور انھیں پیدا کرتی۔ آفتاب و ماہتاب کی گردش اور کسوف و خسوف کے اسباب کا ذکر وحشی
قوموں کے واسطے ایک طرف متہدن ممالک کی عام لوگوں کے لیے بھی محض بے سود ہوتا ہے۔ روحانی طاقتوں
کے قاعدہ ستارے سے سو برس پیشہ تمام دنیا کی سمجھ سے بالاتر تھے۔ غرض نظامِ عالم کو دیکھتے ہوئے اور مظاہر
قدرت اور معجزات کے ذکر سے جو غرض ہے اسکو لحاظ رکھتے ہوئے یقینی نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک تو اسباب کا ذکر
نہ سب کے لیے ضروری اور اسکی غرض کو فوت کرنے والا ہے اور دوسرے یہ کہ دُنیا عالمِ اسباب ہے اور یہاں
کا کوئی فعل بغیر کسی علت کے اور بغیر خاص طریق ظہور کے جس کو قانون قدرت یا سنتہ اللہ کہتے ہیں

یہ انہیں ہونا۔

تمام واقعات کے اسباب | فادس کل بہ درست فرماتے ہیں کہ تمام معجزات مسمرزم وغیرہ کے اصول پر چلے ہیں
معلوم نہیں ہو سکتے۔ | ہو سکتے۔ اور بیشک دنیا کے تمام مذاہب میں خواہ کسی کی بنیاد فلسفیانہ اصول پر

ہو یا الہامی تعلیم پر معجزات اس کثرت سے اور اس اختلاف انواع سے مروج ہیں کہ سب کے لئے خاص
اصول اور قوانین کی تلاش انسان کے لیے کم از کم اس وقت تک ناممکن ہے اور یہ بھی ضرور ہے کہ
اکثر ملک تمام مذاہب میں ماننے والوں کی خوش اعتقادی یا طرز ادا کی وجہ سے بہت سے غلط واقعات بھی
معجزات میں شامل ہو گئے ہونگے۔ بالیسے واقعات جو معمولی قواعد جہانی کے مطابق ظہور پذیر ہوئے ہوں
معجزہ کی شکل میں بیان کر دیے گئے ہونگے۔ مگر عقل یہ دعویٰ کہی نہیں کر سکتی کہ تمام فوہن قدرت
معلوم ہو چکے ہیں کہ جو واقعہ معلومہ قوانین کے مطابق حل ہو سکے اسکو غلط کہہ رہے یا براہ رست قدرت
خداوندی کا ظہور نہیں۔ اور دوسری جانب مذہب یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تمام رطب و باس اور صحیح و غلط
روایات کو کیا ان سارے کھون پر رکھ لیا جائے۔ بلکہ ایسے موقع پر جو کام عقل کہا کر رہی ہے مذہب اس سے
زیادہ احتیاط کے ساتھ چلنے کو کہتا ہے۔

میں بوم نہ ہونے عقل | عقل مظاہر جہانی کو دیکھتی ہے اں کے اسباب تلاش کرتی ہے تاج ایک سبب
کیا عمل کرتی ہے۔ | پر یقین ہوتا ہے کل قوی واقعہ اور شکل میں پیش ہوتا ہے اور دوسرے سبب کی

کڑا پڑتا ہے اور اس طرح غلطی غیر غلطی کرتی ہوئی کبھی واقعی سبب تک پہنچ جاتی ہے اور کبھی معجز کا اعتراف
کڑا پڑتا ہے۔ اور جہاں واقعی سبب دریافت کر نیکا دعویٰ کہا جاتا ہے۔ وہاں بھی اکثر احتمال باقی رہتا
ہے زمین تک حرارت اور روشنی پہونچنے کا سبب آفتاب کو گردانا گیا ہے مگر روشنی اور حرارت کی فضا
اور مکی زمین تک پہونچنے کی وجہ دریافت نہیں ہو سکی اور کہا جاتا ہے کہ اتھرو کو فضا میں پھیلا ہوا مائیکر
بھی مسئلہ آن فوائیل یعنی ناقابل فہمید ہے۔ سنا۔ چاندنی اور بعض دیگر معدنیات تحلیل نہیں ہو سکتیں
اس کا سبب یہ کہ عنصر زمین مگر ابھی احتمال فی سبب اتھرین نہیں ہو سکا سبب آلات کا نقص ہو اور ذریعہ زمین
چسپین عنصر نہ ہوں۔ یہاں تک کو شش کر چکنے کے بعد جو واقعات یقینی معلوم ہوتے ہیں ان کے

واقع ہوئے پر یقین کیا جاتا ہے اور سب کو کبھی یاس اور کبھی طول ال کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب مذہب مظاہر جہانی کے ساتھ مظاہر روحانی اور ان کشتی کی عیتوں کا بھی ذکر کرتا ہے جو عارفان الہی کو ان کی استعداد کے موافق وقتاً فوقتاً پیش آتے ہیں اور جن کو سمجھنا انسانی عقل کے لیے ناممکن ہے۔ مگر وہ غلطیوں کا لمبا سلسلہ جو جہانیا کی تلاش میں عقل کے لیے ضروری اور اس کو ترقی دینے والا ہے مذہب کے نزدیک غیر ضروری اور اسکی غرض کے منافی ہے۔

مذہب کا عمل کیلئے ؟ مذہب نے اپنی تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ امور ہیں جن کو سچا لانے کا یا ان سے پرہیز کرنے کا حکم ہے اور ان کو اصطلاح مذہب میں محکمات کہتے ہیں۔ اور دوسرے وہ امور ہیں جن سے محض قدرت خداوندی کا اظہار اور انسان کو توجہ الی اللہ کی ترغیب دینا مقصود ہے اور ان کو مشاہدات کہا جاتا ہے کیونکہ ایسے امور خواہ باطن اور بیرون کی طرح معمولی اسباب سے پیدا ہوتے ہوں یا مخفی اور نامعلوم علتوں سے۔ اختلاف زمانہ سے ان کے اسباب کے متعلق بہت توجہ میں ایک دوسرے کے مشابہ پیدا ہو سکتی ہیں اور روحانی اور کثیف امور کی نسبت بے شبہ ہر وقت اہام اور اشتباہ رہتا ہے اور کبھی یقینی سبب دریافت نہیں ہو سکتا۔ پس مذہب محکمات کو تفصیل ذکر کرتا ہے اور مشاہدات کی نسبت کوئی توجہ تسلیم کر کے اس پر اصرار کرنے سے روکتا ہے۔ کیونکہ اگر توجہ تلاش کی جائے اور وہ غلط ہو۔ اور کثیف امور میں عقلی توجہات کا نظر اکثر حالات غلط ہونا اخلاب ہے تو اس پر بعد اصرار کو ناقص و ناسا پیدا کرنا ہے اور نادانستہ یقین کرنا غلط کو صحیح تصور کرنا ہے جو تاویل سچا اور روح کے لٹھ تاریکی کا باعث ہے۔ پس مذہب کے نزدیک سچے عالم کی پیشان ہرگز نہیں کہ وہ کسی تاویل پر جو اس کے اپنے ذہن سے پیدا ہوئی ہے۔ اصرار کرے بلکہ اس کا فرض ہے کہ جن واقعات کو وہ اپنی عینی یا مذہبی شہادت سے درست سمجھتا ہے انکو بالا جمال مانکر ان کی یاد اور ذکر سے دل پر خدا کی عظمت اور قدرت کا نقش چلائے اور یہ کہ اس واقعہ کی علت کیلئے اس کے یقینی علم کو خدا پر چھوڑے۔

خداوند ذات بر جس نے تم پر کتاب اتاری۔ میں سے
مبصر آیات محکمات ہیں جن پر ہدایت کا عمار ہے اور میں متاہل

هٰذَا الَّذِي آتَيْنَاكَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ
مُحْكَمَاتِ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَنْحَرُ مُنْشَاهُكَ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَاحٌ فَمَبْعُوْنَ مَا
سَتَاوَلَتْ مِنْهُ اُصْبَاعُ الْعِشَّةِ وَالْعِشَّةُ
نَادِيْلُهُ وَمَا عَلَّمَهُ نَادِيْلُهُ اِلَّا اللّٰهُ ط
وَالَّذِيْنَ فِيْ الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا
بِهٖ كُلِّ مَقَالٍ مِنْ عِبَادَتِكَ وَمَا ذَكَرَكَ اِلَّا
اَوْ لَوْ اِلَّا كِتَابُ (آل عمران یا رۛ ع)

ہیں جس جن لوگوں کے دل میں شک سے وہ متشابہات کے
پیچھے ٹہرتے ہیں۔ صبر ہدایت کرنے کے لیے تاویل معلوم کرنے
کے لئے۔ حالانکہ اسکی تاویل (زوجیہ) خدا کے سوا کوئی نہیں تھا
اور جو خیریت علم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔
بب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ اور بصحت وہی حاصل
کر سکتے ہیں جو غلط ہیں۔

معراج کے متعلق کسا اہل
ہونا چاہیئے۔

غرض ایک وقت میں قصور و تعدا کے سبب کسی غلط سبب پر یقین کرنا
عقل کے لئے اس وقت کیلئے نازیبا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہونی چاہئے لیکن مذہب

ایسے دائرہ میں اتنی غلطی کو بھی جائز نہیں سمجھتا اور وہ اس قدر یقین کر داتا ہے جس میں شبہ کی گنجائش نہ ہو
منذ معراج کی نسبت خواب کا واقعہ روحانی کشفی سیاحت۔ روح کا جسمانی اثر یا اس کے سوا کچھ اور غرض کسی
ایک توجہ پر قائم ہونا اور اصرار کرنا زیادہ ہوگا۔ اور سلیم تر عقیدہ یہی ہو سکتا ہے کہ غائب کمال انسانی اور
نوجہ الی اللہ کے نہایت استغراق سے کسی قسم کا انکشاف ہوا ہے جس کی حقیقت خدا کے سوا اور کسی کو
معلوم نہیں۔

بالعموم معجزہ کے متعلق ہی اور یہی مسلک ہر مذہب کے لیو ان معجزات کے متعلق ہو سکتا ہے جو اس مذہب کے
یقین کافی ہے۔ معتبر اور قابل وثوق روایتوں سے ثابت ہوں کہ محض واقعہ کو مانکر عظمت خداوندی

اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو روایات معراج کے متعلق قطعی طور پر ہوں اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو کسی عام مصدر یقین
کرنا کہ وہ ہوتا ہے۔ اس میں ذکر میں کہ معراج حاضری سے ہوا۔ محض حدانے سہہ کو سیر کرانی، یا "من گناہ و میو دیکھا" ایسی قسم
کے الفاظ ہیں۔ اور ان لفظوں سے روح مع جسم مراد ہو سکتی ہے اور صرف روح کا ذکر بھی ایسی الفاظ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم لوگ
لینے جواب ساں کرے ہیں۔ تب بھی اس متاثرہ کو جو جسمانی میں ہوا یا نہی اور کرتے ہیں کہ یہی جواب دیکھا اور میں وہاں گیا
اور اسی طرح "لطف کہ" ہم نے جو تم کو جواب دیکھا ہے وہ ایک آرائش ہے "اس سے بھی نہایت زیادہ ردی ہے کہ وہ
حاصل جواب ہی کا واقعہ تھا کیونکہ کوئی محبت اور دلچسپ نظارہ جو تھوڑی دیر کے لئے نظر آئے اس کی سببوں کا کسا عام
معاورہ ہے کہ "ایک جواب تھا جو دیکھ لیا"

کا خیال تبہم کیا جاوے اور واقعہ کی کیفیت کہ وہ روحانی اثر سے ہوا یا معمولی جانی فعل سے یا کسی اور طرح پر اس تفتیش کو اپنے عقیدہ میں فخل نہ دیا جائے۔ اس لیے کہ قدرت خداوندی کا یقین ایک ذریعہ لیکر کسی بڑے آسمانی کرۂ تک کے ہر ایک معمولی اور غیر معمولی واقعہ سے ہو سکتا ہے مثلاً دشمن سے بھاگنے والے قافلہ کو دریا سامنے آجائے پانی کرفقاری اور موت کا یقین ہو گیا ہے اور ساتھ ہی کسی طرح دریا سے گزرنے کا رستہ پالیا ہے اور پار جانے پر جب دشمن اسی رستہ سے عبور کرنے لگا ہے تو دریا کے چڑھاؤ نے اسے غرق کر دیا ہے۔ اس واقعہ میں دریا کا رستہ دینا خواہ روحانی طاقت کا اثر ہو جس سے اشارہ کرتے ہی پانی کی حرکت ترک گئی اور باسجارتے پیدا ہو گئے۔ یا معمولی اتفاق ہو کہ دریا میں لکڑی ٹپکتے ہی جزیر کے اثر سے کئی جگہ پانی پایاب ہو گیا ہو اور بعض بعض گردابوں میں ابھی پہاڑ جیسی لہریں پڑ ہی ہوں اور دشمن کے عبور کرنے کے وقت پہرندہ پہاڑ پر سطح ہوا رہو گئی ہو۔ ہر طرح پر ایسے نازک وقت میں مغلوب کار ہائی پانا اور غالب کا تباہ ہونا قدرت خداوندی کا بڑا کرشمہ ہے اور انسان کے لیے یہ واقعہ ہر طرح خدا کی طرف توجہ کرنے کا محرک ہے۔ پس ان دونوں توجہیوں یا اور ایسی چند نشروں میں سے کیوں کسی ایک پر یقین کیا جائے جبکہ ہر طرح حاصل ہو سکتا ہے اور کیوں نہ کہا جائے **وَلَا تَعْلَمُ** **تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ** **مَنْ أَمَّا إِلَهُهُمُ كُلٌّ مِنْ غَلَبِ رَيْبَةٍ**

معجزہ کو دعویٰ نبوت سے | معراج کو دعویٰ نبوت کی شہادت میں پیش نہیں کیا گیا۔ بلکہ اسکی تفصیل کیا تعلق ہے۔ بطور ایک واقعہ کے اپنے دوستوں میں بیان کی گئی ہے اور کلام ربانی میں

اس کا محل اشارہ اطوار قدرت کے طور پر ہوا ہے اور اس لیے اس کو مشہور اصطلاحی معنوں میں معجزہ نہیں کہہ سکتے۔ مگر دیگر عجیب واقعات جو اسی قسم کے مخفی اسباب سے ظہور پذیر ہوتے رہیں ہیں ان کو بیشک اکثر جبکہ بطور شہادت کے پیش کیا گیا ہے اور اس لیے عام طور پر معجزہ انہی فوق العادات کو کہتے ہیں جو نبوت نبوت کیلئے پیش ہوں پس اگر معجزات کو روحانی طاقت اور دیگر معینہ تو امین قدرت کا اثر مانا جاوے تو سوال ہوتا ہے کہ اس سے دعویٰ نبوت کیونکر ثابت ہوگا؟ کیونکہ اگر کوئی شخص جہاتی قیامت کی ایسی شق بہم پہنچائے کہ اپنے زمانہ کے تمام پہلوانوں سے بڑھ جائے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ

شخص صادق القول ادا یا نہ اور اپنی تعلیم میں قابل تسلیم بھی ہے۔ اسی طرح جو شخص روحانی مشق میں اس قدر فائق ہو گیا ہے کہ اگر کسی شخص سے اس جیسے افعال سرزد نہیں ہو سکتے تو کیونکر لازم آتا ہے کہ مذہب کے متعلق بھی اسکی باتیں درست اور قابل پذیرائی ہیں۔

اس شخص پرچہ میں دیگر مخالفین کی طرف سے ایک طرف تو وہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کی صداقت کے لیے جو اپنے نہیں فرستادہ خدا اور اپنی تعلیم کو حکم خدا بتاتا ہے ضرور ہے کہ اس کو ایسے نشان دے جائیں جو تمام قوانین معینہ سے پرے اور محض قدرت خداوندی کا اثر ہوں۔ تاکہ ماہر ہو کہ جب خدا نے اُسے بھیجا ہے تو اپنی خاص قدرت کو گواہ بنا کر اس کے ساتھ کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف جب قدرت خداوندی کا یہ واسطہ ظاہر ہوتا تھا کہ نہیں ہونا تو نبوت کے وجود کے انکار کیا جاتا ہے چنانچہ اگر طر جان ایسے مل آیتیں تیسرے مضمون میں اسی بنا پر وحی کی تردید کرنے میں گمراہ دونوں مقدمات میں سے دوسرا مقدمہ بیشک صحیح ہے اور جیسا کہ بیان ہو چکا ہے نظام عالم سے ثابت ہوتا ہے کہ سنت المذہبین اور مقرر ہے اور اس کے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن پہلا دعویٰ کہ ثبوت نبوت کے لیے فوق العادہ نشان ہونا چاہیے اور معینہ قوانین قدرت کے مظاہر برجستہ اور انہیں کر سکتے کسی قدر غلط ہے۔

معرکہ خاص حالات میں
معد ہوتا ہے۔
دُنیا کے حالات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اقوام انسانی کی حالت اپنے آغاز و خرابی میں افراد انسانی سے بہت کچھ مشابہ ہے جس طرح ہر ایک شخصیت بے شعوری کی حالت سے ترقی کرتا ہوا کامل عقل و شعور تک پہنچتا ہے اسی طرح سے زمین بھی ابتدا میں وحشیانہ حالت سے تدریج تہذیب تک پہنچتی ہیں اور جس طرح یہ سچے ابتدائی عجیب بالوں کا مشتاق تلوچو اور ہر کام میں ان لوگوں کی تقلید کرتا ہے جو طاقت میں اس سے برتر ہوں۔ اور پھر جس طرح عقل و تہذیب میں بڑھتا جاتا ہے عجائب پرستی اور تقلید کو چھوڑ کر عقل کی رہنمائی کو قبول کرتا جاتا ہے۔ اسی طرح اقوام انسانی بھی ابتدا سے تہذیب میں عقل و شعور سے عاری ہوتی ہیں اور گروہ پیش کے مناظر قدرت کو دیکھ کر ان سے عاقلانہ علمی منت اسچ پیدا کر سکتے ہیں۔

مفتلئے نظر صرف یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کو عام اشیاء سے ممتاز اور عجیب پاتے ہیں بچوں کی طرح
 اسی کی طرف جھٹک جاتے ہیں۔ کسی رخت کو عام نہات ہیں کسی صفت میں ممتاز پایا اسی کی طرف جھٹکے
 کسی جانور میں کوئی عجیب خاصیت دیکھی سبکی سیدو کرنے لگے۔ یا کسی انسان میں اپنے سے زیادہ قدرت دیکھی
 اسی کا وہن کپڑ لیا۔ غرض اس طرح ابتدائی حالت سے ترقی کرتے کرتے بتدریج عقل و شعور اور وجدان و فہم
 تک پہنچتی ہیں۔ اور نر زمانے کی ترقی سے جھلا کی تعداد اگرچہ اب بھی ہے مگر کم ہوتی جاتی ہے اور گنتہ
 زمانے میں ایسی قومیں اور ایسے افراد کم تر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے کی عجائب پرستی اور تقلید کی وجہ
 سے معمولی جادو گر و اور فسون سازوں کی وہ پرستش ہوتی تھی جس کی آج خدا کے واسطے بھی توقع نہیں
 کی جاتی۔ پس ایسے وقت اور ایسی قوم میں جو شخص وحی و الہام کی دولت لیکر آتا تھا اور لوگوں کو راہِ رست
 دکھانا چاہتا مگر لوگ نہ اسکی عرفانی قدر و منزلت کو سمجھ سکتے تھے اور نہ عقل و شعور سے اسکی تعلیم کو پرکھ سکتے تھے
 تو اندرین حالت میں قوم کو راہِ رست یر لاسنے کا صرف وہی طریق ہو سکتا تھا جو بچوں کو عقل و شعور سکھانیکے
 لیے بڑا جاتا ہے اور خوش قسمتی سے آج ہم کو اس مثال کی وضاحت کے لیے جو سامان میسر ہے وہ پہلے حاصل
 دیتا۔ ہمیشہ سے بچوں کو بچپن کے زمانے کو عقل و شعور کی باتیں فلسفیانہ نکتہ سنجی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش
 ہوتی رہی ہے مگر چونکہ ان کے دماغ اس تسلیم کے لیے تیار نہیں ہوتے اس لیے مارپیٹ اور جبر و تشدد و بچپن
 کی تعلیم کا جزو اعظم رہا ہے اور پھر بھی نتیجہ بہت درمیان اور بہت ناقص پیدا ہوا کرتا تھا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں
 کہ کینڈس، گارٹن کے نام سے بچوں کو انہی عجائبات سے تعلیم دینے کا طریق رائج ہوتا جاتا ہے جن کی طرف وہ
 بالطبع رغبت ہوتے ہیں۔ چنانچہ رنگین اور خوشنما کھلونوں سے انکو عقل و شعور کی باتیں سکھائی جاتی ہیں اور باوجود
 کہ ابھی اس طریق کی ابتداء ہے مگر بہت کچھ کامیابی ہو گئی ہے۔ رنگ، رنگ کی گولیدوں سے حساب کے ابتدائی
 قاعدے، لکڑی کے مختلف ٹکڑوں سے ہر ایک کی ابتدائی شکلیں۔ تصویروں اور ان کے ناموں کو حروفِ ابجد کی
 مشق چھوٹی عمر میں ہی سکھائی جاتی ہے جو جانی ہے کہ پرانی طرزِ تعلیم سے بہت مدت میں ذہن نشین ہوتی تھی
 پس یہ طریقہ جو دنیا داروں نے آج زمانہ کی بہت اٹل بھہر کے بعد کھچا ہے سچا ہے اس کے بھیجے ہوئے اُستاد
 نہایت تاریک زمانے میں اس کو کام لہانے کے تمام طریقوں کو اس زمانے والے اپنی گرد و پیش کی چیزوں سے جن کو

مسطرحل تو نیچر کو مطالعہ کرنے سے پیش چلا گئے ہیں کہ اس سلسلہ کائنات کو نمونہ بنا کر انسان ترقی نہیں کر سکتا مگر وحدت شہود نے جن آنکھوں سے نیچر کو دیکھا ہے اُن کو اس بلوغ کے ہر پتہ پر لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ ہر درجہ ترقی میں اس کے مناسب حال عیب ہیں کی اور کمال میں زیادتی ہوتی جاتی ہے اور اس لیے انسان جو سب سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے اور جو دنیا کی تمام خوبوں کے ساتھ ارادہ عقل اور نور وجدان سے بھی بہرہ ور ہے اسے سب سے زیادہ عیب کو چھوڑنے اور کمال حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے ۔

مذہبی رتی کے سوا عقل کوئی اور صورت میں نہیں کر سکتی | غرض ایک ضد کو دوسری ضد کے طرف آنے کی جو صورتیں وحدت شہود نے پیش کی ہیں اور عدم سے وجود کی طرف آنے میں جو ترقی پہنچ کر تمام نظام کائنات کو ظاہر ہوتی ہے اس سے معدوم ہوتا ہے کہ عدم سے وجود یا بدی سے نیکی اسی طرح پیدا ہو سکتی تھی ۔ اور اس کے سوا کوئی صورت ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی مثلاً اگر فرض کیا جائے کہ یہ آفتاب اور زمین جیسی ساواہ اور ناقص شکلین ۔ بنائی جاتیں کہوں کہ اپنے طوفانوں سے بہت نقصان پہنچاتی ہیں تو پھر ہمارے خیال میں کوئی صورت نہیں جس کو نباتات اور حیوانات بغیر حرارت اور نور کے اور بغیر کسی جاسے قیام کے زندگی بسر کر سکیں ۔ اور اگر فرض کیا جائے کہ یہ نباتات اور حیوانات بھی نہ بنائے جاتے جو آفتاب اور زمین کے بغیر نہیں کر سکتے اور بغیر ایک دوسرے کو بہت کچھ نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ ایک اعلیٰ روحانی مخلوق پیدا کی جاتی جو تمام حیوانی ضرورتوں سے پاک ہوتی تو پھر ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ایسی مخلوق روحانی ترقی کہوں کر کر سکتی ۔ کیونکہ ترقی کے پٹے ہماری عقل ہی تدبیر کر سکتی ہے کہ اپنی ضرورتوں کو ناجائز طور پر پورا کرنے سے پہلے نہ کریں اور دیگر مخلوقات کو اُن کی ضرورتوں میں مدد دین اور حسبِ اہم مخلوق ہی ضرورتوں سے پاک ہو تو نہ اسے تئیں جائز و ناجائز کے امتحان کا موقع آئیگا اور نہ دوسروں کو مدد دین کی ضرورت ہوگی ۔ اور اگر فرض کیا جائے کہ یہ بھی نہ ہوتا بلکہ محض ایسی مخلوق پیدا کی جاتی جس کو ترقی کی ضرورت نہ ہوتی ایسی وہ ہر طرح کے کمال سے محروم رہے اور سب نقصانوں کو پاک اور برتر ہوتی تو بلا لفاظ و بکر یہ کہنا چاہئے کہ خدا

اپنی جو بھی مخلوق پیدا کرتا مگر ہماری عقل اسکو بھی ناممکن سمجھتی ہے کہ خدا بالکل ایسی جیسی مخلوق پیدا کرے کہ جو کہ جب وہ مخلوق ہے تو قدیم نہیں اور اس یسآن کمالات سے جو ایک قدیم فہم کا خاصہ صفت ہے وہ محروم ہے غرض جہاں تک غفل کام کر سکتی ہے اسکا فیصلہ ہے کہ عدم سے وجود کی کمال شکلین اسی طرح بتدریج اور تدریجی رفتار سے پیدا ہو سکتی ہیں اور کمال کے انہی مختلف درجوں کے سبب مخلوق رقی کی شاہراہ چل سکتی ہے۔ اور یہی ترقی وہ نعمت ہے جس کو تمام دنیا اور بالخصوص نوع انسانی کی سب سے بڑی آرزو اور انتہائی مقصد کہہ سکتے ہیں۔

ابھی سوال حل نہیں ہوا | لیکن انصاف یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو ماننے کے باوجود اور اہل وحدت شہود اور دیگر مذہبی بنیادوں کی کوست شتون کو جو وہ بدی کی وجہ تلاش کرنے میں بجا لاتے ہیں قابل شکر گزاری تسلیم کرنے کے بعد اصلی سوال کو دیکھا جاتا ہے تو وہ یہ تھا کہ دنیا میں بدی کیوں ہے؟ اور اس سے پہلے مان لیا گیا ہے کہ دنیا کو خدا نے پیدا کیا ہے اس لیے حلال کی حقیقت یہ ہوئی کہ خدا نے بدی کو کیوں ظاہر کیا اور اس کے جواب میں حبیب بدی کو مادہ کی صفت قرار دیکر یا اسکی صلیبت عدم ٹھیکر اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف ہونا ممکن نہ تھا تو گویا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ خدا بھی اس کے خلاف کر نہیں سکتا حالانکہ اسکو ثابت کرنا دشوار ہے۔ کیونکہ بیشک ہم کسی چیز کی فطرت کو بدل نہیں سکتے اور اس لیے ہم اگر مادہ سے کوئی چیز بنائیں تو اس میں ضرور مادہ کی فطری صفات جلوہ گر ہونگی مگر یہ اسی لیے کہ ہماری قدرت محدود ہے اور ہم اپنی ضرورتوں کے لیے جو چیزیں کہ جو شکل ممکن ہو اسی پر قناعت کریں اور مادہ کی فطری صفات سے اگر کچھ نقصان بھی پہنچے تو اس پر صبر کریں اور اس کے برخلاف خدا کو غیر محدود اور سب ضرورتوں سے پاک مانا جاتا ہے اس لیے اس کے فعل کو اپنے فعل پر قیاس کرنا غلط ہے اور اس لیے خواہ مادہ قدیم سے موجود ہو مگر سوال باقی رہتا ہے کہ اگر خدا بدی کو ظاہر کرنا چاہتا تھا تو اس نے کیوں ایسی صورت پیدا کی جس سے بدی جو مادہ کی سادہ شکل میں نمایاں نہ تھی ظہور میں آئی۔ اور اسی طرح بیشک ہم ایک ضد کو دوسری ضد کی طرف بتدریج آتے دیکھتے ہیں اور بیشک ہماری عقل اس کے سوا کوئی صورت خیال میں نہیں لاسکتی مگر یہ اسی لیے کہ ہم میں یہ عام تصور

هٰذَا مِنْ عِنْدِكَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ
فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَكَادُونَ يَفْعَلُونَ
حَدِيثًا مَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ
اللَّهِ وَمَا آصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
فَاذْكُرْكَ لَكِ الْفَاسِ رُسُومًا وَكُفًى يَا لَلَّذِي
سَمِعَ لَهٗ (نساء بارہ ح ۱۱)

یہ ہماری محنت ہو۔ اس میں کہہ دو کہ صلائی سرائی مسجد
کی طرف سے ہے گمراہ لوگوں کو کہا کہ یہ بات سمجھو کے
فریب بھی نہیں دھکتے اور حقیقت کہ دیکھو لوگوں کو جلالی جو
ہے بعد اکی طرف سے ہو اور خود راہی پہنچتی ہے بہ ہماری ہی
اسلوب کی روش سے اور نہ کہ وہ ہے (میں) بول کر رکھا ہے
درتھا جی کسی کسی اور کافی ہو کہ خدا اس مانیں یہ عام ماطر کا

دکھن، کا جواب

اب یہ سوال کہ اس لامحدود خدا نے ایسا کیوں کیا اور بدی کے ظہور پر رضامند کیوں
ہوا اس بارہ میں جہاں تک امر واقع کو ظاہر کرنے کا تعلق تھا وہ وحدت نہ ہو دینے پر اور اگر وہ ہے مگر سوال
کا جواب جس کو کہنا چاہئے وہ نہ انکی طرف سے پیش ہوا ہے اور نہ کوئی اور مذہب دیکھا ہے اور
مذہب کی جانب سے کیوں کا جواب نہ ملنے اور بدی کے ظہور کی غائت معلوم نہ ہونے پر آیا مذہب کو
ناقص اور قابلِ تنقید سمجھنا چاہئے یا یہ کہنا چاہئے کہ یہ حقیقت انسان کی سمجھ سے باہر ہے اس لئے مذہب ہے
کوئی ہدایت نہیں دی؟ اس غرض کے لئے دیکھنا چاہئے کہ کیا علوم کیوں کا جواب نہ ملنے اور کسی واقعہ
کی علت معلوم نہ ہونے پر ہماری عقل کی یہ مسلک اختیار کیا کرتی ہے۔

واقعات عالم جنکی تحقیق و تلاش کی جاتی ہے میں قسم برفتم ہو سکتے ہیں۔

- (۱) کسی ایسی چیز کے صفات و افعال کی تحقیق کی جاتی ہے جس چیز کی ماہیت بھی ہمارے مشاہدہ اور
تجربہ سے باہر ہے اور اسکے وہ صفات اور افعال بھی تجربہ میں نہیں آسکتے
- (۲) ایسی چیز کے صفات و افعال کی تلاش کی جاتی ہے جس چیز کی ماہیت تجربہ سے باہر ہے مگر وہ صفات
و افعال تجربہ میں آسکتے ہیں۔
- (۳) اسی چیز کی نسبت غور کیا جاتا ہے جس کی ماہیت بھی معلوم ہے اور اس کے افعال و صفات
کا بھی تجربہ ہے۔

ابک موقع پر کیوں کا جواب دیا ضرورت ہو | ان میں سے پہلی قسم کی نسبت قاعدہ یہ ہے کہ پہلے ایک احتمال قائم کیا جاتا

ہے اور پھر اس کے متعلق رکھیں، کے لفظ سے جہاں تک ممکن ہو سوال پیش کئے جاتے ہیں۔ اب اگر تمام سوالوں کا جواب اس احتمال کے مناسب مل جائے تو احتمال کو حسب حیثیت ظن غالب یا یقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے لیکن جب کہی کسی ایک موقع پر بھی کیوں کے جواب میں کوئی ایسی ہوتی ہے تو اس احتمال کو غلط نہ کر اور احتمال قائم نہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے متعلق، کیوں، کو معیار گردان کر تحقیق و تفتیش شروع کی جاتی ہے۔ عرض البسے و افغات میں دیکھوں، کا جواب نہ ملنے سے ضرور احتمال کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً آفتاب کی ماہیت بخیرہ میں نہیں آسکتی اور اس کے ٹھوس یا تباہ یا بخارہ ہو یا کچھ بھی تجربہ نہیں ہو سکتا۔ پس بیسے پہلا احتمال کیا گیا کہ وہ ٹھوس ہے اور پھر اس کی اس حرکت کو دیکھا گیا جو اپنے محور پر کرتا ہو تو معلوم ہوا کہ اس کے عین، و بیانی حصہ پر چکر زمین کے قیاس پر خط معدّل انہما کہنا چاہئے اس کی حرکت نسبت دوسرے حصوں کے تیز معلوم ہوئی اور سوال پیدا ہوا کہ اس خط کی حرکت تیز کیوں ہے اور چونکہ ٹھوس ہونے کی صورت میں تمام کرہ کو یکساں حرکت کرنی چاہئے تھی اس لیے اس کیوں کا جواب نہ ملنے پر اس احتمال کو غلط قرار دیا گیا اور آفتاب کو سیال فرض کیا گیا۔ اب سوال ہوا کہ زمین سے حرارت ایسی عظیم الشان مقدار پر کیونکر نکلتی ہے اور موجودہ سائنس نے جواب دیا کہ حرارت قوت کی شکل کو خارج کرنے کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ پھر سوال ہوا کہ اگر آفتاب سیال ہے تو اتنی حرارت خارج ہونے پر اس کی قوت ختم کیوں نہیں ہو گئی اور چونکہ اس احتمال کے مطابق اس کا کوئی جواب نہ تھا اس لیے سیال ہونے کے احتمال کو بھی غلط قرار دیا گیا اور بخار کی قسم کا جسم فرض کیا گیا کیونکہ اس صورت میں مذکورہ بالا دیکھوں کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حرارت نکلنے سے ہونے کی وجہ سے وہ نہایت لطیف پھیلے ہوئے بخار کی حالت سے سکڑا جاتا ہے اور آمندہ کے لہر اور زیادہ کشیف ہوتا جائیگا اور اس طرح چر حرارت زمین سے آئندہ بہت بڑے عرصہ تک صرف ہو سکتی ہے چنانچہ اب تک یا احتمال علمی دنیا میں ظن غالب کا حکم رکھتا ہے۔ مگر حال کے انکشافات میں دیکھیں یہ ایک ایسی چیز دریافت ہوئی ہے جس کی حرارت بغیر طاقت کو خارج کرنے کے نکلتی ہے اور اس کی وجہ سے کچھ سوال پیدا ہونے لگے ہیں اور عجیب نہیں کہ کسی سوال پر اس احتمال کو بھی غلط ماننا چاہیے اور آفتاب کی کوئی اور صورت تسلیم کی جائے۔

اسی طرح زمین اور آفتاب کا باہمی تعلق جو تجربہ سے بالاتر تھا جب اسکی نسبت تلاش شروع ہوئی تو پہلے زمین کو ساکن اور آفتاب کو اس کے گرد متحرک مانا گیا اور پھر سوال کیا گیا کہ رات دن کیوں پیدا ہوتے ہیں اور زمیں کیوں بدلتی ہیں اور آفتاب کبھی سمت الہام کے قریب اور کبھی دور کیوں دکھائی دیتا ہے۔ ان سوالوں کا جواب اس احتمال کے مطابق لکھا گیا اور آفتاب کی یا آسمانوں کی دو طرح کی حرکت ماننے سے یہ عقدہ حل ہو گئے اس لئے اس احتمال پر یقین کر لیا گیا اور جب تک کوئی اور دیکھو، اس کا سوال پیدا نہ ہوا اس خیال کو امر مقس ماننے سے یہ گرجب اور روایات معلوم ہوئے تو پھر ان کیوں کی آواز پیدا ہوئی مثلاً سترھویں صدی میں جب مقام پین کے ٹیڑھے مینار سے جوائٹیفک تجربوں کے لئے بنایا گیا تھا ایک بھاری پتھر نیچے کو پھینکا گیا تو جس مقام پر وہ زمین کی طرف آیا تھا ٹھیک اس کے عمودی خط پر زمین کے اوپر نہ گر بلکہ کسی قدر مشرق کی جانب سے بہت کرگرا جس پر سوال ہوا کہ تیسرے عمودی خط پر آیا۔ اور چونکہ زمین کے ساکن ہونے پر اسکا کوئی جواب نہ تھا اس لئے اس سوال کے پیدا ہونے پر کم از کم زمین کی محوری حرکت کو ماننا پڑا اور اس پتھر جیسے سوال کو حل کیا گیا کہ کہہ کے اجزا جس قدر مرکز سے دور ہوں اسی قدر ان اجزا کی محوری حرکت تیز ہوتی ہے چنانچہ دنیا بھی سطح زمین کی نسبت مرکز سے دور تھا اس لئے اس کے اوپر رکھا ہوا پتھر سطح زمین کی اجزا سے تیز حرکت کر رہا تھا اور اسی لئے جب وہ ان سے گرا تو اپنے اصلی عمود پر آیا جو سطح زمین کی اجزا سے کسی قدر تگے یعنی مشرق کی جانب تھا۔ اور پھر جب معلوم ہوا کہ آفتاب زمین سے بڑا ہے اور نیز جب کشش ثقل کے قانون سے ثابت ہوا کہ چھوٹی چیز بڑی کے گرد حرکت کرتی ہے تو آفتاب کی حرکت کے متعلق کیوں کا سوال پیدا ہوا اور اس طرح کے سوالوں سے پہلا احتمال بالکل غلط ثابت ہو کر زمین کا آفتاب کے گرد گھومنا یقین کے قریب مانا گیا۔

ایک اور فرض پر زمین کا جواب غرض اس سے اور اسی قسم کی ہزاروں مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی چیز اور اسکی کوئی صفت تجربہ کی گزرت ہو باہر ہو تو اس کے متعلق کیوں کا ہر ایک

سوال حل کرنا پڑتا ہے اور زمین تو مفروضہ احتمال غلط ثابت ہوتا ہے مگر دوسری قسم یعنی ایسی چیز جسکی ثابت تجربہ سے باہر ہے لیکن اسکی صفت مشاہدہ میں آسکتی ہے ایسی صورت میں پہلی صورت کے برعکس کبھی کیوں

کا جواب نہیں دیا جاسکتا اور صرف اس صفت کے تجربہ پر قناعت کی جاتی ہے مثلاً کشش ثقل ایک ایسی طاقت ہے جسکی ماہیت سمجھ سے باہر ہے ڈاکٹر لیچ آرٹل لکھتے ہیں کہ یہ

”نیوٹن کا وہ عام قانون قدرت ایسا تابہر کا حکم کی غذا لگناؤں میں لیکن کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ ہے کیا چیز۔“

اس لیے تجربہ کی مدد سے ہم یہ تو یقین کر لیتے ہیں کہ دو جسموں کا درمیانی فاصلہ ایک چوتھائی کم ہو جانے پر کشش سولہ گنا زیادہ ہو جاتی ہے مگر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ فاصلہ کی کمی سے کشش کیوں جگہ جگہ ہو جاتی ہے۔

اسی طرح مادہ ایسی چیز ہے کہ اسکی ماہیت ہم واقف نہیں ہیں اور مادہ ایک طرف اس کے اقسام یعنی عناصر کی ماہیت بھی دریافت نہیں ہوئی اس لیے تجربہ پر اتنا تو یقین ہو کر کہ بیسیک گیسٹس اور ایسٹ گیسٹس کی آمیزش سے مختلف نمک پیدا ہوتے ہیں یا میٹھڑ روجن اور کرسچن کے اختلاط سے پانی بنتا ہے لیکن یہ سوال ناقابل حل ہے کہ کیا یہ ہوتا کیوں ہے۔ اسی طرح شعاع آفتاب کا زمین تک پہنچنا بھول چکا ہے اس لیے تجربہ سے اتنا یقین تو ہے کہ شعاع آفتاب ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل قطع کرتی ہے مگر یہ کہ اسکی رفتار اس قدر کیوں ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔

ایک اور موقع پر جام حد تک

ایسی بے شمار مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بھول الماہیت ابتدا کے آن

کیوں کا جواب ہو سکتا ہے

صفات پر جن کا تجربہ ہو یقین کرنا پڑتا ہے مگر اب کیوں ہے اور اس کے

خلاف کوئی اور صورت کیوں نہ ہوئی اس عقدہ کو حل نہیں کر سکتے یہی تیسری قسم اسپین جہان

تک کسی ماہیت کا علم ہے اسی حد تک کیوں کا جواب بھی دیا جاسکتا ہے مثلاً ہیرے اور کوئلہ کی

ماہیت کسی قدر معلوم ہے اس لیے جب سوال ہو کہ کوئلہ ہیرے کیوں بن جاتا ہے تو جواب دے سکتے

ہیں کہ ان دونوں کی ماہیت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ ہیرے کی قوت کو گھٹا دیا گیا ہے اور

دوسرے میں بدل سکتے ہیں۔ غرض یہاں تک ماہیت معلوم تھی اور یہیں تک کیوں کا جواب

چل سکا۔ آگے وہ کاربن کو جلاتے ہیں اور وہ کاربن ہیرے بننے کی وجہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح روشنی کی

ماہیت ایک حد تک معلوم تھی کہ چند رنگوں سے مرکب ہے اس لیے جب سوال ہوا کہ چیزوں کے رنگ کیوں نظر آنے میں تو کہا گیا کہ جب روشنی کی لہریں چیز پر پڑتی ہیں تو اس کے رنگوں میں سے کچھ اسی چیز میں جذب ہو جاتے ہیں اور کچھ ٹکڑے ٹکڑے کر کے واپس آتے ہیں پس جو رنگ اس طرح واپس آکر نظر تک پہنچتا ہے وہی اس چیز کا رنگ سمجھا جاتا ہے یہاں بھی کیوں کا جواب اسی حد تک اگر ٹھیکہ کیا جس حد تک روشنی کی ماہیت معلوم تھی اور رنگوں سے آگے جو کہ ہمارا علم نہ گیا تھا اس لیے جواب میں بھی کچھ اور جولانی نہ دکھاسکے اور بعض رنگوں کے جذب ہونے اور بعض کے نہ ہونے کی یا سیاہ چیز میں تمام رنگوں کے جذب ہو جانے کی وجہ نہ بتا سکے کیونکہ رنگوں کی ماہیت معلوم نہیں۔

حیرت انگیز وجہ نہ معلوم پہنچے | اس تمام مضمون کو پیش نظر رکھ کر غور کرنا چاہئے کہ خدا کی ذات اور خدا وجود باری کا یقین ایل میں نہ ہوا | کی صفات ایسی علم قدرت ارادہ وغیرہ کی ماہیت نامعلوم تھی اور اس سے تجربہ تھا کہ پیدا کرنے والی طاقت کوئی بھی جو مخلوق میں نیکی اور بدی دونوں میں اس لیے جب نامعلوم ذات اور نامعلوم صفات کی نسبت غور کرنا شروع کیا تو احتمال قائم کئے گئے اور ہر احتمال پر کیوں کا سوال پیش کیا گیا اور جواب نہ ملنے پر یکے بعد دیگرے احتمالوں کو غلط ماننا شروع ہوا اس خیال تک یہ سوچنے کے لیے کہ خدا ہمیشہ سے موجود ہے اور اس نے اس کائنات کو نیت سے ہی کیا ہے اور سمجھنا کہ اس احتمال پر جب سوال ان صفات کی نسبت پیدا ہوا جو تجربہ سے باہر تھیں ان کا جواب اس احتمال کے مطابق مل گیا پس جس طرح آفتاب کی جسمانی حالت اور زمین اور آفتاب کے بعض وغیرہ کی نسبت مختلف سوالات کا جواب مل جانے پر ایک ایک احتمال کو تہہ تیہ دی گئی ہے اسی طرح خدا کی نسبت اس آخری احتمال پر عقل کو تسکین ملی۔ مگر جس طرح زمین اور روشنی وغیرہ کے پیمانہ رفتار کو پیش نفل کی مقدار ترقی وغیرہ ایسی صفات کے متعلق جن کا تجربہ ہو سکتا ہو کیوں کا جواب نہیں دیا جاسکتا اور وجہ بنائی نہیں جاسکتی اسی طرح خدا کے طریق پیدا ہونے کے متعلق جس میں نیکی اور بدی دونوں شامل ہیں اور روزمرہ انسان مشاہدہ کرتا ہے کیوں کا جواب دیا نہیں جاسکتا۔ اور جیسے

وہاں یہی جواب تھا کہ رفتار اور کشتن کا یہی قانون دیکھا گیا ہے اسی طرح یہاں جواب ہو گا کہ مدنیہ
کا طریق یہی نظر آتا ہے اور جیسے وہاں جواب نہ ملنے سے زمین وغیرہ کی حرکت اور کشتن ثقل کے
وجود سے انکار کرنا جہالت ہو اسی طرح یہاں بدی کی وجہ نہ معلوم ہونے پر خدا کے وجود سے انکار کرنا
ناوالی ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس جیسے علوم و نبوی میں ہمارا بھی فرض ہے کہ قوانین قدرت کو دریافت
کریں اور ان سے اپنی و نبوی اغراض میں فائدہ اٹھائیں اسی طرح یہاں بھی ہمارا اسی قدر فرض ہے
کہ نیکی اور بدی کے ظہور وغیرہ کے متعلق جو صدقہیں ہوں انکا علم حاصل کریں اور ان سے روحانی
اغراض میں مدد لیں اور پھر جس طرح وہاں پہلے مختلف قوانین قدرت کا علم حاصل کیا جاتا ہے اور
پھر ان سے کام لینے کے عملی طریقے دریافت کئے جاتے ہیں اور یوں سائنس اور سائنس سے
صنعت پیدا ہوتی ہے اسی طرح یہاں نیکی اور بدی کے متعلق صدقہیں کو سمجھا جاتا ہے اور پھر ان کے
مطابق روحانی ترقیوں کے راستے تیار کئے جاتے ہیں اور یوں عقاید اور عقاید سے اعمال پیدا ہوتے
ہیں اس لیے اقرا خدا کے بعد مذہب کا سب سے بڑا کام نیکی اور بدی کے متعلق قوانین کی تعلیم
دینا ہے چنانچہ چند اصولی صدقہیں جن سے خدا کو موجود مانکر انکار نہیں ہو سکتا تفصیل ذیل میں
سب کچھ بتاتے رہا ہے

اس کا ناسخ کے موجود قوانین اپنی مرضی سے مقرر کئے ہیں کیونکہ اگر مرضی سے
تہوں کو لازم آتا ہے کہ وہ مجبور ہو اور غیر محدود قدرت نہ رکھتا ہو اور جب قوانین اس نے اپنی مرضی
سے مقرر کئے ہیں تو ضرور ہے کہ اگر اوکی مرضی اسکے خلاف ہوتی تو کوئی اور طرح کے قوانین جاری
ہوتے۔ اور اس کو نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو دنیا میں محض یہی چیزیں اور وہی اسباب ہوتے
جو مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور نقصان پہنچانے والی کوئی چیز نہ ہوتی پس تمام انسان بھی فائدہ پہنچانے
لے قرآن میں اس سئلہ کے متعلق جبکہ تقدیر کی توہین اس قدر استہام ہو کہ غالباً اس کے ست کم صحابہ کی نگینے جن میں لکھنوی
پہلو میں کسی کسی کے متعلق مذکور ہے اور غالباً قرآن میں بھی ایک سئلہ ہے کہ سب سے زیادہ توبہ بھاجا تا ہو حالانکہ ان بات
عالم کی شہادت اور قوانین قدرت کے مطالعہ سے اس سئلہ کی صحت معلوم ہوتی ہے تاہم یہی کسی اور سئلہ کی وجہ

والے ہوتے اور حضرت کسی سے ظاہر ہوتی جبکو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب نیک اور ہدایت یافتہ ہوتے اور بدی اور بدی کس طرف جائیگا نشان نہ ہوتا۔ غرض لامحدود و مدد رت ماکر اس نتیجہ تک ضرور پہنچا پڑتا ہے اور یہی کامل مذہب کی تعلیم ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

اگر خدا چاہتا ہوتا ہر لوگ اس کے بعد میں دلائل کو دیکھنے کے بعد جھگڑا اور لڑائی نہ کرنے۔ لیکن انہوں نے استقامت کیا اور بعض یوں ہو گئے اور بعض کا فرار اگر خدا چاہتا تو وہ دنگا نہ کرتے۔ لیکن خدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَلْنَا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَلَكِنْ جَعَلُوا ضَمِيمًا مِّنْ أَمْنٍ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ لَوْ كُفِّرُوا كُفْرًا
اللَّهُ مَا أَفْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُعْمَلُ مَا يُرِيدُ
(بقدرہ یارہ ۳۳ ع ۲۲)

اگر خدا چاہتا تو اس سب کو ہدایت پر مشق کر دیتا پس ہم نادانی کا خیال نہ کرو۔

فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ عَلَى الْهُدَى وَلَئِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْغَايِلِينَ
قُلْ فَلِلَّهِ الْخَلْقُ الْأَلْبَلَةُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ
(انعام یارہ ۷۵)

کہہ دو کہ پوری حجت خدا کے پاس ہو پس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآتَىٰ مَنْ فِي الدَّارِ الْغَنَىٰ
جَمِيعًا لَّكَانَتْ تَكْرِهُ النَّاسِ خَوَافًا يَكُونُونَ
مُؤْمِنِينَ
(یونس پارہ ۱۰)

اگر خدا ارادہ رکھتا تو جو زمین پر ہیں سب کو کس ایمان لے آتے۔ پس کیا تم لوگوں کو مجبور کر دے کہ وہ ایمان لائیں۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ
وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ رَبُّكَ شَجَرًا
أَفَلَمْ يَنبَأِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ
لَهَدَىٰ النَّاسَ جَمِيعًا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

اگر یہ ارادہ رکھتا تو لوگوں کو ایک امت بنا دیتا اور یہ لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے مگر جن پر ہدایت ہو۔ اور ان کو اسی لیے پیدا کیا ہے۔

پس کیا امانوار امت نہ اسی میں بنتے ہیں جو اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دیتا۔

اور اگر خدا چاہتا تو تم کو ایک امت بنا دیتا۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَمْلَأْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى

(حجہ پارہ ۱۷ ع ۱۵)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ط

(شوری کا پارہ ۱۷ ع ۱۷)

اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دیتے

اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ایک امت بنا دیتا۔

خدا نے تنک اور بدو دونوں

رستے بنائے ہیں۔

وہم بجائے اس کے کہ محض ایک ستنیک افعال اور نیک نتائج کا پیدا کیا جاتا دنیا میں دونوں طریق مقرر کئے گئے ہیں چنانچہ تنک رستہ

پر چلنے والا نیک نتائج تک پہنچتا ہے اور برائی کو اختیار کر کے والا بد انجام حاصل کرتا ہے ارشاد ہر

نعریف اُس خدا کی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ماری کی اور روشنی کو بنایا۔

وہ ذات ہے جس نے تنکو پیدا کیا کہ بعض تم میں سے کا فر اور بعض مومن۔

ہم نے اسے رستہ دکھا ہے پس خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکر۔

کیا ہم نے اسکو دیکھا ہے اور ایک زبان اور دو لب نہیں دئے اور کیا اس کو دو نور سے نہیں دکھائے۔

قسم ہے روح کی اور اس کی جس نے اسے بنایا اور اس میں صلائی اور بُرائی کا خیال ڈالا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ (حجہ پارہ ۱۷ ع ۱۸)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ط (تعبان پارہ ۱۷ ع ۱۸)

إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِنَّمَا نَشَاكَرًا وَإِنَّمَا كَفَرْنَا ط (دوہر پارہ ۱۷ ع ۱۹)

أَلَوْ جَعَلْنَا لَهُ عَيْنَيْنِ وَلَئِنْ شَفَعْنِي وَهَدَيْتَنِي إِلَى الْغَيْبِ ط

(البلد پارہ ۱۷ ع ۲۰)

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ط (شس پارہ ۱۷ ع ۲۱)

اسی میں حکمت ہو | سو ٹھم جس طرح اس کی قدرت غیر محدود ہے اسی طرح اس کی حکمت بھی غیر محدود ہے

اور انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی کہ اس طرح کے انتظام میں کیا کچھ حکمت اور بہتری ہے مگر انسان کو اپنی حالت کے سوا اس قدر خیال کرنا ضرور ہے کہ جو فائدہ اس انتظام پر مرتب ہو وہ اور کسی انتظام پر

جو انسانی عقل میں آسکے مرتب نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اگر دنیا میں بالکل بدی نہ ہوتی تو بدی پر غالب آنے اور بد خواہشوں کو روک کر نیکی کی جانب رجوع کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی اور اس لیے ایسی مخلوق نیکی پر کاربند ہوتی تو محض اسی وجہ سے کہ نیکی کے سوا اس کو کوئی فعل کر نیکا موقع نہ ہوتا اور اس پر ایسی مخلوق صلہ و انعام کی مستحق بھی نہ ہوتی۔ اور ایسی طرح اگر نیکی اور بدی دونوں ہوتیں مگر بدی کا نتیجہ بڑا نہ ہو اگر تا تو پھر بھی بدی اور نیکی میں کچھ تفاوت نہ ہوتا اور کامل عدل کے بالکل منافی ہوتا کہ نیک اور بد کو یکساں انعام دیا جائے پس یہی صورت موزون ہو کہ نیک اور بد دونوں راہ بنائے جائیں اور ہر ایک پر اس کے مناسب حال نتیجہ مرتب کیا جائے تا ہر شخص اس امتحان میں جس قدر نمبر پکا اسی کے موافق اعزاز حاصل کرے اور خدا جس شخص کو جس نہ کے لائق دیکھے وہی درجہ عطا کرے چنانچہ یہی سمجھایا گیا ہے:-

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ
اَللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَلْتُمْ وَاعْلَمُ الصَّابِرِيْنَ
(آل عمران پارہ ۱۷ ع ۱۷)

اَوْ مَن كَانَ مَبْعَاثُ فَكْحِنَا اَوْ جَعَلْنَا
لَهُ نُصْرًا يُفْتَحُ بِهِ فِي النَّاسِ لَكُنْ مَشْكُوكَ
فِي الظُّلُمَاتِ لَكِنَّ يَخَارِجُ مِنْهَا
(انعام پارہ ۱۷ ع ۱۷)

لَهُمْ مِّنْ مَّكَرٍ مِّنْ هَٰكَ عَنْ بَيْتَةٍ رَّحِمٰى مِّنْ
حَتَّىٰ عَنْ بَيْتَةٍ دَاوٰنَ اللّٰهُ لَسَمِيعٌ عَلَيْكُمْ
(انفال پارہ ۱۷ ع ۱۷)

اَحْسِبِ النَّاسُ اَنْ يَّذْكُرُوا اَنْ يَقُولُوا اٰمَنَّا
وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ سَوَ كُنَّا مَقْتًا الَّذِيْنَ

کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ خدا
کے نزدیک نہ ثابت ہوا ہو گا کہ کون تم میں سے
کوشش کرنے والا ہے اور کون صبر کرنا والا ہے۔
کیا وہ شخص جو مردہ ہوا دیکھنے سے زندہ کیا ہوا اور
اس کو زندہ دیا چوں سے وہ لوگوں کے بیچ میں راہ نکالے
اس جیسا کہ تمہارے جو اندھیرے میں ہوا اور اس سے
نکل سکتا ہو۔

یہ اس لیے ہوا ہے کہ ممالک ہو جو ملک ہوتا ہے۔
دیل سے اور زندہ رہے جو زندہ رہتا ہے دیکھ

کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ
دیا جائیگا کہ ہم ایمان لاؤ۔ اور اس کو مٹنے میں ڈالا جائیگا

مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَعَلَّكَ مِنَ الْإِذَاكِ الَّذِي تَصِفُ
وَلَعَلَّكَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ (تکویت پاره ۳)
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۝ أَمْ يَتَجَلَّى
لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَمَا
الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَتَجَلَّى
لِلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۝ (س پاره ۳)

حالانکہ ہم نے فتنہ میں ڈالا ہے اس کو پہلے لوگوں کو باخدا کے
سامنے ثابت ہو چکا کہ کون بچا ہے اور کون جھوٹا۔
ہم نے آسمان زمین اور سب کے درمیان مخلوق کو بے رحم
پیدا نہیں کیا۔ یہ کفار کا گمان ہے۔ پس انہوں نے
کہ وہ عذاب میں ڈالے جائینگے۔ کیا ہم ایمان لانے والوں
اور نیک عمل کرنے والوں کو ملک میں مساوی کر دے والوں
کے برابر کر دیں اور کیا ہم سب سے زیادہ نیکوں کو بدکاروں
کے مساوی سمجھیں۔

خدا نے کیفیت میں ترقی | پچھارم۔ نیک اور بد یا مفید اور مضر حالات کو موجود پانے کے لئے
کی قابلیت کی ہے۔ | جاتا ہے کہ ان دونوں کیفیتوں میں ترقی کی قابلیت بھی وہی ہے
اور قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جس چیز کی طرف توجہ ہو اسکی مہارت نامعلوم طور پر بڑھتی جاتی ہے مثلاً
اگر کوئی جاہل علم کی طرف توجہ کرتا ہے یا کوئی نادان کوئی ہنر سیکھنے لگتا ہے تو پہلے موجودہ حالت
کو بدلنا ایک کوشش ہے مگر توجہ اور شوق پیدا ہونے پر گویا اس کام کو آٹھ نہ لگایا ہو
وہ پہلی سی دشواری اور وقت کم محسوس ہونے لگتی ہے اور جب وہ ابتدائی سبق حاصل کرنے لگتا ہے
تو اگرچہ اسکو نمایاں طور پر محسوس نہیں ہوتا مگر دشواری کا پردہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور فن حاصل
کرنے کی قابلیت زیادہ ہونے لگتی ہے اور اس طرح ہر قدم پر وہ اپنے مدعا کے قریب آتا جاتا ہے۔
اور دوسری طرح کوئی شخص کسی فن یا کام میں رات دن مشغول رہتا ہے اور کسی وقت اس شغل کو نہیں
چھوڑتا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لئے اپنی اس عادت کو دست بردار ہونا نہایت ہی دشوار ہے۔ لیکن
جب کسی وجہ سے ایک دفعہ اس کام میں سستی آئے تو اسکا ایک لحظہ کے لئے غافل ہونا ہے تو یہ ایک
لحظہ کی غفلت عادت کو چھوڑنے کی دشواری میں تخفیف کرتی ہے اور اگر اب کسی سخت ضرورت کے
سبب اس نے تھوڑی سی غفلت کی تھی تو آئندہ اس کو کم ضرورت پڑنے پر زیادہ دیر تک بیکار رہنے

پر مائل ہو جاتا ہے اور اگر یہی رفتار جاری رہی تو کیفیت ہو جاتی ہے کہ بعینہ درت بھی کام کو چھوڑنے لگتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت پر بالکل ناکارہ اور دراندہ ہو جاتا ہے اور کیفیت مرگ انسانوں کو مخصوص نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز اپنی حالت بدلنے پر اسی طرح اس انقلاب کیلئے پہلے سے زیادہ مستعد ہوتی جاتی ہے جنگلی درخت کو باغبانی کے قاعدوں پر یا وحشی جانور کو تربیت کے اصول پر پرورش پانے کا موقع ملے تو جتنی قوت انقلاب کے پہلو درجوں میں صرف کرنی پڑتی ہے آئندہ اس کو کم قوت میں یا وہ انقلاب ظاہر ہونے لگتا ہے اور اُدھر پرورش کے قاعدوں میں تساہل کرنے سے بڑے آراستہ درخت اور تربیت یافتہ جانور اپنی صحرائیت اور وحشت کی طرف لوٹتے ہوئے پوری تبدل اور زہا ہوا رہ جاتے ہیں۔ اب یہی حالت کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی قانون نظر آتا ہے۔ ایک زند وادب باش کو جو ہر وقت یہ کاری میں منہمک ہو خدا ترسی کی طرف آنا اور اپنی جسمانی لذتوں کو ناویدہ روحانی ترقی کے لیے چھوڑنا نہایت گران معلوم ہوتا ہے اور اسکی ایسی حالت کو بدلتے کے لیے ایسی قوت کی ضرورت ہے جو بلا مبالغہ ہو کہ کو پانی کرنے کی قابلیت رکھتی ہو۔ مگر جب ایک دفعہ وہی طرح خدا کی طرف تھوڑی سی توجہ بھی کر لیتا ہے تو آئندہ کیلئے اس کے دل کو نرم کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے اور پھر چھوٹی چھوٹی خبریں اس کے دل کو زیادہ سے زیادہ مرعوب کرنے لگتی ہیں حتیٰ کہ ایک وقت پر اس کا دل اس قدر نرم ہو سکتا ہے کہ کسی عبرت نصیحت کی ضرورت نہ رہے اور نہ صرف یہ کہ اس کا خود مگر اہل ہوا محال ہو جائے بلکہ وہ دوسروں کے لئے بھی روشنی کا مینار بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح زنا پر شب زندہ دار اور عابد خدا پرست کو اپنی مذکار ماشغال سے ایک لمحہ غافل ہونا موت سے بدتر معلوم ہوتا ہے لیکن کسی سبب سے ایک دم کیلئے عیش آرام کی طرف مائل ہونے سے تباہی کی سبب بچانے والا نور کم ہونے لگتا ہے اور جو جسمانی لذت ایک لمحہ حاصل کی ہے اسکا اشتیاق پہلے سے چند ہو جاتا ہے اور اسے ترغیب پر اپنے فرائض میں کوتاہی ہو جاتی ہے میں انہماک کرنے لگتا ہے اور اگر اسی طرف چلا چلے تو آخر اس کا دل تاریکی میں شب دیو اور ستمی بیگ خدا سے بڑھ جاتا ہے اور اس وقت وہ دل کھتا ہو مگر سمجھتا نہیں۔ آنکھ رکھتا ہے مگر دیکھتا نہیں اور کان رکھتا ہے مگر سنتا نہیں گویا دل پر مہر ہو گئی ہے آنکھ پر پردہ پڑ گیا ہے اور کانوں میں ڈاٹ لگ گئے

ہیں۔ غرض عیسائے قانون قدرت پر اور یونیا کا بنانے والا ہے اسی کیطرت سے جاری ہو رہا ہے
چنانچہ انہی صدر تون کیطرت اشارہ ہے جہاں ارشاد ہے۔

جو لوگ کافر ہیں خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایسا
نہ لاؤ گئے۔ خدا نے اپنی قانون کے موافق ان کے دل پر
اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے
اور ان کے واسطے بڑا عذاب ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ
أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ خُذُوا اللَّهَ
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ
غِشَاوًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

(بقرہ پارہ ۷ ع ۷)

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا
(بقرہ پارہ ۷ ع ۷)

قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْهُ يَرَوْنَ
اللَّهُ كَسَمْتُمْ نَرَىٰ يَوْمَئِذٍ هُمْ فِي طُغْيَانٍ
يَكْفُرُونَ ۝ (بقرہ پارہ ۷ ع ۷)

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ
(بقرہ پارہ ۷ ع ۷)

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

(بقرہ پارہ ۷ ع ۷)

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (بقرہ پارہ ۷ ع ۷)
فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ لَسْتُمْ مَسْكًا بِالْعُرْوَةِ الَّتِي نَقَىٰ

(بقرہ پارہ ۷ ع ۷)

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ

ان کے دل میں مرض ہے پس خدا نے قانون
رتی سے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔

وہ کفار سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم مسلمان
سے نہیں کرنے ہیں مگر خدا کی قسم کہ بلا دیتا ہے اور اس نے
قاعدہ باندھا ہے کہ اب کس کس کی بقید کس کس میں ہے تو یہ جانتے ہو کہ کفر

خدا کے کفر کے سبب ان کو رحمت سے دور کر دیا ہے
اب وہ ایسی دور ہو گئے ہیں کہ کم ہی ایمان لائیں گے۔
اور اللہ ظالم کہ ظالموں کو ہدایت کیوں دینے لگا تھا۔

اور اللہ کفر کر تھو لاون کو ہدایت کون دینو لگا تھا۔
یہ جہنم شیطان کا کما۔ مانے اور خدا پر ایمان لائے
ایک مضبوطی کو کہ لایا جس کے ذریعہ وہ پر کوڑھ جاتا گیا

خدا ان لوگوں کو کس قاعدہ ہدایت کو جو خود ہی کفر کی

وَتَسْهَدُ ذَٰلِكَ الرَّسُولُ يَحْيٰ وَجَاءَهُمْ
الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ط (آل عمران پارہ ۷ ع ۹)
وَلَا تَقْعَبُوا الدِّينَ كُفِّرُوا آمَنَّا مَنَعُوا لَهُمْ
خَيْرًا لِّقَسَمِهِمْ - آمَنَّا عَلَىٰ كَمَا لَمْ يَزِدْ أَدُوًّا
إِسْتِثْنَاءً ط (آل عمران پارہ ۷ ع ۱۵)
وَلَكِنْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ
إِلَّا قَلِيلًا ط (نساء پارہ ۷ ع ۷)
إِنَّ الدِّينَ آمَنَّا مَنَعُوا كُفِّرُوا آمَنَّا
شَرُّ كُفْرُوا شَرُّ أَدُوًّا كُفِّرُوا لَمْ
يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ
سَبِيلًا ط (نساء پارہ ۷ ع ۸)
بَلْ طَبِعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيُكْفِرَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ
إِلَّا قَلِيلًا ط (نساء پارہ ۷ ع ۱۱)
فَمَا تَقْضِيهِمْ مِّمَّا فَرَمَ لَعَنَّا لَهُمْ وَجَعَلْنَا
قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ط (مائدہ پارہ ۷ ع ۳)
فَلَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَعْرَبْنَا
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ ط (مائدہ پارہ ۷ ع ۱۱)
وَلَوْ كُنَّا نَرَىٰ إِلَهُهُمْ إِلَّا كَيْدًا وَكَلَامًا
الْمَوْتِ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا

طرف گئے ہیں حالانکہ اس سے پہلے وہ ایمان نہ تھے
رسول کو حق مانتے تھے اور نشان دیکھ چکے تھے اور اللہ
ایسے ظالموں کو ہر ایک کبوتر بننے لگا -
کفار یگانہ نکرین کہ ان کو گناہ کرنے پر جو مہلت
ملتی ہے وہ ان کے لئے ہوتی ہے اس مہلت کا تو بے نیاز
رکھا ہے کہ وہ گناہ گاری میں ترقی کریں -
خدا نے انکو ان کے کفر کے سبب ہی رحمت سے دور
کر دیا ہے پس وہ کم ہی ایمان لائیں گے -
جو لوگ ایمان لائیں پھر کافر ہوں - پھر ایمان لائیں
پھر کافر ہوں - پھر کفر میں ترقی کریں نو خدا ان کو
نہیں بخشتا اور نہ انکو سیدھے راستہ کی ہدایت
کرتا ہے
خدا نے ان کے کفر کے سبب انکو پھر لگا دی ہے
یہ سب کم ہی ایمان لائیں گے
ان کے وعدہ توڑنے کے سبب کہ ہم نے ان کو رحمت
سے دور کیا ہے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے -
جو انکو نصیحت کی گئی ہے کہ ہونے اسے بھلا دیا ہے
اس کے نتیجہ میں فیامت تک کیلئے ان میں عداوت
اور بغض کی آگ شعلہ لگی -

اور اگر ان پر شہادتوں کو کہتے ہیں کہ ان پر تین
کوئی اور ہم ان کے سامنے سب چیزوں کو میا کر دیتے

مَا كَانُوا لِيَوْمٍ مِّنْهُوَ إِلَّا أَن تَشَاءَ اللَّهُ
(العالم پارہ ۷ ص ۱۲)

فَمَا كَانُوا لِيَوْمٍ مِّنْهُوَ إِلَّا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ
كَذَلِكَ نَقُطِّعُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ
(اعراف پارہ ۷ ص ۱۳)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ
مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَأَمَّا إِلَهُكُمْ إِنَّهُ
كَدِيرٌ فَارٍ

(اعراف پارہ ۷ ص ۱۴)

وَلَوْ عَصَى اللَّهُ فَعِزَّهُمْ خَبَرًا لَّآتَيْنَهُمْ وَلَوْ
أَسْمَعَهُمْ لَسَوَّاهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ
(احقاف پارہ ۷ ص ۱۵)

وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَقَلْبِهِ (احقاف پارہ ۷ ص ۱۶)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ سَعَى اللَّهِ
يَفْعَلُ كَمْ ذُو قَانَا (احقاف پارہ ۷ ص ۱۷)
فَاعْقِبْهُمْ نَفَقًا فَإِنَّ قُلُوبَهُمْ إِلَى قَوْمٍ يَلْعَوْنَ
بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا وَهُمْ كَاذِبُونَ
يَكْذِبُونَ ط (نور پارہ ۷ ص ۱۸)

كَذَلِكَ حَقَّتْ عَلَيْهِ رِيبُكَ عَلَى الَّذِينَ
صَفَّقُوا أَنفُسَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (نور پارہ ۷ ص ۱۹)

سبھی وہ ایمان نہ لائے مگر شانہ نامور (ماہ) نکل اگر
حدایا ہے جو ویسے بھی سب مومن ہو سکے ہیں
بس وہ ایمان نہ لائے اس لیے کہ انھوں نے پہلے
جی بکڑی کی جہ ہم اسی طرح کفار کے لے یہ مہر لگا
دیتے ہیں۔

خود لوگ ہمارے اتنا فوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو اسبند
آہستہ بانی کی طرح لے لیتے ہیں اس طرح کہ ان کو معلوم
بھی نہیں اور ان کو نہ لے دیتے ہیں نہ لے چکے ہیں
مٹھی مٹوں صسوط ہیں۔

اور اگر خدا ان میں بھلائی پاناوان کو یک بات
سے کی فوفوں دنا اور اگر ویسے ہی ان کو سے کی فوفوں
دی جانی تب بھی کچھ توجہ نہ کرے۔

اور یہ جان لو کہ خدا (کا قانون) ان میں اور اس کے
دل میں حاصل ہو جاتا ہے کہ رانی کے بعد کی کی طرف سے نہیں
اسے ایمان والو اگر تم خدا سے ڈر گے (برہنہ کاری کی گئی)
تو وہ تم کو حق و باطل کی تمہرے عمامہ کرے گا۔

حدانے ان کے دل میں قیامت تک کے لیے نفاق ڈالے گا
نتیجہ اس کے ہے کہ انھوں نے خدا سے وعدہ خلافی کی
اور اس کا کہ انھوں نے ناراضی پر کمر باندھی۔

اسی طرح حد اکا کلمہ (اس کا قانون) ان لوگوں پر نافذ ہو جاتا
حقوق دیکھ کر تے ہیں کہ ان میں ایمان کا نور نہیں رہا۔

فَمَا كَانُوا يَتُوبُونَ إِلَيْهِمْ كَذِبًا وَمِنْ قَبْلُ
كَذَلِكَ نَطْعِمُ عَلَى قُلُوبِ الْمُتَعَدِّينَ

(بوس بار بار ع ۵)

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
لَا تُرَوْعُ مِنَ اللَّهِ وَالْكَافِرُونَ لَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(بوس بار بار ع ۱)

لَنْ يَرْضَى اللَّهُ عَنْهُمُ الْغَوَاةُ يَلْعَنُ اللَّهُ
عَمَّا يَكْفُرُونَ

(بعد بار بار ع ۵)

بَلْ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
رِجْسَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

(بعد بار بار ع ۵)

يُخَيِّطُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ
مِنْ خَيْرِهِمْ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَكُونُونَ لِلَّهِ

عَذَابٌ أَلِيمٌ

لَا يَرْضَى اللَّهُ عَنْهُمْ
الْغَوَاةُ يَلْعَنُ اللَّهُ

عَمَّا يَكْفُرُونَ

بَلْ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

يُخَيِّطُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ
مِنْ خَيْرِهِمْ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَكُونُونَ لِلَّهِ

عَذَابٌ أَلِيمٌ

لَا يَرْضَى اللَّهُ عَنْهُمْ
الْغَوَاةُ يَلْعَنُ اللَّهُ

عَمَّا يَكْفُرُونَ

(نخل بار بار ع ۵)

اس وہ لوگ ایمان نہ لائے تھے اس لئے کہ پہلے انھوں نے
مکذیب کی ہم اسی طرح حد سے سجاوہ کر دیا لوگوں کے دل
پر مہر کر دیئے تھے۔

حق کی سبب خدا کا کلمہ (قانون) نافذ ہو چکا ہے وہ ایمان
نہ لائیں گے خواہ ان کو نشان دکھائے جائیں۔

حد کسی قوم کی حالت میں بدلنا صاحب مک کہ وہ چور
اپنی حالت تبدیل۔

بل کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے کر و قریب کو ان کی نظروں
من جو بصورت خدا دیا گیا ہے اور وہ راہت ہو گا جو کہیں

حد ان لوگوں کو جو ایمان لائیں یہی بات پر فائز ہوتا
ہو اس نے نیاس بھی اور آخرت میں بھی۔ اور خدا ظلم

کر دیا لوگوں کو اور گمراہ کر رہا ہے۔

جو لوگ حد کی شایہوں پر ایمان نہیں لائے خدا انکو
ہر اس میں بھی نہیں دیتا۔

نہ انجام بد اس لئے ہے کہ انھوں نے دنیاوی نسبت
کو آخرت پر ترجیح دی اور تقاعدہ ہے کہ خدا ظلم

کر دیا لوگوں کو نتیجہ میں ہر اس میں نہیں دیتا یہ وہ لوگ
من میں کے دلوں پر اور کائنات اور انکے پر خدا نے

مہر کر دی ہے اور یہ خالص میں۔

وَإِذَا فَرَغْتَ الْقُرْآنَ فَحَسِّنَا يَبْنِيكَ
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
حِجَابًا لِّسُنُورٍ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ
أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُمْ فِي إِدَائِهِمْ وَتُفَاهِطُ

(یسی اسیل پڑھو ع ۵)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَنَسِيَ
مَا قَدْ بَيَّنَّ يَدَاؤُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ
أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا
وَلَنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا
إِذَا أُنذِرُوا (رکھ پارہ چل ع ۵)

وَيَرْبِّدُ اللَّهُ الَّذِينَ أَهْتَدُوا هُدًى
(مریم پڑھو ع ۵)

أَلَمْ نَرَأَنَّكَ إِذَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ
تَقُولُ لَهُمْ أَوْ أَفَلَا تَعْبَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّا نَعْتَدُ لَهُمْ
عَذَابًا (مریم پڑھو ع ۵)

كَذَلِكَ سَخَّرْنَا هُوَ فِي قُلُوبِ الْفُجُورِ لِيُؤْمِنُوا
بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (سعر پڑھو ع ۵)
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبِّهِمْ
أَعْمَاهُمْ لَمْ يَلْمِزْهُمْ عَزَمَتِ

وَالَّذِينَ جَاهِلُوا فِتْنَةَ الْهُدَى يَتَّبِعُهُمْ سُبُلَنَا
وَلِلَّهِ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (عنکبوت پڑھو ع ۵)

اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں
کے مابین جو نبیست کو نہیں مانتے غنی پردہ ڈال دیتے
ہیں اور ہم ان کے دلوں کو سمجھنے سے روک دیتے ہیں
اور ان کے کان میں بھل بھر دیتے ہیں۔

اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس کو خدا کے
نشان دکھائے گئے مگر اس نے اپنی اعمال کا کچھ خیال نہ کیا
ہے اسے لوگوں کے دلوں کو سمجھنے سے روک دیا ہے
اور اس کے کانوں میں بھل بھر دی ہے اور اگر تم ان کو چاہو
کہ بکسٹر بلاؤ گے تو وہ کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔

اور خدا ہدایت یا تہدہ لوگوں میں ہدایت کو ترقی
دیتا ہے۔

کہا تم نہیں دیکھتے کہ ہم بھیجے ہیں شیطانوں کو گناہ
کہ وہ انکو بہکا دیتے ہیں میں تم ان کے لئے جلدی نہ کرو
ہم ان کے اعمال کو گن رہے ہیں۔

ہم اس طرح ابامی کو بھروسہ کے دلوں کو بھل گئے
جائے ہیں وہ ابان نہ لائیں گے جنی کہ در ذکاں غدا کی دیکھیں
جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے اعمال کو گن رہے ہیں
میں غصہ رب بنا دی رہی وہ مگر اسے جانتے ہیں۔

اور جو لوگ ہماری طرف آنکی کو تہس کر رہے ہیں ہم انکو پتہ نہ
دکھاتے ہیں اور تیک حد انکو کاروں کے ساتھ ہے۔

تَشْكَاكَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءُوا السُّوَىٰ اِنَّ
كَدُّ بَوَابِ اِيَّاتِ اللّٰهِ وَكَانُهَا يَتَمَرِّضُونَ

(روم پارہ ۳۱ ع ۱)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

(روم پارہ ۳۱ ع ۲)

حَتّٰى اِذَا هَلَكَ قُلُوْبُهُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ
مِنْ بَعْدِهِ رَسُوْلًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ
مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ اَلَّذِيْنَ يَجَادِلُكَ
فِيْ اٰيَاتِ اللّٰهِ بِعَبَسْطٰنٍ اَنَّا هُمْ كُبْرٰى
عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الدِّينِ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ
يُطٰغِبُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ مُّنٰكِرٍ جَبَّارٌ

(نہج پارہ ۱۸ ع ۱)

قُلْ هُوَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَدٰى وَيَسْعٰوْهُمُ الَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْ اَدْبٰهِمْ وَقَدْ هَمُّوْا عَلَيْهِمْ
عَمٰى ط (رحمہ پارہ ۱۸ ع ۲)

وَيَنْ يَّغْتَرِبْ حَسَنَةٌ تَّرٰدَلْ فِيْهَا حَسَنًا

(نہج پارہ ۱۸ ع ۳)

وَيَنْ تَسْتَعْمِلُ دِرْكًا اَحْمَرًا فَتَقِيْلُ لَهَا سَكَطًا
هُوَ لَهَا قَرِيْنٌ ط (نہج پارہ ۱۸ ع ۴)

اَسْمٰى مِّنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ هُوَ لَهَا وَاسَّلَهُ
اللّٰهُ عَلٰى عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ

بہر ہدی کر خواہوں گا اسجام یہ ہو اگر اسہوں سے حد کے
مشاوں کی تلمذ کی اور اس سے ہنرا کر لے لگے۔

خدا اس شخص کو ہدایت لطف نہیں لانا جو ہٹا اور
ماں کر ہو۔

حنی کہ جب ہر وقت ہو تو بھنے کہا کہ خدا اس کے
بہر کوئی پھر نہ بھی لگا۔ خدا ہی طرح سب اور کی طرح
دلون کو جو بیکسی دل کے خدا کے تانوں پر مخالفت کرتے
ہیں مگر اگر اس سے یہ خدا کے سرو بک اور انکا ہماروں کے مرد
نہایت ناخوش ہو دی کا باعث ہے۔ خدا اسے طرح
رہتے رہتے ہتھکڑا کر سن تو کون کے دلون پر ہر
لگا دیا ہے

کہد کہ یہ قرآن مایا نماروں کے لیے ہدایت اور شعاع
اور جو ایمان ملنے ان کے کانوں میں گرنی ہے اور
قرآن ان کے دلوں میں بنائی کا سامان ہے۔

جو نیک عمل کرنا ہم انکی نیکی کو ترقی دیتے ہیں۔

اور جو شخص مہربان حد کے ذکر سے غفلت کرنا ہم میں ہیں
انک سلطان کر تو ہیں جو اسکو ہمراہ رہتا ہے۔

کہا تم دیکھتے ہو اس شخص کو جس نے یہ خوشی کو خدا بنا
کہا ہے اور بار خود جاننے کے حد سے اسے مگر وہ کیا ہے

وَحَلَّ عَلَیْهِمْ صَیْرَ عَشَاقٍ ۚ فَهَکِیْ یَہْدِیْهِ
مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ط

(جانبہ بارہ ۲۵ ص ۱۰)

وَالَّذِیْنَ اٰهَدُوْا اَزَادَهُمْ هُدًیً مَّا هُمْ
تَقْضِیْهِمْ ط (محمدیہ پارہ ۲ ص ۱۰)

فَمَنْ عَسِیْتُمْ اِنْ تَوَلَّیْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا
فِی الْاَرْضِ وَتَقَطَّعُوا رَحِمَاتِکُمْ ۚ وَذٰلِکَ
الَّذِیْنَ لَعَنَ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰی
اَبْصَارَهُمْ - (محمدیہ پارہ ۲ ص ۱۰)

فَلَمَّا رَاَعُوْا اَسْرَعَ اللّٰهُ فُلُوحَهُمْ وَاللّٰهُ لَا یَہْدِیْ
الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْنَ ط

(سلف پارہ ۲ ص ۱۰)

ذٰلِکَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ کَفَرُوْا فَاُفْطِیْحَ عَلَیْ
فُلُوْحِهِمْ فَمَنْ لَّیْقَظْهُوْنَ ط (سلف پارہ ۲ ص ۱۰)
وَمَنْ یُّؤْمَرْ بِاللّٰهِ یَہْدِیْہُ (غالب پارہ ۲ ص ۱۰)
وَمَنْ یُّنَکِّرْ اللّٰهُ یَجْعَلْ لَّہٗ تَحْرِجًا ۚ وَیُرْفُہٗ
مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ... وَکَانَ نَبِیِّ
اللّٰهِ یَحْصُلُ لَہٗ مِنْ اَمْرِہٖ مُبِیْرًا ط

(مطلق پارہ ۲ ص ۱۰)

اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی
آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ پس خدا کے سوا اسے کون
ہدایت دے گا کیا نصحت نہیں کر پڑے۔

اور جو ہدایت کی طرف آئے ہیں خدا ان کی ہدایت کو مٹا دے
کر رہے اور ان کو تقویٰ کی توبہ میں بخشا ہے۔

کیا مکمل امید ہے کہ ہم با احتساب ہر توبہ ملک میں فساد
بھیلاؤ گے اور قوم۔ اوروں سے سلوک کی کرو گے
یہی لوگ ہیں جن کو خدا نے رحمت سے دور کر دیا ہے
پس انکو بہرہ دے کر دیا ہے اور انکی آنکھوں کو نامانیا بنا دیا ہے
اس جب وہ گمراہ ہوئے تو خدا نے ان کے دلوں کو داؤ
بھی گمراہ کر دیا اور (وہ یہی) اگر لوگ حق و جور کو کریں اور
خدا اس پر ہدایت مہرب کرے اس میں ہوسکتا۔

یہ انتخاب اس لیے کہ وہ ایمان لائے مگر کافر ہو گئے
اس لیے ان کے دلوں پر مہر کر دئی گئی ہیں کچھ نہیں سمجھتے
جو شخص خدا پر ایمان لاکر خدا اس کے فعلین فی ہدایت مہر دیتا
تو شخص خدا سے ڈرے خدا اس کے لیے زندگی کا
مسد بنا دے اور انکو اپنی دوزی دیتا ہے جس کا اسے
گمان بھی نہ ہو۔۔۔ اور جو شخص خدا سے ڈر رہا ہے خدا
اس کے کام آسان کر رہا ہے۔

پنجم جس طرح معلول کیلئے علت کا ہونا ضرور ہے اسی طرح علت

موجود ہونے پر اس کے معلول کا موجود ہونا بھی ضرور ہے اور ممکن نہیں کہ

جس کیلئے اسباب موجود ہوں

اس کے خلاف ممکن ہو سکتا

علت معارضت تمام شرائط اور لوازم کے پائی جائے اور اس پر اس کا نتیجہ مرتب نہ ہو۔ اس لیے اگر کسی فعل کی طریقت توجہ کر نیوالی تحریک مکمل طور پر موجود ہو تو ممکن نہیں کہ توجہ پائی نہ جائے اور اگر توجہ جیسی چاہئے موجود ہو اور توجہ کو روکنے والا کوئی سبب موجود نہ ہو تو ممکن نہیں کہ وہ کام شروع نہ ہو اور پھر کام شروع ہونے پر ممکن نہیں کہ اسکی واقفیت پیدا نہ ہو۔ اور اسی طرح سلسلہ اگر اپنی تمام شرطوں کے ساتھ جاری رہے تو ممکن نہیں کہ وہ فعل خراب کام کو نہ پہنچے اور اگر وہ فعل ہی ایت ہو تو ممکن نہیں کہ اسکا نتیجہ ہدایت ہو۔ اور دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو علت و معلول کے اس سلسلہ کو توڑ سکے پس اس مہول کو گنہ گشتہ اصول کے ساتھ ملا کر اور سلسلہ علّیت کو علّہ الٰہی تک لیجا کر دیکھا جائے تو کتنا بڑا ہے کہ جو شخص خدا کے مقرر کردہ قوانین اور اس کے جاری کئے ہوئے سلسلہ میں ہدایت کی طرف گیا ہے ممکن نہیں کہ کوئی اسکو گمراہ کرے اور جو انہی خدائی قوانین اور سلسلہ کے اندر ضلالت میں پڑے رہے ممکن نہیں کہ کوئی طاقت اسو راہ راست پر لائے غرض خدا کی طرف سے جاری کی ہوئی ہدایت اور ضلالت اٹل ہے اس اصول کو علمی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیچر نے جو اسباب پیدا کئے ہوں انکے متعلق نہیں ہر ہمت اور مذہب نیچر کو خدا کا پیدا کردہ سمجھ کر اور خدا کی طرف کا خیال دلوانے کو ضروری جان کر یوں کہتا ہے کہ خدا نے جو اسباب مہیا کئے ہوں ان کے خلاف نہیں ہر ہمت کا چھانچا ہوا ہے۔

اگر خدا تم کو مدد دے تو تم پر کوئی عامل نہیں آسکتا اور اگر تم کو ناکام کرے تو اس کے پیلیور کون مدد دے سکتا ہے۔

جس پر خدا لعنت کرے تم اس کا مدد کا کسیکو دیاؤ گے۔

کہا تم ہدایت دینا چاہتے ہو اس کو جسے خدا نے گمراہ کیا ہے اور جس کو خدا گمراہ کرے تم اس کا مددگار کوئی نہ دیکھو گے۔

اِنْ يَخْضَرَكُمُ اللَّهُ فَلاَ خَالِيبَ لَكُمْ فِيْ اَنْ يَّخْذُكُمْ مِّنْ اَلَّذِيْ يَخْضَرُكُمْ ثُمَّ يَغْزِيْكُمْ (آل عمران پڑھو ع ۵)

وَمَنْ يُّغْلِبِ اللَّهُ فَلاَ يَغْلِبْهُ اَكْثَرُ دُوْنِ اَنْ تَهْتَدُوْا مِّنْ اَضَلِّ اَللّٰهِ لَمْ يَهْتَدِ اَكْثَرُ اُمَّةٍ (سبا پڑھو ع ۱۷)

اَكْثَرُ دُوْنِ اَنْ تَهْتَدُوْا مِّنْ اَضَلِّ اَللّٰهِ لَمْ يَهْتَدِ اَكْثَرُ اُمَّةٍ (سبا پڑھو ع ۱۷)

کلاس پر کوئی گمراہی ہو سکے اور اگر ضلالت سے توجہ نہ لیں

مَنْ يَرْدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ
اللَّهِ سُدًّا (راندہ بارہ ع ۷)

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَاكْهَادِي لَهُ دَعَا فَيُؤَوِّعُ
وَأَنْ يَمْسُكَ اللَّهُ بِصُرِّ فَلَا كَاسِفَ لَهُ
إِلَّا هُوَ وَأَنْ تُرِكَ بِحَيْرٍ فَلَا مَرَادَ لَهُ ضِلَّةً
رِيس يارہ ع ۸

لَا يَسْمَعُ كُمْ هُجًى إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ
لَكُمْ إِنْ كَانِ اللَّهُ بِرَبِّدٍ أَنْ بُعِيَ كُمْ
(رہو بارہ ع ۷)

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ لِقَوْمٍ مَسْئَةً فَلَا مَرَدَّ لَهُ
(رعد بارہ ع ۷)

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ رَدِّ ع ۷
وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُهْتَدٍ وَمَنْ
يُضِلِلِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ
(ربی اسل بارہ ع ۸)

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُهْتَدٍ وَمَنْ
يُضِلِلِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا
(رکف بارہ ع ۷)

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكِّمٍ رِجْ يارہ ع ۸
وَمَنْ لَكُمْ يَحْتَلِ اللَّهُ لَهُ نَزْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُزْرٍ
(رہو بارہ ع ۷)

جس کو خدا نیت میں ڈالتا چاہے تو تم خدا کے مقابلہ میں
اس کے لئے کسی امر کا اختیار نہیں رکھتے۔

جبکہ خدا گمراہ کرے اسکو کوئی ہادی نہیں
اگر خدا تم کو کچھ رحمت یہو سحائے لوانکے سوا کوئی دور
کرے والا نہیں اور اگر وہ بھلائی چاہے تو اس کے
مصل کو کوئی روک نہیں سکتا۔

اگر میں تم کو نصیحت کرنا چاہوں تو میری نصیحت کچھ
منفید نہ ہوگی اگر خدا تمکو گمراہ کرنا چاہتا ہو۔

جب خدا کسی قوم کو کچھ رحمت یہو سحائے لوانکے سوا کوئی ہادی نہیں
نہیں ہو سکتی۔

جبکہ خدا گمراہ کرے اسکو کوئی ہدایت دین والا نہیں۔
جس کو خدا ہدایت دین دہی ہدایت یافتہ ہے اور
جبکہ وہ گمراہ کرے اس کے لیے تم کوئی رفیق سوا
خدا کے نہ پائو گے۔

جس کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے
اور جس کو وہ گمراہ کرے اس کے لیے تم کوئی
دوست ہدایت دین والا نہ پائو گے۔

مسکو خدا ولت دین اسکو کوئی عزت دین والا نہیں
جس کے لئے خدا نے نور نہ دہیت کیا ہوا اس کے
لئے کوئی نور نہیں۔

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكُفَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الضَّالِّينَ
الَّذِينَ عَاثَرُوا ذُكُوًّا أَكْثَرًا

(عل ۱۱۷ ع ۱)

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهٗ مِنَ الْهَادِ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهٗ مِنَ الْضَلَالِ
وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ لِلْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ

(رزم پارہ ۱۱ ع ۱)

مَا نَفَعِيَ اللَّهُ لِمَنْ سَلَكَ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا يُمْسِكُ
لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا يُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

أَقَمَّ حَقَّ عِلْمِهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَانْتَ

تَنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (رزم پارہ ۱۱ ع ۱)

وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ...

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُضِلٍّ

(رزم پارہ ۱۱ ع ۱)

وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَلِيٍّ مُنْعِمٍ

(تورے پارہ ۱۱ ع ۱)

نہ مروتون صبر غفلون کو اپنی بات نہیں سنا سکتے
اور ہر رکوع وہ بیٹھ کر جاری ہوں بکار کی تو انہیں
سنا سکتے۔

جس کو خدا نے گمراہ کیا ہے اور کو کون ہدایت دے رہا ہے
لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔

تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال نہیں سکتے۔

جو رحمت کا دروازہ خدا نے لوگوں کے لئے کھولا ہوا ہے
کوئی بدھین کر سکتا اور جو نکر دما ہوا ہے کوئی نکر
سو کھول نہیں سکتا اور خدا غالب ماکلف ہے۔

کباجس برضاب کا خط کھینچ دیا گیا ہو (اسکو کوئی خط لکھا
کیا تم اسکو رائی دے سکتے ہو جو آگین داخل ہو چکے۔

جب کو خدا گمراہ کرے ہے کوئی ہدایت دین والا نہیں۔
اور جس کو وہ ہدایت دے اسکو کوئی گمراہ کرنا والا نہیں۔

اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کا کوئی دوست نہ ہو
کے ہلن ہو سکا۔

خدا نے ساری کو تہیہ کیا | ششم۔ یہ دیکھئے کہ بعد کہ توجہ پیدا ہونے پر ترقی کا راستہ کھل جاتا
ہے یہ بھی یقیناً ثابت ہے کہ توجہ سے پہلے اسی حالات کا ہونا ضرور ہے جن سے
غیبت یا نفرت پیدا ہوا اور غیبت یا نفرت سے توجہ کی حرکت ترمیم ہو۔ مثلاً انسان کو خوراک تلاش کرنے
کی طرف توجہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اعضائے اندرونی ضرورت پیش آنے پر تکلیف اور بے چینی ظاہر

کرتے ہیں اور یا ہر اس تکلیف کو دور کرنے کا سامان تیار نظر آتا ہے اسی طرح کسی فن کی طرف سے اسی
 لٹے جلتی ہے کہ اس فن کے فائدے گرد و پیش نظر کرنے پر محسوس ہوتے ہیں اور اسکو حاصل کرنے
 سے اپنی بعض ضرورتیں ہوتا ہیں یہ ممکنین غرض ہر ایک کام میں توجہ پیدا ہونے کا باعث اندرونی
 اور بیرونی حالات ہوتے ہیں اور اگر یہ نہ ہوں تو توجہ کا پیدا ہونا بھی ممکن نہیں۔ اور بخلاف حالات کے
 انسان کے فکر کسی ایسی سوسائٹی کا ہونا جس میں کسی خاص کام یا فن کا چرچا ہو اس کام کی طرف توجہ ہو
 کا بہت بڑا سبب ہے اور مذہب کو دکھا جائے تو اسکی طرف توجہ کرنے کے لیے علاوہ نظری کشش کے
 بڑا باعث کٹر گرد و پیش کے خیالات اور سوسائٹی کا اثر ہو کرتا ہے۔ اس لیے جیسی قدرت کی طرف
 سے مختلف فنون اور کاروبار کے لئے تحرک دے والے اسباب کے علاوہ رغبت و ہمدردی سوسائٹی
 کا سبب جاری کیا گیا ہے اسی طرح پرندہ بی تری کے لیے عمر انگیز واقعات عالم کے علاوہ مذہبی سہارا
 کو پیدا کرنے اور ان کی وساطت سے سوسائٹی ان بنانے کا دستور قائم کیا گیا ہے اور چونکہ سب
 فرائض قدرت میں اپنے صاحب قدرت کی طرف منسوب ہیں۔

خدا نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں پیغمبر بھیجے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ

رَسُولًا مِنْ دُونِهِمْ (آل عمران ۱۶۸ ع ۱۷۱)

ہے ہر قوم میں پیغمبر بھیجے ہیں اس پر ان کے لوگوں کی

وَكَفَى بَعَثْنَا فِي كُلِّ قَوْمٍ رَسُولًا مِنْ دُونِهِمْ (آل عمران ۱۷۱ ع ۱۷۲)

عادت کروا دیں یہاں سے ہو۔

وَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَوْمٍ رَسُولًا مِنْ دُونِهِمْ (آل عمران ۱۷۲ ع ۱۷۳)

ہم خدا ہیں کہ ہر قوم میں بھیجتے ہیں

وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِينَ كُنَّا سَعَتَ رَسُولًا (آل عمران ۱۷۳ ع ۱۷۴)

اسی سبب سے ہر قوم میں بھیجتے ہیں

وَمَا آهْلَكْنَا مِنْ قَوْمٍ قَوْمٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ

اور میں ہر قوم کو اس کے لئے

خدا میں نصحت کیلئے خدا کے واسطے آجئے اور ہم ظالم

نہیں ہوتے۔

وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِينَ كُنَّا سَعَتَ رَسُولًا (آل عمران ۱۷۴ ع ۱۷۵)

اور میں ہر قوم کو اس کے لئے

فِي هَٰؤُلَاءِ مَوْكِبَاتُكُمْ يَتْلُو أَعْلَمَهُمْ أَنَا يَا وَمَا لَكُمْ
مُحَلِّكِي الْقُرْآنِ لَا تَذَكَّرُهُمْ تَاظَالُمُونَ ۝

(قصص پارہ ۱۲، ص ۷۸)

اللَّهُ كَرِيمٌ أَحْسَنَ الْخَلْقِ كَرِيمًا بَلَّغْنَاكُمْ
مَنَافِي نَقْصَرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخُنُونَ
رَبَّهُمْ ۝ (زمر پارہ ۱۲، ص ۷۸)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مَن
أَهْتَدَىٰ فَلْيَقْصِرْهُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا
يُضِلُّ عَلَيْهِ ۝ (زمر پارہ ۱۲، ص ۷۸)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ
بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا
أَلْنَا هُمْ مِنْ عِلْمِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۝

(طہ پارہ ۱۲، ص ۷۸)

إِنَّمَا أَكْرَمُكُمْ بِالْإِيمَانِ لَمَن شَاءَ
وَمَنْ تَكْفُرْ يَسْتَفْهِمُوا ۝ (کہت پارہ ۱۲، ص ۷۸)

خدا سے سوساٹھی کو نیک اور بد

دو تو ترغیب کا باعث گردانا ہو

اُن کے صدر مقام میں کوئی رسول بھیج چکا ہو اور ان کے
شان و شہرت اور ہم ہمسوں کو ہنس سادہ کرتے ہو
کہ وہ ظلم کریں۔

صدائے سب کو اچھی یا میں یعنی ایک مربوط اور دہرائے
حلانے کے لایں کتاب اتاری ہو جس میں اُن لوگوں کے
رد گئے ہو گئے ہیں خواہ یہ روگردانہ ہو گئے ہیں
بچتے ہو یہی کتاب اتاری ہے جس جو ہر اُنٹ یاٹے
اُس کا اپنا فائدہ ہے اور جو گمراہ ہو اس کا اپنا ہی نقصان
ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائیں اور اُن کی ورید ایمان میں
انہی پیروی کرنے کو ہم اُنکی درستی کو بھی تو اب میں
اُن کے شریک کرتے ہیں اور باہمنہ انکے اپنے اجر
میں سے کچھ کم نہیں کرتے۔

یہ تو اُن شخص نصیحت سے تمام جہانوں کیلئے نسی اس
شخص کے لئے جو راہ رہن پر چلنا چاہے۔

ہفت قسم جس طرح اندرونی اور بیرونی حالات علم و ہنر اور مذہب کی طرف

توجہ کرانے کا سبب ہیں اسی طرح ہی حالات گرد و پیش کسی نیک

سے توجہ کو پھیرنے اور بدی کی طرف راغب کرنے کا بھی باعث ہوتے ہیں بلکہ اکثر اوقات ایک ہی واقعہ

کی ظاہری لذت اور راحت بدی کی ترغیب دیتی ہے اور اُس کے باختم کو دیکھنا بدی سے روکنے کا

باعث ہوتا ہے اور اسی طرح اگر ایک وقت کسی ایک یا چند اشخاص کی کوشش اور اثر سے کوئی نیک

روح یا جاتی ہے اور آئندہ نسلوں کے لئے اُنکی طرف توجہ کرنے کا باعث ہوتی ہے اور اس طرح نیک

روح یا جاتی ہے اور آئندہ نسلوں کے لئے اُنکی طرف توجہ کرنے کا باعث ہوتی ہے اور اس طرح نیک

سوسائٹی بن جانی سے نوکری کسی ایک باعینہ اشخاص کی ترغیب و تحریص سے یا صرف مذہب پریشانی سے کوئی بڑی ظہور پکڑتی ہے اور پھیلتی ہوئی قوم میں سرایت کر جاتی ہے اور آئندہ نسلیں اس سے متاثر ہو کر تباہ ہوتی ہیں۔ غرض یہ بھی قانون قدرت ہے کہ ایک کی نیکی بہت کو فائدہ پہنچاتی ہے اور ایک کا گناہ ہزاروں کو تباہ کرتا ہے اور جس صاحب قدرت نے البتہ قانون جاری کئے ہیں ان کو اس کی طرف منسوب کرنے کے سوا چارہ نہیں اور چونکہ سچے مذہب کی یہ شان ہونی چاہئے کہ سچے واقعات پر پردہ نہ ڈالے اس لئے حمان رسولوں کو بھیجے گا اور ان کی ہر نیکی کو پھیلانے کا ذکر کرے گا اور ساتھ اس قانون کا ذکر بھی کرے گا کیونکہ جس قوم پر تباہی آتی ہوتی ہے اس کے عیش و عشرت و دنیاوی اور دنیوی ہنرمند ہونے میں اور ان کی دکھیا دہی تمام قوم تباہی کے بھنور میں گر جاتی ہے اور چونکہ یہ قانون قدرت ہے اس لئے اس کو خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور ارشاد ہوا ہے۔

ہم عذاب بہن بھیجتے جتناک پیہرین کو یہیمین
اور جب ہم کسی کھاؤن کو ملاک کرنا چاہتے ہیں و
اس کے دو ہمدون کو حکم دے ہیں کہ وہ من و فو
کر سس و عذاب کے سمن ہو جانے میں اور ہم انکو
تباہ کر دیتے ہیں۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَنْفَعَتْ رُسُلُكُمُ
وَاِذَا اَمَرْنَا اَنْ تَهْلِكَ فُتْرَةٌ اَمَرْنَا
مُتَرَفِقًا مَّفْصِقًا وَفِيهَا نَحْنُ عَلَيْهِمُ الْكُلُّ
فَلَنْ يَنْجُو هَآئِلًا مِنْ اِيَّاكُمُ

ہی اسرائیل پادشہ (ع)

اور اسی طرح جب بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے گوسالہ پرستی شروع کر دی اور اس ایک شخص کی برائی سے قوم پر تباہی آئی ہے تو حضرت موسیٰ کی زبان سے دعا کے موقع پر کہا گیا ہے۔

جب ان کو عذاب لے لیا اور موسیٰ نے کہا اور میرے
برادر کا اگر تو چاہتا ہو ان کو اور مجھ کو بھی تباہ
کر دیتا۔ اس کا تو حکم تھا کہ ان کو اس محل کے سب
بہدے تھما لے کیا ہے تیری طرف سے ایک باران فرج

فَلَمَّا اخَذْنَاهُمْ الرِّجْفَ قَالَ رَبِّ اَنْتَ اَعْلَمُ
اَهْلَكُمْ مِنْ قَبْلِ وَاَيَايَ اَهْلَكُنَا بِمَا
فَعَلْنَا لَمْ نَجِدْ لَكُمْ اَنْتَ اَعْلَمُ

اراعاب پادشہ (ع)

اسی طرح ایک اور عذاب ارشاد ہے۔

وَأَنْفُسُهُمْ أَفْئِدَةً لِّأَصْحَابِ الدِّينِ تَلَوْنَهَا
مِنْكُمْ كَمَا تَخَاصَّنَا (الاعمال ۱۹)

اور اس جنت سے ڈرو جو تم میں ہی صرف ظلم کرنے والوں کو ہی
رہی ہو چکا (ملکہ کی پروردی کرنے والی مسلا ہو گئے)

ہدایہ و مصلحت حد تک
طرف سے ہے۔

ہشتم نمکی اور بدی کا وجود اور ان میں سے ہر ایک کی جانت فوج کر نیسے
اسکا ترقی پذیر ہونا اور ترقی کی فستار جاری رہو پر ایسے نقطہ تک پہنچ جانا کہ ہر
بدلتا محال ہو جائے اور نیز جو پیدا ہونے کے لیے مختلف اندرونی اور بیرونی محرکوں کا موجود ہونا
ایسے واقعات میں جن کا انکار و بنا کو نظر بصیرت سے دیکھنے پر ممکن نہیں۔ اور اگر دنیا کو خدا نے پیدا کیا ہے
تو اسکی طرف سب کو نیسے مضر نہیں۔ اور یہ ایک طرف جب دنیا کو خدا نے پیدا کیا ہے تو جس پہلو سے
دیکھا جائے نیکی اور بدی یا ہدایت اور ضلالت اسکی طرف سوامنی ٹپنی ہے مثلاً اگر وہ دنیا کو پیدا نہ کرتا
تو ہدایت اور ضلالت کا وجود بھی نہ ہوتا اور اگر پیدا کرنا مگر انسان کو جسم سے پاک اور محض روحانی شکل میں
رہنے دیتا تب بھی چونکہ بیان کے تمام نتائج جہانیت سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے وہ روح میں نہ ترقی
کر سکتیں اور نہ منزل۔ اور اگر جسم دیا جائے مگر حیوانوں کی طرح اسکی دماغی حرکت اور قوت ارادہ کو
نیچر کی نہایت ساوہ ضروریات تک محدود رکھا جائے تب بھی جس طرح ایک شیر اور دوسرے شیر میں اور
ایک گھوڑے اور دوسرے گھوڑے میں ہدایت اور گمراہی کے لحاظ سے کوئی تفاوت نہیں بہ طرح
ایک انسان اور دوسرے انسان میں کچھ تفاوت نہ ہوتا۔ اور اگر یہ کچھ دیا تھا تو بہت با اگر وہ پیش
میں یلذت نہ رکھی جاتی جس سے بدی پیدا ہوتی ہے۔ یا ان کے بافعال یہ بد نتائج مرتبہ ہوتے
جن سے عبرت پرکھ کر نیکی ترقی کرتی ہے مگر یہ صورت بھی نہیں سب خواہ یہ دنیا کئی تقدیر میں شائع ہو کر
ہو اور خواہ ایک ہی ہستی اپنے تئیں ان ظہور و بین جلوہ دے رہی ہو اور خواہ کسی قادر و قوی خدا نے
اس سلسلہ کو پیدا کیا ہو ہر طرح و ہیچے کہ طرف جلتے ہوئے میں ہستی پر ٹھیرنا پڑتا ہے جس نے اس
مشین کو سکون سے حرکت دی ہے۔ پس اگر وہ بے شعور ہستی ہے تو کہیں گے کہ یہ کچھ اسکا
قانون ہے اور اگر شعور کی صفت سے بھی متصف ہو تو کہنا ہو گا کہ ایسا نظام اس کا قانون ہی ہے اور
ارادہ بھی ہے۔ اور جب مانا جائے کہ اس نے اس سلسلہ کو اپنے ارادہ سے جاری کیا ہے تو تسلیم کرنا ہو گا

کہ تمام آئندہ نتائج جو اس سلسلہ کیلئے لازمی ہیں اُسکے ارادہ سے ظاہر ہو گئے ہیں درحقیقت جس نتیجہ پر اس کے ارادہ سے افکار کیا جائے اسی جگہ اُسکو بے اختیار مجبور ماننا پڑیگا اور جب یہ حال ہو تو کہنا ہوگا کہ وہی جو جس نے اپنا ارادہ سوچ لیا اور بدی کو ظاہر کیا اور بدی ہے جس نے اپنا ارادہ سے انسان کو پراگیا اور بدی جو جس نے اپنا ارادہ سے انسان کو جسم اور حیوانی خواہشوں سے اور ارادہ اور عقل وغیرہ سے بہرہ ور کیا اور پھر ہی ہے جو اپنے ارادہ کو چھپا کر اپنے نوجوان کرنے کو آئندہ ترقی کا باعث قرار دیا اور وہی ہے جس نے اپنے ارادہ سے توجہ پیدا ہونے کے لیے واقعات گرد و پیش کو سبب قرار دیا اور دنیا کی لذتوں کو کشتش کے لالچ اور بد نتائج کو عبرت انگیز بنایا۔ قصہ مختصر یہی ہے جس نے بعض کو ہدایت دینے کے لیے اپنے ارادہ سے وہ سامان پیدا کیا جسکی طرف توجہ کرنے سے انکا دل نیکی کی ہوا کھانے کے لیے کنول کی طرح کھل جائے اور بعض کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے ارادہ سے وہ دشوار بان پیدا کیا جن میں مبتلا ہونے سے نیکی کب طرف آنا ایسا دشوار ہو جیسے سائپ کے سولخ میں بات دینا۔ غرض وہی ہے جس نے جس کچھ چاہا ہدایت دی اور جسکو چاہا گمراہ کیا۔ پس واقعات عالم کو کچھ کر اور انکی پیدا ئش ایک عظیم و مدیر خدا کی طرف منسوب کر کے بھی صداقت جس پر یقین کرنا پڑے اور یہی ہے جسکی کمال مذہب نے علی الامعان مناوی کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

(بقرہ پائے ۱۷۴)

وَاللّٰهُ يُوَفِّيْ مَنِ ارَادَ مِنْ نِّسَاءٍ وَكَانَ وَفِيْهِ

عَلِيْمٌ رَّحِيْمٌ (بقرہ پائے ۳۲)

يُوَفِّيْ فِي الْحِكْمَةِ مَنْ يَّشَاءُ وَرَبُّهُ يُوَفِّيْ

الْحِكْمَةَ مَعْدُوْنِيْ خَيْرًا اَكْثَرًا۔

(بقرہ پائے ۲۵)

قُلِ اللّٰهُمَّ مَا لَكَ اِلَّا الْمُلْكُ تُوَفِّي الْمُلْكَ

اور اللہ جسے چاہے اسے راہ راست کی ہدایت کرتا

۴۔

اور اللہ ہر ایک کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ

صاحب وسعت اور صاحب علم ہے۔

وہ جسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور جس کو حکمت

دی جائے اسے بہت بڑی بھلائی دے گی۔

تم کہو کہ یا اللہ اور اسے ملک کے مالک دے جسے چاہتا

مَنْ نَسَاءً وَمَنْزِعُ الْمَلِكِ مِنْ نِسَاءٍ
 نُنْعِزُ مَنْ نَسَاءً وَمَنْزِلُ مَنْ نَسَاءً
 يَدِيكَ الْخَبْرُ مَا أَنْتَ عَلَى أَكْلِ شَيْءٍ
 فَدِرْ بِكَ (آل عمران پارہ ۱ ع ۱۷)

اللَّهُ مُخْرِقُ مَنْ نَسَاءً يُغْفِرُ حَسَابٍ
 آل عمران پارہ ۱ ع ۱۷

قُلْ إِنْ الْعَصْلَ سَيَا اللَّهُ نُؤَيِّدُ مَنْ نَسَاءً
 وَاللَّهُ رَاسِخٌ عَلَيْهِمْ وَيُخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ
 نَسَاءً وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
 آل عمران پارہ ۱ ع ۱۷

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 يَنْفِرُ مَنْ نَسَاءً وَيُعَذِّبُ مَنْ نَسَاءً
 آل عمران پارہ ۱ ع ۱۷

قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلَّهُ لِلَّهِ (آل عمران پارہ ۱ ع ۱۷)
 فَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ فَنُصِرْ بِهِ
 فَنُصِرْ بِهِ كَيْدًا يُبْغِى لَهُ يَحْصِلُ
 صَدَقَ صَقْلُ خَرَجًا رَاغَمَ پارہ ۱ ع ۱۷

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا
 وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ
 (اعراب پارہ ۱ ع ۱۷)

قُلْ إِنْ اللَّهُ يُصِلْ مَنْ نَسَاءً وَهَدِي

ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا
 ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا
 ہے ذلت دیتا ہے عطا فی میرے ہی ہاتھ میں ہے
 اور جو چیز پر قادر ہے۔

خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رو رہی دیتا ہے

تم کہو کہ فضل خدا کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے
 دیتا ہے اور اسد صاحب وسعت اور صاحب علم ہے وہ جسے
 چاہتا ہے ایسی حرص سے مخصوص کرتا ہے اور اسد
 بڑے فضل کا مالک ہے۔

اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کچھ خدا ہی کا
 ہے وہ جسے چاہتا ہے بشارت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے
 عذاب دیتا ہے۔

تم کہو کہ حکم سب خدا ہی کا ہے۔

جس کو خدا ہدایت دینی چاہتا ہے اس کے دل کو ہدایت
 کیلئے مکمل دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے
 دل کو تنگ اور منکرو دیتا ہے

اور اسون نے کہا خدا کی تعریف ہم جس سے سیکھایاں کر
 لیے ہدایت دی اور اگر خدا ہم کو ہدایت دیتا تو ہم ہدایت
 نہ پاسکتے۔

تم کہو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے

إِلَيْهِ مِنْ آثَابٍ (رعدہ ۱۷ ع ۱۷)

يَحْيَىٰ اللَّهُ مَا تَسَاءَلُ وَيُغْنِي (رعدہ ۱۷ ع ۱۷)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ تَشَاءُ

وَيَهْدِي مَنْ تَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ط

(ابراہیم ۱۷ ع ۱۷)

مَنْ يَحْكَمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ تَشَاءُ بِحُكْمِكُمْ أَوَّارٍ

تَسَاءَلُ بَعْدَ بَعْدٍ (نبی اسرائیل ۱۷ ع ۱۷)

فَعَزَّزْتُ مِنْ تَشَاءُ وَرَحَّمْتُ مَنْ تَشَاءُ

وَإِلَيْهِ تُفْلِكُونَ ط (عنکبوت ۱۷ ع ۱۷)

أَقَمَّ رُزْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ قَرَأَ حَسَنًا

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَهُدًى مَنْ

يَشَاءُ مَعْلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ط

(فاطر ۱۷ ع ۱۷)

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ تَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ

مَنْ فِي الْقُلُوبِ ط (فاطر ۱۷ ع ۱۷)

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَهُ اللَّهُ

يَحْتَكِي الْيَهُودُ مِنْ تَشَاءُ وَبِهِدَى الْيَهُودُ

مَنْ يُبَيِّنُ ط (غور ۱۷ ع ۱۷)

وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

طرف رجوع کرے اسے ہدایت دیتا ہے۔

خدا جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے

اور جسے تمام پیغمبر کی ایسی قوم کی زماں میں بھیجے ہیں

ان کو سب سے بیان کر سکے اور پھر خدا جسے چاہتا ہے

گمراہ کر دے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے اور وہ

غالب مملکت ہے۔

بھلا یا بد روگاز نکو جو چاہتا ہے بس گمراہ کر دے

تمہارے رحمت کرے یا چاہے تمکو عذاب دے۔

وہ عذاب دے چاہے جسے چاہے اور رحمت کر دے

جس پر چاہے۔ اور تم اسی کی طرف لوٹاؤ گے

کیا وہ شخص جس کی نظروں میں اس کے اعمال کو نہایت

دیکھی ہے اور وہ انکو اچھا چاہتا ہے اس کے برابر جزا دے

وہ میں تمہیں کر سکے گا؟ مگر بات یہ ہے کہ خدا جسے چاہتا

ہے گمراہ کر دے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے

بس تمہیں تمہیں کہان نہ خدا انکو اعمال بخواتم ہے

خدا جسے چاہے تنگ کرے یا سب سے ہدایت دے اور تمہیں کہے

مردوں جیسے غافلوں کو نہیں بخا سکتے۔

جس چیز کی طرف تم بلا تمہیں ہدایت دے کیلئے دہشت

لاگوار ہے اس کی طرف بلا تمہیں جسے چاہتا ہے اور

جو اس کی طرف جمع کرے اسے ہدایت دیتا ہے۔

اور تمہیں فضل خدا کے ہاتھ میں جو وہ دے چاہے

وَاللّٰهُ ذُو الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (حدید ۲۷ ع ۱)
 ذٰلِكَ فَصْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَآءُ وَاللّٰهُ
 ذُو الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (حجہ پارہ ۱ ع ۱)
 كَذٰلِكَ يُصِِّلُ اللّٰهُ مَن يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ
 مَن يَّشَآءُ وَمَا يَكُنْ لَّكَ مَجْزُوۡرٌ رِّبَّكَ
 لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ (زمر پارہ ۱ ع ۱)
 اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى وَبَيِّنٰتٍ لِّلْاٰخِرَةِ
 وَاَوَّلٰى اٰیٰتِہٖ اٰلِیٰہِہٖ اَمْرًا

جسے چاہے اور اسے بڑے فضل کا مالک ہے۔

یہ خدا کا فضل جو وہ دیتا ہے جسے چاہے اور وہ
 بڑے فضل کا مالک ہے۔

اسی طرح (سی مکرین) ملائکہ کطرح) خدا جسے چاہتا ہو گمراہ
 کر رہے اور جسے چاہتا ہے ہدایہ دیتا ہے۔ اور خدا کے
 لشکر ہون کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

شک ہماری طرف سے ہے ہدایت۔ اور ہمارے ہی
 اختیار میں ہے آخرت اور دنیا

خدا کے علم میں سب کچھ ہو | تمام۔ ایک کلاک بنانے والا جس کے پڑون کو جو کر پیشین گوئی کر سکتا
 ہے کہ سوئیاں فطالک وقت برف کمان جگہ ہوگی اور فطالک وقت راس قدر آواز نکلیگی اور اگر وہ
 اس کام کا پورا ماہر ہو تو ایسی پیشین گوئی درست نکلتی ہے۔ اسی طرح ایک کسان جو کاشتکاری کے
 کام میں ہر شیار ہوا پنی زمین میں دانہ ڈال کر پتا کھتا ہے کہ فطالک وقت تک سر و سیدگی پیدا ہوگی اور فطالک
 وقت پھل لائیگی اور جو روئیدگی کے اسباب اُس کے خیال میں ہیں اگر وہ مہیا زمین تو اس کا تخمینہ غلط
 نہیں ہوتا۔ علیٰ ہذا علم نباتات کا ماہر ایک طویل العمر و خیرت کی نسبت اور طبقات الارض کا ماہر ایک
 پہاڑی چٹان کی نسبت تیار خروان کی سلطنت اور قوم کی نسبت یہیت ان کسوف و خسوف
 اور ویدار سیاروں اور شہابیوں کی نسبت یہ سب کہ وہ ان تمام امور کے سلسلہ اسباب و نتائج کو جانتا
 ہے آئندہ کے لیے بہت بڑے عرصہ تک کے حالات بیان کر سکتا ہے اور اگر اس کا علم صحیح ہو تو
 واقعات آئندہ میں غلطی نہیں نکلتی۔ ایسے جس نے اس تمام سلسلہ کائنات کو اپنے علم اور ارادہ سے
 شروع کیا ہے اور خود اس کے خدا بطل اور قوانین مقرر کئے ہیں ضرور ہے کہ کلاک بنانے والے اور
 کسوف و خسوف کا حساب لگانے والے کی طرح اس کو بھی کائنات کی رفتار کا ہر ایک درجہ اور موجودات
 کا ہر ایک ذرہ بخوبی معلوم ہے اور جو چیز پیدا ہونے کو اور جو اقمہ پیشین آنے کو ہے سب اس کی لوح علم پر

منقوش ہے اور جب گہری ساز و بریت دان کی پیشین گوئی من وعین صحیح ہو سکتی ہے حالانکہ انہوں نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا بلکہ آفرینش قدرت کے چند قوانین کا پیر و فی علم حاصل کیا ہے تو جس مالک الملک نے تمام سلسلہ کو نسبت سزا بہت کیا ہے اس کے علم کے خلاف ہونا کیونکر ممکن ہے یس یہی تعلیم مذہب

کی طرف سے ہونی چاہئے اور ایسا ہی فرمایا گیا ہے

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
فَلَا تَخْذَرُوا دُعْوَاهُ دَعْوَاهُ يَرْسَعُ

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ
مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْتَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
(نوبہ پارہ مملع ۷)

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ
وَلَا تَكُونُ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ تَحْذِيرًا
نَضْمُونَ مِنْهُ لَمَّا تَعْتَبُ عَنْ حُكْمٍ مِنْ
شَيْءٍ نَزَّلَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَلَا
أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ (یونس پارہ مملع ۷)

وَعَلَّمَ مَشْقَرَهُمْ وَمُسَوَّدَعَهَا كُلِّ فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ (یہود پارہ مملع ۷)

بَيْنَ ذَٰلِكَ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ صَلِّ عَنْ سَبِيلٍ
وَمَا أَصَابَ مِنْ مَصِيبٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْرَأَهَا

اور جان کو کہ خدا جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں
پس اس سے ڈرو

نہم کہو کہ ہم کو بھی ملے گا جو ہمارے لئے لکھ دیا ہے وہ
ہمارا مالک ہے اور اعدا پر بھروسہ کر ہوا لوں کو بھروسہ
کرنا چاہئے۔

اور تم جس حال میں ہو اور قرآن میں جس معاملہ کی نسبت
یہ لکھ رہے ہو اور جو کچھ عمل کر رہے ہو ہم اس سے
آگاہ ہونے میں جب تم وہ عمل کر رہے ہو اور ہمارے
پروردگار سے کوئی ذرہ زمین کا اور نہ آسمان کا مخفی
نہیں اور نہ اس سے کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ہے جو
روشن کتاب میں نہ ہو

اور وہ ان کے ٹھکانے کی جگہ اور چھوڑنے کی جگہ
جانتا ہے سب کچھ روشن کتاب میں موجود ہے۔

تھلا پروردگار جانتا ہے جو کس کے ساتھ کمرہ ہوا
جس نے ہدایت پائی

جو مصیبت زمین پر آتی ہو یا تمہارے اوپر آتی ہے
وہ سب دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے روشن کتاب میں لکھا

اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بَسِيْرٌ (حدید پارہ ۲۷) اور ایسا کام خدا کے لئے آسان ہے۔
 مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِیْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَمَنْ یُّؤْتِ مِنَ اللّٰهِ کَهْدٍ فَلَهُ مَا یَشَآءُ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ سِرَّهُ (تغابن پارہ ۲۷) جو مصیبت آتی ہے وہ خدا ہی کے حکم سے آتی ہے اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے خدا اس کے دل کو ہدایت عطا کرتا ہے اور اللہ جانتا ہے اس کے سیر (مخفیہ)۔

خدا نے انسان کو قوت عطا کی ہے جو اسباب انسان کو ہدایت یا گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں یعنی اس کے اندر خواہشوں کا موجود ہونا اور باہر ایسے سامان کا مہیا ہونا جس کے اثر اور تیجوں سے وہ نیک اور بد پرستی اختیار کرنے میں کامیاب ہوتا ہے ان امور کو دیکھنے کے بعد جب اس نوع کے اوقاف سے دیکھے جاتے ہیں تو انسان اور دیگر تمام مخلوقات میں ایک بین فرق نظر آتا ہے۔ پتھر، لکڑی، پھول، پھوس، گیہوں کی حالت میں حوادث کے اثر برداشت کرتے ہیں۔ نباتات اور حیوانات اپنے اپنے درجہ کے موافق کچھ کچھ حرکتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں مگر ان کے تمام افعال ایک خاص دائرہ میں محدود ہیں اور ایک نوع کے تمام افراد اپنے افعال میں متفق نظر آتے ہیں اگر تیرہ درندہ ہے تو ایک دو نہیں بلکہ تمام اسی صفت کو متصف ہیں اور کھائے سکیں اور فائدہ رسانی کی صفت رکھتی ہے تو یہ بھی سبھی میں پائی جاتی ہے مگر ان سب کے برخلاف انسان کی افراد اپنے افعال میں ایک دوسرے سے ہزاروں طرح کے اختلاف رکھتے ہیں اس لئے شیر کی درندگی اور کھائے کی سکین کی کوئی فطرت کا تقاضا کہہ سکتے ہیں مگر ان کے مختلف افعال کو اسکی فطرت کی جانب منسوب نہیں کر سکتے بلکہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ سب اسکی قوت فیصلہ کو صادر ہوتے ہیں یا یوں کہا جائے کہ دیگر تمام مخلوقات کے افعال اسکی فطرت میں داخل ہیں اور انسان کی فطرت میں یہ خاصے افعال کے قوت فیصلہ کو داخل کیا گیا ہے جس کو کام میں لا کر وہ جداگانہ راستے اختیار کرتا ہے بیشک انسان سائنسی اور صحت کا اثر قبول کرتا ہے اور غریب و غریب سے آمادہ ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ تو جھک کر پر عادت کی رنجیر اسکو زیادہ سے زیادہ جکڑتی چلی جاتی ہے مگر اس میں بھی شک نہیں کہ وہ جس کام کو شروع کرتا ہے اس میں پہلے اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہے اور ایک رستہ کو دوسرے پر ترجیح دیکر اختیار کرتا ہے پس یہی قوت فیصلہ اور انتخاب کی عادت جو اسکی فطرت میں داخل ہے خدا کی وہ امانت ہے جو آسمان و زمین

کے کسی اور مخلوق کو نہیں دیکھی اور صرف انسان کے حصہ میں آئی ہے اور یہی توت فیصلہ ہے جس کے سبب سے اپنے افعال کا فاعل سمجھا جاتا ہے اور جس سے اس کے افعال کے نیک و بد نتائج خود اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں جبکہ دیگر مخلوقات کے افعال انکی فطرت کی طرف سے سمجھے جاتے ہیں

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ عَلٰی الْاَكْمَانِ وَالْاَكْثَرِ
وَلَا يَبَالِ فَاَيُّكُمْ اَنْ يَّعْمِلَ تَهَادًا اَوْ شَفَقَةً
مِنْهُمْ اَحْكُمْ بِالْاِنْسَانِ (رحمہ اللہ)

ہم نے انسان کو آسان اور بہاڑوں کے آگے
میں کما گئے انہوں نے اس کو اٹھانے سے اکھاڑا اور
اس کو دے مگر انسان نے اس کو اٹھا دیا

انسان مجبور محض ہے پس اگرچہ ہدایت و ضلالت خدا کی طرف سے ہے کیونکہ اس نے ہدایت و ضلالت کی فطرت
اور نہ سختی و نہ نرمی
جانیوالی قوت کو پیدا کیا اور ہدایت و ضلالت کی فطرت لیجانے والا سامان بھیہا
کیا اور انسان کو عادت اور عیسائی طبی کی زنجیروں میں جکڑا مگر چونکہ اس سامان کے ساتھ یہ قوت منصبہ بھی موجود
ہے اور انسان کی ذات میں دو طرف جاننے کی صلاحیت رکھی گئی ہے اس لئے اس کو بھرپور جاننے کی صلاحیت کا
مجبور مانا بھی نا انصافی ہوگی اور جو حکم اس کو نیکی کی طرف جانے کے لئے دیا جاتا ہے اس کو تکلیف والا لیاقت
کہنا بھی غلط ہوگا۔ اور دوسری طرف انسان کو کامل باختیار قرار دینا اور ہر امر میں پورا آزاد قرار دینا بھی ناقص
تمام قوانین قدرت کو چشم پوشی کرنا ہے جواسم چاروں طرف سے محیط ہیں غرض جب اختیار رکے میں ہیں
حالت ہی وہ صداقت ہو جو واقعات عالم کی شہادت اور فطری مذہب کی تعلیم سے قابل یقین ثابت
ہوتی ہے۔ چنانچہ واقعات گرد و پیش کی وجہ سے اور اس لئے کہ دنیا کے سام سلسلہ کو خدا کی مخلوق تسلیم
کیا گیا ہے ہدایت و ضلالت کو خدا کی طرف سے مانا جاتا ہے اور چونکہ انسان میں قوت فیصلہ اور انتخاب
کی عادت مرکوز ہے جو کام یہ اپنے اسادہ اور کوشش سے کرے اس کے نتائج کو خود اس کی ذلت کی
طرف منسوب کیا جاتا ہے اور جو لوگ ہدایت و ضلالت کو خدا کی طرف منسوب کرنے کے حیلہ سے اپنی تبتین
نیک افعال کی تکلیف سے معاف رکھنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم کو نیکی سے پرہیز دیتا یا اگر
خدا ہدایت دیتا تو ہم پارسا بن جاتے چونکہ وہ اس وقت اپنی اندرونی قوت فیصلہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور
وجود سے بالاتر ہونے کے اپنی تبتین پھر جیسا سمجھتے ہیں اس لیے ان کے خیال کو محض گمان اور قول

أَوْ تَقُولُ لَئِنْ آتَانَا اللَّهُ هَدًى لَنَبْتَغِي الْكَفَّاتِ مِنْ
التَّقَاتِ (زمر پارہ ۲۷ ع ۷)

رایا کہے کہ افسوس اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی
پارسلو ہوتا۔

اور نیز چونکہ انسان کی فطرت میں ایک طرف بڑی کی قابلیت ہے تو دوسری طرف نیک کام کرنے کی
قابلیت بھی اسی فطرت ہی میں ودیعت ہے اس لئے نیک اعمال کا حکم دینے کے موقع پر کہا گیا ہے کہ خدا
ایسے حکم نہیں دیتا جو انسان کی طاقت سے باہر ہوں اور اس کی فطرت میں انہی قابلیت نہ ہو چنانچہ فرمایا ہے
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ

(بقدر پارہ ۲۷ ع ۲۷)

وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدُنَّا لَكِتَابٌ
يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (مومنون پارہ ۱۷ ع ۷)

بھی اسی کو
ہم کسی بشر کو تکلیف نہیں دیتے سبکی وسعت سے وہاں۔
اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کہتی ہے اور ان
پر ظلم نہ ہوگا

اور اس وجہ سے کہ انسان کی فطرت میں انتخاب پسند کی قابلیت ودیعت ہے اس کے سامنے نیک بے بد
ساخت پیش کرنے کے بعد کہا گیا ہے کہ اب چاہو بڑی کی طرف جاؤ اور چاہو بڑی کی اختیار کرو۔ مگر جو کچھ کرو گے
اس کا نتیجہ ضرور ملے گا اور خدا انہی سے خوشنود ہوگا اور بڑی سے ناراض۔ چنانچہ ارشاد ہے

قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ (کہا پارہ ۱۷ ع ۷)

کہہ دیجو حق ہے تمہاری رب سے مگر اگر چاہو کفر کرے
ایمان ملاے اور جو چاہے کفر کرے

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَهُمْ لِكُفْرِهِمْ فَإِنْ
لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ (ہی سہیل پارہ ۱۷ ع ۷)

اگر تم نیک اعمال بجالاؤ گے تو ان کے کفر کے لئے
تو ایسے ہی

إِنْ كُفِّرُوا كَفَرُوا وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو
الْعَرْسِ الْكَفَرُ وَالَّذِينَ تَسْتَكْرِهُوا أَرْضَهُ
لَكُمْ كَانِزٌ قَرِيبٌ وَذُرِّيَّتُهُ (ہی سہیل پارہ ۱۷ ع ۷)

اگر تم کفر کرو تو خدا کو تمہاری کچھ پروا نہیں بلکہ کفر کو پسند
نہیں کرتا اور اگر شکر کرو تو تمہارے اس عمل کو پسند کرے گا اور کئی
نہایت والا دوسرے کا جوچہ نہیں اٹھاتا

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِمَا
وَمَا تَكُنْ يَكُنْ لَكَ وَالْعَصِيدُ رَحِمٌ مَعَهُ يَأْتِيهِ
إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرٌ كَقَوْلِ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَهًا
كَرِيمًا سَبِّحْ لَهُ (مزل پانچ ۲۹ ع ۱)

جو بھلائی کرے تو اپنے لیے اور جو بُرائی کرے تو اس کے
ضرر ہے اور تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں
یصیحت ہر پس جو چاہے اپنے خدا کی طرف کا رہے
اختیار کرے۔

مگر چونکہ انسان میں نیکی کرنا اور اراہ پیدا ہوتا ہے تو اسی لیے کہ ایسے اراہ کے لیے سامان خدا نے اپنا اراہ سے
پیدا کر چھوڑا ہے اسلئے اکثر موعون پر جہان فرمایا گیا ہے کہ ”چاہو تو ادھر آؤ“ وہاں ساتھ ہی میں میں حالت کو
ظاہر کرنے کیلئے فرمایا گیا ہے کہ ایسا اراہ بھی خدا ہی کے اراہ کا نتیجہ ہے چنانچہ اشارہ ہے

كَلَّا إِنَّهَا تَأْتِيكَ كَمَا تَكُنْ سَاءَ ذِكْرًا وَمَا
يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (مذہب پانچ ۲۹ ع ۱)
إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرٌ كَقَوْلِ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَهًا
سَبِّحْ لَهُ مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (مذہب پانچ ۲۹ ع ۱)
إِنَّ هَذَا لَذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لَعَلَّكُمْ تَشَاءُونَ
أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (کہت پانچ ۲۹ ع ۱)

ہاں نصیحت ہر پس جو چاہے نصیحت لے اور نہیں
نصیحت لیتے مگر بھی کہ خدا چاہے۔
بیشک نصیحت ہر پس جو چاہے اپنے خدا کی طرف سے
اختیار کرے اور نہیں چاہے مگر جبکہ خدا چاہے بیشک
خدا با علم و با حکمت ہے۔
یہ صرف نصیحت ہو تمام اہل عالم کے کو یعنی اس کے کو
جو تم میں سے راہ راست پر آنا چاہے اور تم نہیں چاہتے
مگر جبکہ خدا چاہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

انسان کو مختار کامل اور مختصر
سمجھنا اور نون خیال غلط ہیں مگر
پہلے خیال میں غلطی بہت بڑا اور وہ
خیال میں نقصان زدہ ہے

انسان کے جبر و اختیار کا مسئلہ ہمیشہ سے اہل مذہب اور اہل عقل کے نزدیک
مسکراتا آ رہا ہے اور مختلف زمانوں میں مختلف اقوام اور افراد نے اس بارہ
میں بہت مختلف رائے قائم کی ہیں مگر سب سے دیکھا کہ جو درمیانی درجہ اسلام نے
اختیار کیا ہے حالات گرد و پیش اور انسان کی اندرونی ساخت کو دیکھتے ہوئے

یہ نیک عقل ہے اور اس کے خلاف جو لوگ انسان کو مختار کامل مانتے ہیں وہ صحبت عاوت مہوت اور
حوادث وغیرہ کے قوانین کو جو انسان کے خیالات اور حالات پر بہت بڑا اثر رکھتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں

اور دوسری طرف جو لوگ اسے تجربہ جیسا سمجھتے ہیں وہ انسان کی اندرونی قوت سے جو اسکے لیے مایہ ناز اور باعث تفرات ہے انکار کرتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کی غلطیاں اگرچہ فی نفسہ بہت بڑی ہیں لیکن باہد اگر ان میں بھی کچھ تفاوت ہے۔

خود اپنی حالت کا غلط اندازہ کرنا اگرچہ عجیب معلوم ہوتا ہے مگر دیکھا جاتا ہے کہ یہی غلطی انسان سے اکثر سرزد ہوتی ہے۔ اس میں کسی کام کی یا کسی تہ کی قابلیت نہیں ہوتی مگر وہ خود رائی سے اپنے تئیں قابل سمجھتا ہے اور اس حالت کو محروم ہونے کا الزام دوسروں پر رکھتا ہے اور ان سے ناراض ہوتا ہے اور اسی طرح اکثر کسی کام کو سجالانے کے قابل ہوتا ہے اور صرف آرام طلبی یا کسالت سے اس کام کی محنت برداشت نہیں کرتا مگر سمجھتا ہے کہ مجھے میں اس کام کی استطاعت ہی نہیں۔ اور جب طرح اپنی استطاعت کی نسبت ایسا دھوکا ہوتا ہے اکثر دوسروں کی قابلیت یا ناقابلیت کی نسبت بھی دھوکا ہو جاتا ہے اور ایسے واقعات عموماً دیکھنے میں آتے ہیں پس اس طرح کا دھوکا محجور محض سمجھنے والوں کو بھی پیش آیا ہے کہ وہ اپنی اندرونی قوت فیصلہ اور غور و تدبر کی قدر قیمت نہیں پہچانتے اور حالانکہ وہ اپنے روزمرہ کے کاروبار میں اس قوت کی وساطت سے بہت ہی بیرونی مزاحمتوں پر غالب آکر اپنے لیے مفید راستے نکالتے ہیں اور کوشش کرنے پر آتے ہیں تو سوسائٹی اور عادات کی رنجیدہ کن کو بڑی حد تک توڑ دیتے ہیں مگر بالعموم اس قوت کو کام میں نہیں لاتے اور نہ لانے سے سمجھ لیتے ہیں کہ لائیں سکتے۔ غرض یہ دھوکا اگرچہ بڑا دھوکا ہے مگر انسان کو اکثر پیش آتا ہے۔

اور اسکے برخلاف اگر دوشیز کے حالات کو نہ دیکھنا اور ان کے نتائج کو خیال میں نہ لانا اگرچہ کم عجیب معلوم ہوتا ہے مگر عموماً عقل انسانی باہر کی چیزوں کو دیکھنے کی زیادہ مشاق ہے چنانچہ جس قدر ترقی بیرونی مہاشیا کے علم میں ہوتی ہے انسان کے قوائے نفسانی اور روانی افعال و حرکات کی تحقیق میں نہیں ہسکتی۔ اس لیے کسی زمانے میں ایک خاص خیال کا کسی قوم میں عام ہونا یا کسی شخص کا لکچس پر اسے میں شامل ہونا یا بچپن سے کسی خاص شکل میں تربیت پانا یا عادت ہو جانے کے سبب کسی کام کو چھوڑنے کی خوشامدی یا کسی کام کی تکمیل کا موقع ملنے سے پہلے موت یا کسی حادثہ کا پیش آنا یہ اور ایسے

ہی یا ان سے بھی مخفی اسباب جہاں انسانی خیالات پر بہت بڑا اثر کرتے ہیں ان سب کو بالکل قطعاً
انداز کرنا اور باوجود ان کے انسان کو تختہ کار کامل اور ناقص تسلیم کرنا ایسی غلطی ہے جو بالعموم عقلی رفتار کو
دیکھتے ہوئے ناقابل معافی ہے اس لئے مجبوراً محض سمجھنے کی غلطی کو
کی غلطی سے کمتر کرنا چاہئے ۔

اس کے بعد حیدر جان دو تون طرح کی غلطیوں کا عملی نتیجہ دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان
کو تختہ کار کامل سمجھنے والے جہاں تک انسان کی اپنی کوشش کا تعلق ہے پورے کامیاب اور ہر شیاورہمتے
ہیں اور جو موقع ان کے فائدے اور بہبود کا ہو اسے جانے نہیں دیتے مگر بالائی طاقتوں کے دیراتر
ہونے کے سبب جو تو جہاں قوانین کے موجد اور علت العلل کی طرف رہتی چاہیئے اس سے بالکل ہجرت
ہیں یعنی مذہبی روح اور انسان کا سب سے پاک اور شریف جذبات میں پیدا نہیں ہونے پاتا۔ حالانکہ کوشش
علاوہ ان روحانی نوایہ کے جن کا تعلق انسان کی آئندہ زندگی سے ہے اس دنیا میں بھی بہت
بڑی حد تک حسن اخلاق اور نیک سلوک کی موید ہے اور زیر مجہد کا عمل کرنا لے جانتے ہیں اپنی کوشش
کو خیر کرنے کے بعد خدا کی طرف متوجہ ہونا اور انکی مدد کا امیدوار رہنا جبکہ توکل کتنے ہیں محض کوشش
کی نسبت بہت کچھ مفید اور تیر بہید ہوتا ہے دوسری طرف اپنے تئیں مجبوراً محض سمجھنے سے اگرچہ
خدا کی طرف توجہ ہو سکتی ہے مگر عملی دنیا میں اس خیال سے ان تمام قباحتوں کا پیدا ہونا لازمی ہے
جو کوشش کو ترک کرنا نتیجہ ہیں۔ غرض نتیجہ کے رو سے آزادی اور اختیار کے حامی مذہب سے
جائنا اور دنیوی کاروبار میں خود غرض اور سید رو ہو جاتے ہیں تو مجبوراً محض سمجھنے والے دینی اور
دنیوی دونوں دائروں میں جو کچھ عمل پر موقوف ہے اس سے محروم اور دماغ مند رہ جاتے ہیں اور انکی
بر خلاف خدا کی طرف توجہ کرنے سے روحانیت کو ترقی دینے میں اور دنیوی کاروبار میں اپنی اور
دیگر بنی نوع کی اغراض کو جس وجہ پورا کرنے میں پوری کامیابی نہیں لوگوں کو حاصل ہو سکتی کہ
جو جب اختیار کا چین رستہ اختیار کر کے دریا کی طرح آسمان سے پانی لین اور زمین کو سیراب کوں
یعنی خدا پر توکل بھی رکھیں اور صرف توکل پر نہ رہیں۔ بلکہ جہاں تک اپنی کوشش کا وسیع ہے وہاں

یوری قوت سے کام بھی کریں ۔

خبر دہتیار کی سبب خبر غور | آزادی کی ہوا کھانے والے چونکہ آسمان و زمین کی تمام طاقتوں

سے آنکھیں بند کیٹے ہوئے ہیں اسلیے انکی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں البتہ جو

لوگ مجبوری کا رونا روتے ہیں وہ اگر یہ زبان سے اپنے نہیں تھیرکتے ہیں مگر حقیقت میں گرد پیش

اکو دیکھنے کے عادی ہیں بلکہ اسی تحقیق میں زیادہ نہما گئے ہیں کانتھج ہے کہ وہ اپنے آپ سے غافل

ہو گئے ہیں اسلیے انکی اس عورتوں کی عادت کو دیکھ کر ان سے کچھ اور بھی عرض کرنے کی جرات

ہوتی ہے یعنی کہ واقعات گرو و پیش سے انسان کو مجبور یا مجبور بھی اس خیال کو بیان تک جو ان کو

کو کوشش کو میسر نہ آتا ہے اور مذہبی احکام کے اس بڑے حصہ کو جو کوشش کی تاکید پر مشتمل غلط

اور خلاف واقعہ کہا جائے خود واقعات کی شہادت سے غلط ہے کیونکہ اگرچہ انسان اور انسانی افعال

اور انسانی افعال کے اسباب خود انسان کے پیدا کردہ نہیں بلکہ اس زنجیر کی کڑیاں یکے بعد دیگرے ہیں

و آسمان کی پیدا ہوا ہیں بلکہ اس سے پہلے ہی تک چلی جاتی ہیں مگر ان علتوں کی شکل یکے بعد دیگرے بدلتی آتی

ہے اور ہر ایک شکل پر جدا گانہ حکم مترتب ہیں مثلاً بگاڑ کے بادل کا انجماد پاتے ہوئے کرہ کی شکل بنی ہر

ہوا اور اس کرہ سے چند منٹوں کا جدا ہوا کرہ کے گرد چکر کھانے لگتا (اگر صحیح ہے تو یہ) ایسے اسباب

و نتائج کا مجموعہ ہے جن میں مجبوری اپنی کامل شکل میں جلوہ گر تھی مگر اسکے بعد جب میں سے نباتات کا

ظہور ہوا اور انکے رگ و ریشہ نے زمین کی تہ اور فضا کی بلندی میں سے اپنی غذا کو چونا شروع کیا تو

اس فعل میں جو آئندہ سلسلہ ترقی کیلئے علت تھا مجبوریت کا ظہور کس قدر کم اور وہ سے شاہ بہ حرکت کچھ

کچھ نمایاں ہونے لگی ۔ آگے چل کر حیوانات پیدا ہوئے تو اگرچہ اپنی بقا و ذات اور لقائے نوع کے افعال میں

وہ بھی مجبور تھے مگر ان کے کاروبار میں مجبوریت اور بھی پوشیدہ ہو گئی اور مادی حرکت پہلو کی نسبت

نمایاں تر ہونے لگی اسکے بعد انسان کا ظہور ہوا تو اگرچہ اسکی بھی تمام کوششیں گرد و پیش کے حالات سے

محبتہ تعین اور اس وجہ سے اسے مجبوریت کا بڑا ہی حد تک ویرت ہو گا مگر اسکی فطرت میں مجبوریت کو اس

پوشیدہ کر دیا گیا ہے کہ اکثر عقلا کو اس پر غماز کامل ہو چکا دھوکا ہوا اور واقع میں یہ ایسی عجیب مخلوق

ہے کہ ایک طرف اپنی فطرت کے رو سے حالات کو پیش کی تقلید پر مجبور ہے تو دوسری طرف فطرت ہی کے تقاضے سے وہ جس کام کو شروع کرتا ہے یہاں اپنی سب استعداد غور و فکر کرنے پر اور اس غور و فکر سے کسی ایک نتیجہ کو نیک اور مناسب قرار دینے پر اور اختیار کی تسکلی میں اس کے موافق کوشش کرنے پر بھی مجبور ہے۔ مگر جو مجبوری سلسلہ کا نسبتاً کم محسوس ہوتی ہوئی انسان میں ایسی شکل سے جلوہ گر ہوتی ہے کہ وہی اس کا امداد اور مدد بخشی ہے۔ اور جو کوشش نباتات میں کم تر اور حیوانات میں بیش از پیش ظاہر ہوتی آئی ہے انسان میں بھی نمایاں ہوتی ہے کہ اگرچہ وہ بہت سے گذشتہ اسباب کا نتیجہ ہے مگر انسان کے تمام افعال کے لیے وہی علت قرار پائی ہے پس خواہ ہم مجبوری کے خیال کو کیسا ہی پیچ و تاب کھائیں مگر کس مجبوری نے جوارادی کوشش کی تحریک پیدا کر دی ہے اسی مجبوری کا اثر ہے کہ اس کوشش کو بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ بلکہ جس طرح نباتات کا فرض ہے کہ اپنے رگ و ریشہ کی حرکت سے غذا کو جذب کریں اور کر رہی ہیں اور جس طرح حیوانات کا فرض ہے کہ اپنی مختلف امادی حرکتوں سے اپنی ضروریات ہمہ پہنچائیں۔ اور پہنچا رہے ہیں اسی طرح انسان کا فرض ہے کہ یہ اختیار پیدا شدہ تحریک کے کام لے اور بے اختیار پیدا شدہ عقل سے غور و فکر کرے اور بے اختیار پیدا شدہ غور و فکر سے ایک تجویز کا اختیار کرے اور اس مجبوری سے جواب اختیار سنگی ہے یا اس اختیار سے جو پہلے مجبوری تھا کام لیکر اس کام کے نتیجہ پر پہنچے۔ اور جس طرح نباتات یا حیوانات اگر اپنی امداد یا حرکت کو کام میں نہ لائیں تو یقیناً اپنی زینت و محرم ہو جائیں گے اسی طرح انسان جو پہلے علیحدگی سے زیادہ اختیار اور امداد کو ظاہر کیا ہے اگر کوشش کو ترک کرے تو ضرور اس کے ثمرات سے محروم رہے گا۔ اور جس طرح زمین کی ایک گاڑی کو کاٹ ویڑے سے پیچھے کی گاڑیاں لگن ہو جاتی ہیں اسی طرح کوشش کو چھوڑنے سے مسلسل علیحدگی کی ایک گاڑی ہے آگے کے تمام نتائج جو اس پر منحصر ہیں پیدا نہ ہو سکیں گے۔ غرض کہ کوشش افضل ہے اس لیے کہ آئندہ واقعات کا تمام مدار اس پر ہے اور نہ حصول کہ کہ ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس لئے کہ یہ پہلے واقعات کا لازمی نتیجہ ہے۔

رہا یہ سوال کہ اگر سلسلہ علیحدگی کے سبب انسان کو مجبور یا ناجائز تو اس کے اعمال پر نہ کیوں مروج نہی ہے؟ حقیقت میں وہی پہلا سوال ہے کہ دنیا میں نیکی اور بدی کیوں ہے اور سلسلہ علیحدگی کیوں جاری کیا

کیا ہے۔ اور معلوم ہو چکا ہے کہ عقل انسانی اس از کو سمجھنے کے قابل نہیں اور وہ صرف ہی دیکھ سکتی ہے کہ اس باہر واقعہ ہے۔ نباتات کو محبوبین مگر مضر گرسوں کو جذب کرنے سے اور ناموفق اجزاء زمین کو چوسنے سے ضرور نقصان اٹھاتی ہیں۔ حیوانات کو محبوبین مگر پانی سے خشکی پر کر یا خشکی سے پانی میں کود کر مضر و تکلیف پاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو محبہ رہو مگر غور و فکر کو کام میں نہ لانے سے اور کوشش کو ترک کرنے سے ضرور خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور جب یہ کیفیت برائی العین دیکھی جاتی ہے اور کوئی شخص اپنے کاروبار میں اس بہانے سے کوشش کو ترک بھی نہیں کرنا تو صرف مذہب کے بارہ میں غور و فکر اور کوشش کو فخر و شجاعت اور اس سے دست بردار ہونا یا مجبوری کے بہانہ سے غلط عقائد پر روحانی تباہی اور جمالت کا متعجب و غیب ہونے سے انکار کرنا کیونکر بد نتائج سے محفوظ رکھ سکیگا ؟

رحم اور عصب | انکی اور بدی کا وجود جس سے انسانی جبر و استیاء کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے مختلف پہلوؤں سے عقلائے عالم کے زیر غور رہا ہے بعض نے بدی کو بیان تک اہتمام دیا ہے کہ اس کے موجود ہونے کے سبب پیدا کر سوائے کو تمام صفات حسنہ سے محروم کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ سٹرل لکھتے ہیں کہ ”لوگ جتنی طاقت سحر کی تو بیان تلاش کرنے میں صرف کرنے ہیں اگر اس سے دسٹون حضرت ایلان تلاش کرنے میں صرف کریں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ سحر کا تمام مدار ذوق رسانی اور تباہی ہے۔ یس اگر بہ نظام کسی شیطان کا کیا ہو اس میں کوئی خیر محدود اور فباض مستی کا بھی نہیں معلوم ہوتا۔“

اور بعض جو خدا کے قائل ہیں انہوں نے دنیا میں بدی کا وجود پر اس کو خدا کی طرف منسوب کرنے میں تامل کیا ہے اور اس لیے ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ واقعات عالم یا دلائل عقلی سے خدا کی تباہ نہیں کیا جاسکتا۔

پروفیسر ولیم جیمس لکھتے ہیں :

”وہ بڑے بڑے فخرین میں نظام کائنات سے خدا کو ثابت کیا جاتا تھا اور جو ایک صدی پہلے قطعی اور یقینی سمجھے جاتے تھے آج وہ سب ایسے حقیقہ ہر گے نہیں کہ کتب حانون میں انکی بجائے خاک بھری جادوئی ہیرا اس تیر خیال کی وجہ صرف یہی ہے کہ مردہ دل نے ایسے خدا کو ماسچوڑو یا سہے سکورہ دلائل ثابت کر دیے۔“

ایسے علامتوں کے ساتھ :۔ دلائل و قوت ریلجیٹس ایکس پریٹنس کچھ

آج ہمارا عقائد یہ کہ خدا کیسے ہی ہو مگر وہ خدا نہیں جس نے اس دنیا کو ایسا جلال ظاہر کرے کے لئے پیدا کیا ہو۔
 ان میں سے پہلے فریق نے دنیا کے حالات کو جیسے کچھ انکی سمجھ میں آئے ہیں نیچر کے موجد کی طرف منسوب کیا ہے مگر
 اسکو خدا نہیں مانا اور دوسرے فریق نے کسی کو خدا مانا ہے مگر مناظر مذرب کو اسکی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ انکو
 دنیا کو دیکھ کر کہ وہی ایک ذریعہ فی تکسب کے لیے موزون ہے یہ دونو خیال دل میں جگہ نہیں لے سکتے
 دنیا میں اگر تباہی ہے تو اسکے ساتھ بھلائی بھی ضرور ہے اور اگر اسکو کسی صاحب ارادہ ہستی نے پیدا
 کیا ہے تو یہ ان کے جلال ظاہر کر موالے حالات اسکے سوا اور کس نے پیدا کر دئے اور جب وہی
 ایک خالق ہے تو جمال کے ساتھ جلال کو اسکی طرف منسوب کرنے کے سوا اور کیا چارہ ہے پس اگر کوئی
 مذہب نیچرل کہلانیکا مستحق ہے تو وہی حسین خدا کا کلام خدا کے فعل سے جو ہمارے ہستی نظر مختلف
 نہ ہوا اور خدا کا محل جو ہمارے پیش نظر ہے وہ یہی ہے کہ اس نے مختلف انواع و اجناس کو پیدا کیا ہے
 غذا کے لئے آفتاب و ماہتاب۔ بخار اور ہوا۔ مٹی اور پانی غرض تمام اجرام علوی و سفلی کو مصروف
 کار کیا ہے اور جس طرح ہمارے تمام صنایع اور سوداگر خود بخود انکے اسباب کو مہیا کرنے میں جو نوع انسان
 کو مطلوب ہیں اسی طرح زمین و آسمان کی تمام موجودات خود بخود ان افعال و حرکات میں ہر وقت منہمک
 ہیں جو جاندار اور غیب جاندار مخلوق کی بقا و تولید کے نتیجہ ہوں اور اسی طرح ہر چیز کی ساخت میں ان
 تمام مرتب کا لحاظ رکھا گیا ہے جو اس کو اسکے اپنے کمال تک پہنچائیں اور آفات گرد و پیش سے
 محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہوں۔ اور پھر ہر چیز کے حسب حال قوانین اور جہانی و روحانی ترقی کو اندرونی
 تحریکیں اور بیرونی عبرتیں اور ترغیبات غرض ہر طرح کا سامان ایسی کثرت کو پیدا کیا گیا ہے کہ علم ہیئت
 سے لیکر طب اور سائنس کا لوجی تک تمام علوم اس سامان کی مبسوط فہرست ہو اور پھر بھی بہت کچھ ہے
 جو درج نہیں ہو سکا۔

یہ تو جمال کا ذکر تھا اب دوسری طرف جلال کو دیکھا جائے تو کمین نقش نشان پہاڑ پہاڑ اور
 کو نکال کر دور دور تک روئیدگی اور جاندار کی کے نشانات کو تباہ کرتا ہوا انگڑا پر ہمارا دیا ہوا
 آبدیون کو ایک دم میں دیوان اور خاک کا قہر بنا دیتا ہے اور اس وقت شریار مائوس کی آواز

آواز میں۔ درختوں اور کانوں سے بلند ہوتے ہوئے شعلے انسانوں اور حیوانوں کی چنگ بکار بچوں کا اٹلن اور عورتوں کا مردوں سے جدا ہو کر رونا ان سب کے وہ سامان پیدا ہوتا ہے جس سے زیادہ مصیبت کا خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ میں دریا کا طوفان بلکایا میں عیش میں بسر کرنے والی مخلوق کو نباہ کر تا ہوا اسی طرح کا خوفناک منظر پیش کرتا ہے کہ میں قش زدگی کہ میں زلزلہ کہ میں بادل کہ میں تھل تھل نہایت جوش اور تیزی سے مخلوقات کو تباہ کر تا ہوا نظر آتا ہے اور کہیں انسان اور حیوان کی اپنی اندرونی توفین جوش میں نفل و غارت کا میدان گرم کرتی ہیں۔ اور خون کی ندیاں بہا دیتی ہیں۔ یہ تمام مناظر اس جبار و قہار کے قہر و غضب کا نمونہ ہیں۔

مگر پھر دیکھا جائے تو تباہی کیسی بڑی اور تمام موجودہ مخلوقات کو تباہ نہیں کرتی جھٹ کر قیامت کا طوفانی الشقی ہے یہ ایل ٹکراتی ہے یہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں چور چور ہو جاتی ہیں مگر جاندار بہت زخمی ہوتے ہیں اور کم مرتے ہیں۔ قحط زلزلہ اور وبا میں جانداروں کا نقصان ہوتا ہے مگر پھر بھی بہت سے بچ رہتے ہیں۔ طوفان اور آتش فشاں میں جانداروں کا بہت نقصان ہوتا ہے مگر پھر بھی کچھ کچھ بچا جاتے ہیں اور کچھ مدت کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہی تباہی اور بربادی کا منظر بھر بہا اور رونق کی لہر میں اترتا ہوا نظر آتا ہے۔ غرض نسل کو منقطع اور کسی نوع کو بالکل نابود کرنا یا ارادہ شاد و نادر ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ طبقات الارض کے ماہر دن نے بہت سے متحجرہ اجسام نکال کر ثابت کیا ہے کہ بعض جانداروں کی نوع منقرض ہوتی ہے بالکل نابود کر دی گئی ہے مگر میٹا زائدہ انوع کے مقابلہ میں انکی تعداد ہیچ کے برابر ہے۔

یکفیت تو ان مناظر کی ہے جو عموماً مادی ارادہ مخلوق کے اختیار سے باہر ہیں مگر کیفیتیں ذی ارادہ مخلوق خود اپنے افعال سے پیدا کرتی ہے ان میں بھی یہی کیفیت دیکھی جاتی ہے حفظ صحت کے قاعدوں پر عمل کرنے سے جسمانی حالت میں اور اخلاقی اور مذہبی جذبوں کو کام میں لائے جسمانی اور مدد و مالی دونوں حالتوں میں کمال اور ترقی کا راستہ کھل جاتا ہے تو ان قواعد کو تو فیصہ نقص اور تھیل کی مصیبت خیال سے دوبارہ ہوتی جاتی ہے اور یہی طرح کسی بچے کو علم ہنر کی طرف راغب پاکر اس

کے مہربان بابیہ کی طرف سے ہر طرح کا علم و ہنر حاصل کرنا کا سامان مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی طرح نیکی کی جانب متوجہ ہونے پر نیچر کی طرف سے بہت سی حدود میں نیکی کو بجالانے کی اور بہت سی حد میں نیکی کو شل کرنے کی نود و پنج دوسرے جھنے لگتی ہیں۔ اس وقت وہ شخص قدرت کے ہر منظر میں کچھ کچھ نصیحت اور عبرت کا سامان مہیا پاتا ہے حالانکہ نیکی سے بے پروا بڑے بڑے دل ہلا بولے حالات کو دیکھ کر اپنے دل پر کوئی اثر نہیں پاتے۔ اور دوسری طرف جس طرح لڑکے کی بے ادبی اور بد قیاسی سے ناراض ہو کر ایک جاہل سرپرست اس کی راحت اور سرت کے سامان کو کم کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت پر اس سے سروکار نہ رکھنے کا اہتمام دیتا ہے اسی طرح بدی کی طرف متوجہ ہونے سے قدرت اس کے دل سے نور اور روحانیت کو معدوم کرنے لگتی ہے اور بد عادت کی نیچر میں جکڑتے ہوئے اسکو اس حالت تک پہنچا دیتی ہے کہ جن واقعات سے نیکی دل لڑک کا پٹھتے ہیں انکو دیکھنے میں بلکہ ان کو بجالانے میں اسکو حائل ہوتا ہے اور نیز اس کو اپنے بد جذبوں کو دور کرنے کے ایسے طریقے سر جھنے لگتے ہیں جو پارسا لوگوں کے خیال میں بھی نہیں آسکتے مگر نیکی اور بدی میں ترقی کی قابلیت ہر نیکیہ وجود جب انکی ابتدائی کوششوں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تفاوت ضرور ہے نیکی کرنے پر انسان کو ایک سرت حاصل ہوتی ہے اور وہ دلی آواز جس کو کائنات غمیر کہتے ہیں نیکی پر خواہ وہ اسکی عادت کے کیسے ہی خلاف ہو شایاں کہتی ہے مگر بدی کے ابتدائی مرحلوں میں اس کے برخلاف وہی دلی آواز سجاوٹا شایاں کہنے کے ضرور ملامت کرتی ہے اور اس طرح پر جو اثر ترقی کا نیکی کے ابتدائی مرحلوں میں پیدا ہوتا ہے بدی کے ابتدائی مرحلوں میں اس قدر اثر نہیں ہوتا اور چھالت اور تاریکی جو آتی چلے گئے کسی قدر بدی میں پیدا ہوتی ہے اور یہ تفاوت جس طرح افراد کی نیکی اور بدی میں دیکھا جاتا ہے اقوام کی نیکی اور بدی میں بھی موجود ہے۔ کسی ترقی یافتہ اور نیک قوم میں جب ایک باجند اشخاص بد میں پیدا ہو جائے تو ان میں اگرچہ انکی بدی میں قابلیت ہے کہ ترقی پا کر تمام میں سرایت کر جائے مگر جب تک وہ چند اشخاص میں محدود ہے ان کے دل ضرور اس حالت پر ملامت کرتے ہیں اور

جو زور ترقی کا بعد میں پیدا ہوتا ہے اسکی نسبت اس وقت کمتر ہوتا ہے۔ اور برخلاف اس کے جب کسی غیر مہذب قوم میں پاک اور نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے دل باوجود تنہا ہونے کے اور باوجود محنتوں کے آنکھوں آفریں کہتے ہیں اور اس سبب نیک خیال نسبت بدی کے زیادہ زور سے عمل کرتا ہے۔

غرض ان تمام حالات کو دیکھنے کے بعد تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ دنیا میں رحمت و آرام اور بقا و افزائش کے سامان اور نیکی کی طرف توجہ پیدا کرنے پر اس کے سامان اور سر انجام کا مہیا اور تیار ہوتے جانا دنیا کے موجد کی عنایت پر ولایت کرتا ہے تو دوسری طرف دنیا میں رنج اور تکلیف اور تنہائی اور بربادی کے نمونے اور بدی پیدا ہونے پر اسکی درخیزدن کا سخت سوسخت تر ہوتے جانا اس کے غضب کی صفت ظاہر کرتا ہے اور پھر دونوں کا موازنہ یعنی بڑی بڑی تباہیوں کے وقت بقا و نفع کا اہتمام رہنا اور اوصحیحی پرست اور بدی پر ملامت کا مرتب ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اس کے رحم کی صفت غضب کی صفت پر غالب ہے۔ چنانچہ نیچر کی انہی صفات کو اسلام خدا کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ط (بقرہ پارہ ۲ ع ۲۴)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ كَشَرَىٰ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ط (بقرہ پارہ ۲ ع ۲۵)

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ رَّحِيمٌ ط (مائدہ پارہ ۲ ع ۱۱)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلَاقًا مَّكْرًا وَمَنْ يَعْصِكُمْ يَفْعَلْ مَعَ جَلَّتْ

اور خدا سے ڈرو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔

بعض لوگ اپنے نہیں خدا کی رضا میں تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں اور اسدایہ بند و پر مہربان ہے۔

جان لو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے

وہی ذات ہے جس نے تم کو زمین پر اپنا جانشین بنایا ہے اور تم میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دی

لَسْتُ بِكُمْ مِمَّا آتَاكُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ رَبِّكَ سِرِّجُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

(اسم پڑھو)

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَحِيمٌ (اسراف پڑھو)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفَرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى
ظُلُمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

(رعید پڑھو)

يَتَّبِعُ عِبَادِيَ أَفَإِنَّا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (مجادل پڑھو)

عَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ
الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ (مومن پڑھو)

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفَرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ
(محم پڑھو)

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ
يُجِيدُ الْغُفُورَ الْخَفُوفُ ذُو الْعَرْسِ
الْجَبِيدُ قَالَ أَلَا يَأْتِي بَدَلُهُ

(مروج پڑھو)

تاکہ تم کو ان نعمتوں کے بارہ میں جو تم کو دی ہیں آواز نہ
ملے کہ تمہارا خدا سزا بھی جلدی دیتا ہے اور بخشتیالا
اور مہربان بھی ہے۔

مشک بھھار اور روکا غذا بھی جلدی دیتا ہے
اور بخشتے والا اور مہربان بھی ہے

اور مشک تیرا رب کو کون پریشان کرے گی کہ
وہ اسے اسی طرح کرے اور مشک تیرے پروردگار
کا عذاب سخت ہو

میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں بخشتیالا مہربان ہوں
اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے

گناہ کو بخشتے والا توبہ قبول کرے والا سخت عذاب ہے
والا اور صاحب قوت۔

بشک تیرا پروردگار مغفرت کا مالک ہے اور
سخت عذاب والا ہے۔

نیرے پروردگار کی گرفت سخت ہے۔ وہ ابتدا و ابتدا
کرے گا اور پھر زندہ کرے گا اور وہ بخشتیالا اور مہربان
ہے صاحب عرش اور بزرگ ہر اور میں خیر کا اللہ کرے
اسے پورا کرے والا ہے

اور صفت رحم کا صفت غضب پر غالب ہونے کا یون ذکر ہے

اگر وہ میری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ تمہارا پروردگار رحمت
رکھتا ہے اور اس کا عذاب مجھ پر تو نہیں ملتا۔

فَإِنَّكَ لَذُو فَضْلٍ لِّكَمُذُورٌ مِّمَّا تَصْنَعُونَ
وَلَا يَرْجُوا سَاءَ مَا لِقَوْهُمْ فِي الْحَبِيطِ (انعام پڑھو)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِجٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ زَكَاةً أَوْ صَدَقَةً
مَنْفَعَتُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
أَوْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(اعراف بار مئوع ۱۹)

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا
(مومن یا کلمہ ع ۱۷)

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كُنْتُمْ
أَبْدِيكُمْ فِيهَا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا مِنْ كُلِّ ضَلَالَةٍ (مومن یا کلمہ ع ۱۷)

خدا کا غصہ

میں عذاب دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں اور میری
رحمت ہر شے پر عام ہے پس میں رحمت مقرر کر رہا ہوں
ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں اور زکوٰۃ پتو
ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں
اے ہمارے پروردگار تیرا علم اور تیری رحمت ہر شے
پر وسیع ہے۔

جو مصیبت نکلے نہینتی ہے وہ ہمارے ہی کسبِ نیچہ
ہے اور وہ بہت سی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔

مسٹر فریڈرک ہینکافٹ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا غصہ وغیرہ نفسانی
خواہشوں سے متصف ہے اور بیشک آجکل جو اعتراضوں کا طوفان اسلام پر آ رہا ہے ان میں
یہ اعتراض سب سے زیادہ جلی حروف میں لکھا جاتا ہے لیکن اسلام کا خدا کی صفات کو بیان کرنا اسلام
والوں کے اپنے دل کا استراحہ ہی اگر ایسے لوگ بتائیں کہ تش فشانہ اور زلزلہ وغیرہ کی بہتیاں
تبہایان یا بدی کی طرف ادنیٰ توجہ سے آئندہ اس دخت کا سلسلہ پھٹتے پھرتے جانا اور دہن کا
نت نئی ایذا رسانی اور خرابی کی تدبیریں ایجاد کرنے کے قابل ہوتے جانا جو نیچر کے ہر ورق پر لکھا ہوا
سب کو نظر آتا ہے اگر نیچر کے بنائیاں کی ایجاد نہیں تو ان غضبناک منظر وں کا خالق اور کس کو مانا جاوے
بیشک جن لوگوں نے دنیا کی صرف غریبوں کو دیکھا اور اسی کے راگ گائے آہوں نے اچھا
کیا مگر جس کو صرف دن کی روشنی کا علم ہے اور رات کی تاریکی سے آشنائی نہیں اسے سو یا ہوا اور رات
کو غفلت میں گزارنے والا کہنے کے سوا اور کیا چارہ ہے کیا ایسے شخص کو زمانہ کے حالات کا عارف
کامل کہہ سکتے ہیں اور کیا اس کا علم اس خدا کی طرف سونا جا سکتا ہے جس نے رات اور دن دونوں کو
پیدا کیا ہے

رحم کی تعریف | حقیقت یہ ہے کہ رحم کی تعریف میں غلطی کی گئی ہے اور اس کا مفہوم ایسا عام

کر لیا گیا ہے کہ اذیت اور تکلیف کو اس سے متناسف سمجھا جاتا ہے اور پھر خدا کو ایسا رحیم مان کر جب دنیا کی تکلیف کو دیکھا جاتا ہے تو ان کو ایسے رحیم کی جانب منسوب کرنے میں نال متوہ ہے۔ حالانکہ اگر رحیم اسی کو کہا جائے جو کسی طرح کی تکلیف دہی اور ایذا رسانی کو گوارا نہ کرے تو پھر جس فعل پر کوئی برا نتیجہ مرتب ہوا جس جرم پر سزا کا ہونا لازمی ہو چونکہ یہ سب کچھ اذیت اور تکلیف ہے اس لئے ایسے رحیم فرض ہو گا کہ ان نتائج کو مرتب ہونے سے روکے اور اگر کوئی شخص ایسا جیم ہو تو ضرور ہے کہ وہ عادل نہ ہو اور نہ مجرموں کو سزا نہ دے اور ان کی مہربانی کے بھر دسد پر ہر کاروہ غضب ڈھائیں کہ نیکو خستوں اور غلطیوں کے لئے وہی رحم جسکو کامل رحم کہا جاتا ہے بڑے ہی بڑے ظلم سے بھی بدتر ہو۔ اور جب اس کامل رحم کا ایسا نتیجہ لازمی ہے تو ضرور ہے کہ رحم کی یہ تعریف صحیح نہ ہوگی بلکہ اس کا مفہوم ایسا ہونا چاہئے جو عدل سے منافات نہ رکھے۔ مگر اب چونکہ خود نچر کے رحم اور عدل کا فیصلہ کرنا ہے اس لئے خود نچر کے افعال کو نظیر میں پیش نہیں کر سکتے اور نچر کے سو کوئی سرمایہ موجود نہیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ مگر نہیں اس وقت فیصلہ کرنا لا حاکم عقل ہے اس لئے دیکھنا چاہئے کہ خود عقل کا طرز عمل ایسا رہن کیا ہے؟۔ کسی امتحان کے بہت ہی پرچے ممتحن کے سامنے رکھے ہیں اور وہ جواب کو سوال سے منطبق کر کے نمبر دیتا ہے۔ اب اگر کسی غلط جواب پر وہ پورے نمبر دے تو بیشک اس امیدوار کا بھلا ہو جائیگا۔ مگر آخری نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ شخص ان لوگوں کے برابر ہو جائیگا جنہوں نے صحیح جواب لکھا ہے بلکہ اس کے نمبروں کی میزان بعض ایسے طلباء سے بڑھ جائیگی جنہوں نے قریباً درست لکھا ہے اور مناسب نمبر پاس نہیں۔ یہ سب پاس ہو گئے اچھا ہوا۔ مگر جو اثر پاس ہونے پر مرتب ہوتا ہے اور جو وظائف یا کاروبار کے لئے انتخاب زیادہ نمبروں پر منحصر ہے یہیں بعض صحیح جواب دینے والے ناکام رہیں گے اور غلط لکھنے والوں میں سے جو پاس ہو گیا ہے وہ منصب لیا جائیگا جو اوروں کا حق تھا بلکہ بعض ایسے کاروبار میں جو سچی قابلیت پر منحصر ہیں غلط لکھنے والوں نے اپنے پورے نمبروں کے سبب ہاتھ ڈالنے پر خود بھی ایسی ناکامی اٹھائیگا کہ نا واجب طور پر پاس ہونے کی خوشی خاک میں مل جائیگی۔ غرض ممتحن کا وہ فعل جو رحم کی شکل میں ظاہر ہوا تھا ثابت ہو گا کہ صحیح جواب لکھنے والوں پر اور خود غلط لکھنے والے پر بھی سلم ہے

اچھا ہون نہ ہی۔ کیا جائے کہ غلط جواب دینے والے کو بڑے نمبر اور صحیح جواب لکھنے والے کو اس سے
دگنے دیر سے جائیں اور جس نسبت سے ایک کے ساتھ رعایت کی گئی ہے اس نسبت سے سب طلباء کے
نمبر بڑھا دیئے جائیں اور دو کی جگہ چار دیئے جائیں تو چار کی جگہ آٹھ اور اسی طرح آخر تک چلے جائیں
تو کیا اثر ہوگا؟ کہ رعایت رعایت۔ مگر بالکل نمبر سو سمجھنے کی بجائے دو سو قرار پائینگے اور اس ہونے
کیلئے فیصدی مقدار دیکھنے پر غلط لکھنے والا وہی بیکٹینی دود گوش رہ جائیگا یعنی نامکام۔ اچھا
تو کیا ایسے شخص کیلئے رحم کی کوئی گنجائش نہیں؟ ہے اور وہ یہ کہ اسکے غلط جواب کو نہایت
وقت نظر سے دیکھا جائے اور غلطی کیسی ہی بڑی ہو اس میں غور سے تلاش کیا جائے کہ کوئی ذرا ظہور
صحت کسی جگہ موجود ہے یا نہیں اور پھر وہاں ذرا بھی صحت کا نشان ملے اسکے مناسب حال
کوئی نمبر یا نمبر کی کوئی کسر دیدی جائے۔ پس یہ غور و تامل کی تکلیف جو محتج برداشت کر لیا وہ رحم
ہے جو عدل سے ہرگز منافات نہیں رکھتا۔ بلکہ ایک ہی فعل ہے جو اس لحاظ سے کہ اور دن پر
ظلم نہ ہو جائے عدل ہو اور اس خیال سے کہ مجرم اپنے جرم کی سزا ضرور پائے غضب ہو اور اس وجہ
سے کہ مجرم اپنے جرم سے زیادہ سزا نہ پائے رحم ہے اور یہی وہ عمل ہے جو ہم فیچر کے ہر کام میں محسوس
کرتے ہیں۔ پلیگ کے ایام میں جس شخص نے فاسد مادہ کا بہت بڑا حصہ لیا ہے ایسا مبتلا ہوتا ہے
کہ علاج کی اہلیت نہیں دیتا اور فوراً مر جاتا ہے۔ دوسرا اس سے کمتر حصہ لیتا ہے وہ چار دن اور
دنیا کی ہوا کھا لیتا ہے کوئی اس سے کم ہوتا ہے چند روز تڑپ کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ کوئی معمولی سا اثر قبول
کرتا ہے اور بعض شگنی وغیرہ کو چلتے پھرنے برداشت کر کے تندرست ہو جاتا ہے۔ بعض اس سے بھی کم تندرست ہوتا ہے
بالکل اور کوئی اثر محسوس نہیں کرتے اسی طرح آگ لگتی ہے جو چیز پچھین آجاتی ہے خاک سیاہ جاتی ہے
فرار دور رہنے والی کا بالائی حصہ جل جاتا ہے۔ اس سے پرے سیاہ دماغ ہی پڑ جاتا ہے کسی کو جلن
کسی کو حرارت کسی کو روشنی کا حصہ ملتا ہے اور بہت دور والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی
غرض نیچے نہ فعل کا نتیجہ ایسا جچا ملا دیتی ہے کہ سبب سبب کی مقدار سورتی بھر کم زیادہ
نہیں ہونے پانا۔ پس یہی اسکا عدل ہے اور یہی اسکا رحم ہے اور یہی جواب ہے ڈاکٹر سینسر کے اس

اعتراف کا کہ۔ *

”غیر محدود عدل کامل سزا کیوں کر دے سکتا ہے جبکہ غیر محدود رحم گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔“
یعنی یہ کہ گناہ کو معاف کر دینا نہ رحم ہے۔ نہ غیر محدود ہے۔ بلکہ ظلم ہے اور نہ رحم ہے کہ سزا گناہ کی مقدار سے
زور بھر زیادہ نہ ہو۔ غرض جو طرز عمل عقل بتاتی ہے اور جو فعل خود نیچر کا نظر آتا ہے اسی کی تعلیم قرآن بھی
دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ
عَمَلَكُمْ سَائِلٌ مِنْكُمْ مِّنْ ذَكَرُوا نِعْمَتِي
(آل عمران پارت ۲)

وَتَصْنَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِكُلِّ الْوِزَانِ
فَلَا تَكُنْ لَكُمْ فُتْرًا سَيِّئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ
حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَاهَا بِكَافٍ مِّنْهَا
حَاسِبِينَ (انبیاء پارت ۲)
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
(زلزال پارت ۱)

عدلے ان کی دعا قبول کی کہ میں تم میں سے کسی
کا رکن کا کام ضائع نہیں مہنے دوں گا خواہ وہ مرد
ہو یا عورت ہو۔

اگر ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو کھینچے
پس کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا اور اگر کوئی عمل رائی
کے دو انہ برابر بھی ہو تو ہم اسے نکال لائیں گے اور
ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔

پس جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا۔ اسکا اجر یا نیکیاں ادھر
ذرہ برابر بدی کرے گا۔ اسکا اجر یا نیکیاں۔

* کتاب فرسٹ پرنسپلز باب سوم صفحہ ۸۸۷ء۔

‡ گناہ کیوں کر معاف ہو سکتا ہے اہلی صورت باب آئندہ میں ملاحظہ ہو

باب یازدہم

توبہ۔ استغفار۔ وعاء۔ شفاعت غمیرہ

حرکت بازگشت۔ گناہ اور ثواب کی تخفیف اور توبہ کی وجہ۔ حقوق العباد و حقوق العباد۔ ایماں اور گناہ کفر اور نیکی کا اجتماع۔ اصولی اور معاون اسباب۔ عذاب و ثواب کے حصول اور معاون اسباب۔ اسان اور نیکی۔ استغفار۔ آرزو سے رحمت۔ مجرب صلحاء۔ وعاء۔ شفاعت۔ مرغوب کا فائدہ۔ معیت کا فائدہ۔ محبت کا فائدہ۔ وعاء کا فائدہ۔ کبھی شفاعت کے خیال سے غرور پیدا ہوتا ہے۔ کبھی شفاعت سے کوشتہ کا مسلمان ہوتا ہے۔

حرکت بازگشت | نیکی اور بدی کے متعلق اگرچہ بہت کچھ طویل ہو گیا ہے مگر ابھی اندک کے بیش تکفیتیم ہونے والا ہے۔ نیکی اور بدی دنیا کا مجموعہ ہے اور دنیا کے قوانین اس کثرت سے اور باہر گر ایسے پیوستہ اور پیچیدہ ہیں کہ ایک قانون کے عمل میں جو تفاوت دوسرے قوانین کے ختم لاط سے پیدا ہوتا ہے اسکو سمجھنے میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے مثلاً ہٹنے دیکھا کہ نیچر ہر ایک فعل کا بدلہ اسکے تناسب کے لحاظ سے ضرور دیتی ہے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ ہر ایک فعل کو ایک دفعہ کرنے سے دوسری بار اسکو بجالانا آسان ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ وصف ترقی کرتا جاتا ہے۔ مگر اس کماقتہ ہی بہ بھی قانون قدرت ہو کہ ایک طرف کو ترقی کرنے کے آئنا دین کسی وجہ سے حرکت بازگشت شروع ہوتی ہے اور جو وصف پیدا ہوا تھا اس کی جگہ اسکی ضد طور کرنے لگتی ہے مثلاً آفتاب کی حرارت اور مناسب آب و ہوا سے درخت پھلنے پھوسنے لگتا ہے۔ پھر زمین اور فضا میں کوئی انقلاب پیدا ہوتا ہے درخت کی ترقی رُک جاتی ہے مرجھا کر خشکی اور بوسیدگی کی جانب ترقی کرنے لگتا ہے کبھی جنگلی لواندہ ترقی میں ترقی کرتا ہو کسی سبب سے پھر تروتازہ ہو جاتا ہے۔ علیٰ ہذا انسان کسی علم و ہنر میں ترقی کرتا ہو ایسی اسباب میں مبتلا ہوتا ہے کہ علم و ہنر کو چھوڑ کر بحالت کبطرف جانا ہوا نظر آتا ہے یا چنانچہ میں ترقی کرتا ہوا

کسی مرغیب سے متاثر ہو کر تہذیب و ووشش کی طرف عود کرتا ہے۔ ان حالات میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسکو پہلے افعال بے اثر رہے ہیں بلکہ جو خوبی یا بُرائی پہلی رفتار میں پیدا ہوئی تھی اسکی وجہ سے دوسری رفتار پر ضرور اثر پڑا اور ایسی چیز یا ایسی شخص کی ترقی اُن کے برابر نہ ہوگی جو پہلے سے ہوشیار و متکبرانہ پر چلے ہیں مگر تاہم نتیجہ بالکل بدل جائیگا اور اس انقلاب سے نور کی جگہ ظلمت باطل کی جگہ نور و پید ہوگا اور نیز کہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رفتار کو بدلنے والا اثر بُری فوج سے ظاہر ہوا ہے اور اس نے پہلے اثر کو بالکل نابود کر دیا ہے چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ وخت مرجھا گئے ہیں اور کھیتی سوکھ چلی ہے اور لوگ ناامید ہو گئے ہیں مگر قدرت کی کوئی ایسی ہوا چلی ہے کہ باس امید سے بدل گئی اور درختوں نے چند روز میں وہی نشوونما پائی جو معمولی حالت کی پوری فصل میں پاسکتے تھے۔ یا پورے نشوونما کے بعد کسی سخت حادثے نے ایسا جلا دیا کہ گویا پیدا ہی نہ ہوئے تھے۔ اور اسی طرح انسان کی وحشت اور تہذیب کا انقلاب بھی کبھی اس زور سے ہوتا ہے کہ آدمی برسوں کا کام و فوٹو بن کر لیتا ہے اور دوسرا اثر قوی ہونے کے سبب پہلے اثر کو نابود کر دیتا ہے۔ غرض یہ انقلاب کا قانون اور قوی کے ضعیف پر غالب آئیکافانون بھی نیچر میں ہر جگہ نمایاں ہے چنانچہ ہی صورت نیکی بدی میں بھی نظر آتی ہے اور بدکار تائب اور نیکو کار مرتد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسرا اثر بہت قوی ہونے کی صورت میں ترقی معمولی حالت سے دیا وہ بھی ہو جاتی ہے۔ قرآن میں بدی کی نسبت ارشاد ہے۔

حتیٰ کہ جب میں آ رہا ہوں جو جانی ہے اور اپنی زمین پر آ جاتی ہے اور اس کے مالک گمان کرتے ہیں کہ اب اس کے مفاد پر ہمارا قبضہ ہے تو ہمارا حکم رات کو بادل کو پہنچتا ہے پس ہم اس کو سوکھا تنکا بنا دیتے ہیں گویا کہسی بھی ہی نہیں ہم غور کر نیو الون کے لئے ان نشانات کی تفصیل کہتے ہیں

(تیار ہوئی کے بعد) اسکے پھولوں پر پڑا آتی ہے پس مالک غلام

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَأَنْبَتَتْ وَظَنَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا
أَنَّا هَا أَمْرًا لَّيْلًا وَهَآءَ الْجَحْلَنَاهَا
حَصِيدًا كَأَنَّ لَمْ تَلَقَ مَا لَمْ يَلِكْ لَئِكَ
تَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ط
(ریلس پارہ ۷ ص ۲۵)

فَا حِطَّ بِمَنْزِلِهِمْ فَأَنْجَبَهُ يَعْطِبُ كَلْبُهُ عَلَى

مَا أُنْفِقَ فِيهَا وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
وَيَقُولُ يَا لَيْتَ بَنِي لَهْمَ شَرِّكَ تَرْفَعُ أَحَدًا
(کعبہ یازہ ع)

وَمَنْ سَدَّلَ بَعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا حَلَّ اللَّهُ
وَلَا تِلْكَ سَدَّلَ بَعْدَ الْعَوَابِ (بصرہ یازہ ع)
وَمَنْ تَزَنَّدَ مِنْكُمْ عَزَّ وَجْهَهُ بِمَمْتٍ وَهُوَ
كَأَذِ كَعَاوِلَ شَيْءٍ حَيْثُ أَتَاهُمُ (بصرہ یازہ ع)
أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَابْعَدُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ شُعَارَ حَادُوا
تُفَرِّقُونَ تَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ
(آل عمران یازہ ع ۹)

اور نیکی کی نسبت فرمایا ہے۔

فَانْطَرَأَى أَثَارَ رَحْمَةِ اللَّهِ كَفَيْتُ
الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِي إِنَّ ذَلِكَ لَنُحْمٍ أَلْمُوتِ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (بصرہ یازہ ع)
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَنَابَ مِنْ بَعْدِ مَا
قَفْظُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْحَمِيدُ
(شوری یازہ ع ۲۵)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران ۳۵ ع)
فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ
يَتُوبُ عَلَيْهِ (مائدہ ۳۵ ع)

اور جو توبہ کیا ہے اسے یاد کرنا ہے اور وہ سر کھل
گری ہوئی ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں میں
اسیے خدا سے شرک نہ کرتا اور ایسی کوشش کو قطعی نہ سمجھتا
تو شخص خدا کی دی ہوئی نعمت کو بدلے ہو خدا نخواست
عذاب دینے والا ہے۔

حوا اپنے مذہب سے پھرے اور کفر کی حالت میں رہا
تو اس کے اعمال باطل ہو گئے
جو لوگ ایمان کے بعد کفر کریں اور پھر کفر میں ترقی
کریں ان کی توبہ قبول نہ ہوگی اور وہ گمراہ ہیں۔

خدا کے رحمت کے نشانات کو دیکھو کہ وہ زمین کو کیونکر
مروہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے یہی مردوں کو
زندہ کرنا والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے
وہی ذات ہے جو بارش برساتی ہے اس حال میں کہ
لوگ ناسید ہر چکے ہوتے ہیں اور اپنی رحمت کو
پھیلاتی ہے اور وہ مالک قابل حمد ہے
مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور نیکو کار ہو جائیں تو اللہ
بخشنے والا امد مہربان ہے۔

جو شخص اپنے اوپر ظلم کرے کے بعد توبہ کرے اللہ اپنی رحمت
دست کرے تو خدا بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔

وَالَّذِينَ عَلِمُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ
بَعْدِهَا وَآمَنُوا أَنْ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
لَعَفْوٌ فَتَرَىٰ فِيهِمْ رِيعًا ^(اعراب پارہ ۱۹ ع ۱۸)
قُلِ لِلَّهِ الْكَفْرُ الْأَنبَسُ ۚ إِنَّ يَتُومَ يَوْمَ تُغْفَرُ لَهُمْ
مَنْ قَدْ سَلَفَ ۚ أُولَٰئِكَ يَجْعِلُونَ لَهُمْ مَصْرَفًا
سُوءَ الْأَرْبَابِ ۚ ^(انفال پارہ ۹ ع ۸)
وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ
مُتَابًا ^(زمر پارہ ۱۹ ع ۲)
إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حَسَنًا بَعْدَ سُوءٍ
فَإِنِّي مَغْفِرٌ لِحَافِي ^(نمل پارہ ۱۹ ع ۱)
فَلَمَّا مَنَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا انقَسَى
أَنْ يَكُونَ مِنَ الْفَٰلِحِينَ ^(قصص پارہ ۸ ع ۲)
وَمَا لَئِنْ يَفْعَلِ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّكَ
عَنِ السَّيِّئَاتِ أَنْ يُعْلِمَكُمْ مَا افْعَلْتُمْ ^(شع پارہ ۱۵ ع ۱)

اور جو لوگ بد عمل کرتے ہیں پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں اور
ایمان لانے ہیں تو خدا بخشنے والا ہے اور
مہربان ہے۔

تم کفار سے کہدو کہ اگر وہ باز رہیں گے تو ان کے
گزشتہ اعمال معاف کیے جائیں گے اور پھر کفر کی طرف عود
کر بیٹھے تو وہ پہلوں کے ساتھ ہوا ہے وہی ہوگا
جو توبہ کرے اور نیک عمل بجالائے وہ خدا کی طرف
آتا ہے۔

مگر جو ظلم کرے پھر اپنی بری کو نیک کاری سے بدل دے
تو میں بخشنے والا ہوں مہربان ہوں
لیکن جو توبہ کرے ایمان لائے اور نیک عمل کرے
تو بھیجید ہے کہ وہ گناہوں کا دن میں ہوگا

اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے
اور گناہ معاف کرتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ توبہ سے گناہ معاف نہیں ہو سکتے مگر اول تو یہی
رائے رکھنے والے نیچر سے بالکل آنکھیں بند کئے ہوئے ہیں اور جو انقلاب

گناہ اور ثواب کی حقیقت
اور توبہ کی وجہ

عقلانی اور برائی کی جانب نہایت کثرت سے مہر ہے میں اور جن سے نتائج میں مشرق مغرب کا فرق چڑھتا
ہے انکی طرف توجہ نہیں کرتے اور دوسرے کسی فعل کے گناہ یا ثواب ہوئے اور آئندہ زندگی میں بدیانتیک
نتیجہ دینے کی حقیقت یہ ہے کہ جس پر یہ نہ کہ اپنے ہم جنس اور ہم مثل کی طرف میلان ہوتا ہے اور ناجنس کو گریز
اہل علم قدرتی طور پر اہل علم کی طرف اور جاہل قدرتی طور پر جاہل کی طرف میلان رکھتا ہے اور جو ہم مذاق ہوں
ان سے نفرت کرتا ہے اور یہ قاعدہ نہ صرف انسان میں ہے بلکہ حیوانات اور نباتات اور انسان سے بڑھ کر

دنیا کی ہر ایک چیز کو اپنے مائل کی صحبت سے قوت اور ترقی حاصل ہوتی ہے اور غیر مائل کے اختلاط سے ضعف اور منزل۔ اس مائلت کے قانون کو تسلیم کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ مثلاً باحق قتل کر نیوالا مفعول کو ان فائدوں سے محروم کر لے گا جو راستی کے رو سے اس کا حق تھا اور خود وہ مفاد حاصل کرتا ہے جو راستی کے رو سے اس کا حق نہیں۔ غرض وہ اس فعل سے اپنے دل میں راستی اور صداقت سے نفرت اور بے پند پیدا کرتا ہے اور اسی بُعید اور نفرت کے سبب خدا سے جو ماحدوم صداقت اور حق ہے دور ہوتا ہے اور اس کے برخلاف جو شخص کسی قاتل کے حملے کو دفع کرنے کی غرض سے حرکت کرتا ہے اور اس مدافعت میں قتل کے سوا چارہ نہیں دیکھتا وہ خود ایسا مفاد حاصل کرتا ہے اور نہ دوسرے کو ایسے مفاد سے محروم کر لے گا جس کا راستی کے رو سے مستحق نہ ہو اس لیے اس کے اس فعل سے صداقت سے دور ہونے کا حشر شبہ صداقت یعنی خدا سے دور نہیں کیا بلکہ اس خیال سے کہ جائز مفاد کو بحال رکھنے کی کوشش ہر چیز کی فطرت میں داخل اور انسان کا خاص حق ہے یہی کوشش صداقت اور حقانیت کو کسی قدر قریب کر نیوالی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو شخص قاتل کو سزا دیتا ہے تو اگرچہ اس کے اس فعل سے مقتول کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا مگر پھر بھی اس فعل کو جو فرض واجب سمجھا جاتا ہے تو اسلئے کہ وہ مقتول کے سوا باقی تمام دنیا کے امن و آسائش کو بحال رکھنے کے لئے جو راستی کے رو سے ان کا حق ہے تدبیر کرتا ہے اسلئے اس صورت میں اس کا فعل محض صداقت کی صحبت پر مبنی ہے اور اس لئے وہ اس فعل سے صداقت اور حشر شبہ صداقت سے بہت بڑا قرب حاصل کر لے گا پس یہی صداقت سے دور ہونا گناہ ہے اور خدا سے دور ہونا اس کا عقاب۔ اور صداقت سے محبت کرنا کار ثواب ہو اور خدا کا قرب اسکی جوا۔

نعرض ہر فعل سے جس قسم کا وصف پیدا ہوتا ہے انسان میں آئندہ اسی وصف کی طرف میلان رکھنے کی قابلیت ہر جاتی ہے اور اس کے خلاف وصف ہو بعد۔ اب فرض کرو کہ کوئی قاتل اپنے فعل سے ماموم لہذا پشیمان ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے سچے عمل سے اس فعل سے محتر زہن کا عہد کرتا ہے اور قاتل کو کہ اس عہد کو ماموم آخر پیدا بھی کرتا ہے قاتل اس کا کیا اثر ہوگا ایک تو یہی کہ اس کے ہاتھ سے دیگر

مخلوقات میں ہیں۔ یہ تو دنیوی مفاد ہیں۔ باقی رہی صداقت کی محبت حرا خرونی منجیب ہے۔
بھی اس عہد سے اور عہد کو نامہ مرگ پورا کرنے سے پورے طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اب راقۃ ایک
مناجع جو اس کے دل پر قتل کرنے کے وقت صداقت کی نفرت سے پیدا ہوا تھا مگر جو تداست اور پشیمانی
کا سواں اس کے دل کو چھیل رہا ہے اور جو صداقت کی محبت اور اس کے حامل کرنے کی تمنا اس کو
یہ جہت ہے۔ کئی دینی ہے اس عمل سے نفرت کے سیاہ منا کو دور کر دیا وہی اثر ظاہر ہو گا جو ایک لاد
ہے کو صیقل کرنے سے ہوتا ہے یعنی اگر قتل کرنے کے وقت صداقت سے ایک درجہ نفرت تھی
تو اس کی جگہ پشیمانی محبت کو چار درجے بڑھا دی گئی غرض قتل کرنے کو جس قدر دل کی سختی سے تعلق
ہے پشیمانی اور توبہ اس کا پورا تدارک ہے۔

حقوق العباد اور حقوق العباد | گرا اس مثال میں ایک کوتاہی ضرور ہے وہ یہ کہ گناہ کو گناہ کرنے والے
اور اس شخص سے جو گناہ کیا ہو غرض ہو و نو سے تعلق ہو اور جس کا گناہ کیا ہے اس کو تعلق ہو گناہ دو قسم میں تقسیم ہوتا ہے
ایک وہ جو تعلق کسی انسان سے نہیں بلکہ محض ذات خداوندی سے ہے مثلاً خدا کا انکار کرنا یا عبادت
نہ کرنا اور اس کو حق اللہ کہتے ہیں اور دوسری قسم میں وہ گناہ ہیں جن کو ذات خداوندی سے بھی تعلق
ہے اور اس کے علاوہ دیگر مخلوقات سے بھی مثلاً چوری کرنا یا کسی جاندار کو مانتا مانا۔ انکو
حقوق العباد کہتے ہیں۔ پس جو گناہ حقوق العباد کی قسم سے ہیں ان میں صداقت سے نفرت
بھی ہوتی ہے جس سے انسان خدا سے دور ہوتا ہے اور کسی مخلوق کو اذیت بھی پہنچتی ہو سکتی
تو پشیمانی سے صداقت کی نفرت کا اثر تو بیشک دور ہو سکتا ہے مگر جو اذیت کسی مخلوق کو پہنچ
چکی اس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ایسا افعال میں توبہ بغیر توبہ نہیں ہے مگر پورے طور پر گناہ
کی معافی اس شخص کے معاف کر دینے پر منحصر ہے جس کو اذیت پہنچی ہے۔ اور معاف کرنے کی وہی صورتیں
ہیں۔ یا توبہ لے لیا جائے اور دل کا اخبار نکال کر کہیں دور کر دیا جائے یا عالی اہمیت سے بغیر بدلا
لیے معاف کر دیا جائے اس لئے قرآن میں حقوق العباد کے لئے یہی دو تدارک بتائے گئے ہیں اور
چونکہ بدلا لینے سے دل کو خود ہی سکون ہو جاتا ہے اور بالکل معاف کر دینا مشکل ہوتا ہے اس لئے

کر نیکو طبع ہے ہر کلمہ کا باعث قرار دیا گیا ہے اور بدلا لینے کو صرف جائز کہا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ وَتِلْكَ أَمَانٌ عَلَى
وَأَصْلَحَ فَلَجَزَاءُ عَلَى اللَّهِ أَنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ۚ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ
مَتَاعُهُمْ مِنْ سَيِّئِهِمْ ۚ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى
الدِّبِّ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَمَنْ عَرِّبَ وَلَا تَضُرَّ
يَعْمَلُ الْخَيْرَ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ ذَٰلِكَ الْأَمْرُ
وَلَمَنِ صَبَرَ وَعَفَرَ فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
(سوری بقرہ ع ۴۱)

بدی کا بدلہ اسی جیسی بدی ہے لیکن جو مصلحت کرے
اور کوئی کرے اس کا بدلہ خدا دیکھا۔ وہ ظالموں کو
یہ نہیں کرتا۔ اور جو ظلم برداشت کرے اس کے بدلے
کو اسے ایسے لوگوں پر کوئی اعتراف نہیں۔ (الرم ۴۱)
ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں بے وجہ بغاوت
پھیلانے میں ان کے لئے دردناک عذاب ہے
مگر جو صبر کرے اور عفو کرے وہی عالی مرتبتی کا
کا ہے

اگر تم بدلا دو تو بالکل کا سیدر بننا چاہئے جس قدر
کلیف پہنچا ہے اور اگر صبر کرو تو یہ عمل صبر کرنا والوں
کے لئے ہے۔

وَأَنَّ عَذَابَهُمْ مُّتَعَارِفُونَ ۚ إِنَّمَا لَكُم مِّنْهُمُ
وَلَكِنَّ صَبْرَكُمْ هُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۚ
(سحل بقرہ ع ۱۲)

اور ان کے برخلاف حقوق اس میں چمکے کسی مخلوق سے نفع نہیں اور اس فعل سے صرف کرنے والے
کے دل کو صداقت سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور قلب تاریک ہو کر جلوہ ربانی کے قابل نہ
ایسے گناہوں میں پشیمانی اور اضطراب پورا فائدہ دیتا ہے اور توبہ سے گناہ باطل ہوتا ہے۔

ایمان اور گناہ۔ کفر اور بیکاری
کا استماع
بعض برے ہیں اور بعض اچھے زبان کا نتیجہ معلوم کر نیکی لینے بھی نہیں جانتے ہیں۔
انہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نباتات گنتی ہیں۔ سمون میں مختلف آواز چڑھا دھرتے ہیں کوئی لہت
ان پر اثر کرتی ہے اور کوئی بھلا۔ اور انجام پر کبھی کبھتی بالکل تباہ ہو جاتی ہے کبھی پورا فائدہ دیتی
ہے اور کبھی مصلحت مند ہے مگر انھیں۔ اس طرح حیوانات پر کوس ایسے ہیں مختلف اسباب سے اچھے

اور بڑے اثر برداشت کرتے ہیں اور نباتات کی سطح تبخیرن طرح کے انجام پر پہنچتے ہیں۔

اصولی اسباب و معاون اسباب | اب ان چیزوں کے مختلف انجاموں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ

مختلف اسباب میں سے بعض اصولی اسباب ہیں جن کے بغیر نیک یا بد اثر پیدا نہیں ہو سکتا اور بعض

ان اصولی اسباب کو مدد دیکر ترقی کو زیادہ کرنے والے ہیں گویا ان کے بغیر بھی کوئی حالت قائم رہ

سکتی ہو مثلاً غذا روشنی اور معاونات اور حیوانات کی پرورش کے اصولی اسباب ہیں اور باغبانی

اور پرورش کے عاملانہ اصول ان کے مددگار ہیں۔ اور اسی طرح زمہری غذا سخت حرارت یا رطوبت

وغیرہ بربادی کے اصولی اسباب ہیں اور اصول پرورش کی کوتاہی وغیرہ بربادی کیلئے معاون اسباب

ہیں۔ اور اگرچہ ان سب اسباب کا اثر انواع پر اور انواع کی ہر ایک فرد پر ایک دوسرے سے بہت مختلف

اور پیچیدہ ہوتا ہے مگر عام طور پر یہ سب اسباب کا ایک ہی اثر ہے کہ جب تک زلیست کے اصولی اسباب موجود ہیں تباہی کے

معاون اسباب زلیست کو ناقص طور پر کر دیتے ہیں مگر بالکل برباد نہیں کر سکتے اور اس لئے اس حالت

میں زلیست کی ترقی شروع ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ ترہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر تباہی کے

اصولی اسباب موجود ہیں تو زلیست کے مددگاروں کی کوشش اپنی طاقت کے موافق تباہی میں

میدار کرتی ہے مگر انجام پیشہ عدم پر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر پہلے زلیست کے اصولی

ہوں اور بعد میں بربادی کے اصولی اسباب پیدا ہو جائیں یا اسکے برعکس پہلے بربادی

کے اصولی اسباب موجود ہوں اور بعد میں زلیست کا اصولی سامان آتا ہو گا تو اس حال میں بھی قوی

ضعیف پر غالب اگر تباہی میں اعتدال پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً اگر درخت روشنی اور ہوا میں لگا یا گیا

ہے اور کچھ نہ کچھ خوراک بھی کھینچ پانی جاتی ہے تو چونکہ یہ زلیست کے اصولی اسباب ہیں اس لئے اگر

ان کے ساتھ باغبانی قاعدوں پر بھی کھانا کھا جائے تو زلیست کے معاون اسباب ہیں تو زلیست

بہت جلد ترقی کر لے گا اور اگر ترقی میں کوتاہی کی گئی ہے تو اس وقت تباہی کے معاون

اسباب موجود ہونے کے سبب درخت کی ترقی کامل نہ ہوگی مگر تاہم اسکی نشوونما جاری رہے گی اور کسی حد

تک بار بار ضرور ہوگا اور اگر بعد میں زمہری غذا یا سخت حرارت پہنچ گئی ہے تو اس وقت چونکہ تباہی

کے اصولی اسباب پیدا ہو گئے ہیں اس لئے دُختِ سرکہ کرنا ہو جائیگا۔

عذاب و ثواب کے اصولی اسباب اور بد اعمال کو دیکھا جائے تو جو قاعدہ نباتات اور حیوانات کے پرورش یا بربادی کے مختلف اسباب میں ثابت ہوتا ہو

یہاں بھی ضرور ہے کہ وہی قاعدہ جاری ہوگا اور ضرور ہے کہ نیک اور بد نتیجہ یعنی عذاب و ثواب کے لیے بعض اصولی اسباب ہوں اور بعض اُن کے معاون۔ اور چونکہ ثواب صداقت اور حیرتہ صداقت ہے قریب ہونے کو اور عذاب اس سے بعید ہونے کو کہتے ہیں اس لیے ثواب کا اصولی سبب صداقت اور حیرتہ صداقت کی محبت ہو اور عذاب کا اصولی سبب صداقت اور حیرتہ صداقت کی نفرت۔ اور چونکہ قتلِ سر قہ وغیرہ عیوب سے صداقت کی نفرت ثابت ہوتی ہے اور پھر رومی اور ایثار وغیرہ سے صداقت کی محبت سئلے یہ افعال اصولی اسباب کے معاون ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مذہب کی بنیاد عقیدہ پر رکھی گئی ہے اور عمل کو عذرِ مذہبی کا مدگار اور ترقی کو طرمانے والا مانا جاتا ہے۔

اب اگر کوئی شخص خدا کو مانتا ہے اور اپنی عبودیت پر تراسکی خدائی کا پختہ اعتقاد رکھتا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ سب سے بڑی صداقت سے محبت رکھتا ہو اور قانونِ مائت کے رُوسے ٹھیک اصولی سبب و بہرہ یاب ہو سئلے اگر نقصِ بشریت ہو وہ بعضی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو بلکہ بعض بڑے گناہوں کا بھی ارتکاب کرتا ہے مگر ان گناہ جتنا ہے اور ان نقص کا اعتراف کرتا ہو تو گناہوں کا گناہوں کے سبب اچھے

اپنے اپنے درجہ کے موافق خدا سے قہر ہوگا مگر اصولی سبب یہ ہے کہ جو سبب ایک طرف ترقی جاری ہوگی وہی خواہ کیسی ہی جسمی رفتار سے ہو۔ اور یہ بدن کے سبب اگرچہ بد ہے مگر خدا کے موافق اثر و کما فیثقے مگر آخر میں نیک کا اصولی سبب غالب ہوتا اور انجامِ نجات اور وصال پر پہنچتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خدا سے انکار کرتا ہے یا خدا کو مانتا ہے مگر اس میں کسی حق پرستی کا خدا سمجھ لیا ہے یا کسی اور غلط اعتقاد سے کسی ناقص خدا کو ان رُوسے تو پہلی صورت میں مکمل صداقت سے بالکل نفرت ہو اور دوسری صورت میں جس سے خدا کے ساتھ وہ صداقت نہیں اس لیے

اس وقت بدی کا اصولی سبب یعنی صداقت سے نفرت اور بدی کی محبت سمین موجود ہے۔ اب اگر وہ ایثار اور سہمدی وغیرہ اعلیٰ اخلاق سے متصف ہے جن سے صداقت کی محبت ظاہر ہوتی ہے تب بھی بیشک نیکی کے معاون اسباب اسکی اس رفتار میں جو خدا سے دور ہونے کی طرف ہے بہت کچھ رکاوٹ پیدا کریں گے اور ایسا شخص ان لوگوں کے برابر بد ہو گا جو انکار خدا کے ساتھ بد کا بھی ہیں مگر پھر بھی نفرت اور بعد کا اصولی سبب موجود ہونے کے سبب قانون ممانعت کے رو سے اسکی رفتار جاری دوری ہی کی جانب ہونگی اور رکاوٹیں مغلوب ہوتی جائیں گی۔

غرض میں ان حالات میں اصولی اسباب کا اپنے خلاف معاون اسباب سے ممتاز ہونا اور اپنی ترقی میں ان کو بندہ ہیج نابود کرتے ہوئے اپنے مائل کی طرف بڑھنا نیچر کے فعل سے ثابت ہوتا ہے اور اسکے خلاف ممکن نہیں کہ اصولی سبب جو وصف کھتا ہے اسی کے مائل کی طرف حرکت دے اور صداقت کی صورت میں غلطی کی طرف اور غلطی کی صورت میں صداقت کی طرف آئے اور اس چیز کو ماننے والا جو حقیقت میں خدا نہیں خدا کی جانب ترقی کو یہاں سے خدا کو ماننے والے کی رفتار اس کے خلاف ہو چنانچہ یہی اسلام کا حکم اب قرآن کا ارشاد ہے۔

جسوں نے ہجرت کی اور اپنے گمراہوں سے نکلے گئے اور مجھ سے کہ جرم پر تائے گئے اور لڑے اور مارے گئے ہم ان کو ان افعال کو انکی برائیاں ان کا کفارہ بتائیں گے اور ان کو جنت میں اعلیٰ کریں گے جس کے نیچر میں جاری ہیں۔ جن باتوں سے تم کو روکا جاتا ہے اگر تم ان میں سے ٹری برائیاں ہی پر پزیر کر دو تم تمہارے چھوٹے قصور سے بچ سکتے ہو مگر اگر تم ان سے بچو گے تو تم کو عذاب ملے گا۔

اس دن کا وزن حق ہے پس جس کا پلہ بھاری ہو گا ایسے لوگ سبکدہ ہیں اور جس کا پلہ ہلکا ہو گا اس کو

فَالَّذِينَ هَلْجُوا وَالْخَيْرِ جُورِمْ دِيْقَبْ هِمْد
وَلَا دَوَّافِي سَبِيلِي وَفَالْأَوَّاقِي وَالْأَوَّاقِي
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَأْذِخْلَهُمْ جَنَاتِ
الْخَيْرِ مِنْ خَيْرِ الْبَارِئِ وَالْأَوَّاقِي وَالْأَوَّاقِي
إِنْ تَحْتَمِلُوا الْبَارِئِ جَنَاتِ عَنْ جَنَاتِ
عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَتَذْخِرُ بِلَا خَلَاكِتُمْ
رَسَدِ يَوْمِ حِجْ

وَالَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ الْحَيَاةَ الدَّاهِيَةَ
سَيَكُونُ نَارًا وَيَكُونُ سَيِّئَاتِهِمْ

فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ يَمَّا كَانُوا
يَا بَايَسَ يَطْلُبُونَكَ (اعراب پارہ ۷ ع ۱۷)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِفَكَرِ الْآخِرَةِ حِطَّتْ
أَعْمَالُهُمْ دَهْلُكُ مِجْرُونَ إِلَّا مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (اعراب پارہ ۷ ع ۱۸)

وَأَخْرَجُوا أَهْلَ الْبُيُوتِ الَّتِي فِيهِمْ حَاطَمُ الْعِمَلِ
صَلَحًا وَآخِرَ سَيِّئًا وَعَسَىٰ لِلَّهِ أَنْ
تُؤْتَبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ
(زبور پارہ ۱۳ ع ۱۳)

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَفْوَاجًا
تُؤْتِي إِلَهُهُمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهِمْ لَا تَخْشَى
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَسَبُوا فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا الْكَافِرَ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهِ فَاوْبَاطُ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (مہربان پارہ ۷ ع ۱۷)

وَإِنَّمَا الصَّلَاةُ ظَرْفُ النَّهَارِ وَدُلْفَا مِنَ
الْبُيُوتِ لَكُنَّ نَارُ يَذْهَبُ السَّيِّئَاتِ
(مہربان پارہ ۷ ع ۱۸)

كَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَفَ بِهِ أُولَٰئِكَ
هَمُّ الْمُتَّقِينَ وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
فَإِنَّكَ جَاءَ عَمَلُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الَّذِينَ عَمِلُوا (روم پارہ ۷ ع ۱۷)

ایسے تین خسارہ من ڈالا اسلئے کہ وہ ہمارے منشاات
سے ظالمانہ سلوک کرتے تھے۔

جن لوگوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا اور آخرت
کا انکار کیا ان کے اعمال ضائع ہوئے۔ جو عمل وہ
کرتے ہیں کہا ان کے خلاف بدلا دیا جائے۔

اور بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ عمل سیک اور کچھ
بددو کو لایا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے
ہیں اسبند ہے کہ خدا کے گناہ معاف کر دیکھا خدا
بخشنے والا ہے مہربان ہے

جو شخص صرف دنیوی زبست اور اسی کی رحمت
چاہتا ہے ہم ویسے لوگوں کے اعمال کا بدلا دینا
من ہی دیتے ہیں اور ان کے بدلے من کی نہیں
کی جتنی گناہ کیلئے سوا دوزخ کے اور کچھ نہیں ہو کچھ
ہو تو نبیوں کا مناجات ہوا اور انکی اعمال باطل ہو گئے
دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے کچھ حصہ میں
نہاڑ پڑھا کر کیونکہ نیکیاں برائے

ہیں۔

جو پیغمبر آتی کو لایا اور خبر۔

لوگ تھی ہیں ان کے لیکن کے خدا کے پاس ہے
جمہد چاہتیں۔ یہ نہایت سختی کا بدلا تاکہ خدا اس کو
وہ بدلیاں معاف کرے جو انہوں نے کی ہیں۔

لَيْدُخُلُ الْفَحْيَيْنِ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ نَسَبًا
 فَجَزَّ مِنْ نَحْتِهَا الْأَهْلَانُ خَالِدِينَ فِيهَا
 وَيَكْفُرُ عَنْهُمْ سَائِرُ النَّاسِ (فتح پارہ ۱ ع ۱)
 كَانَ يُجْعِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ رُجُلًا مُلَاحِظِينَ
 سَيِّئَاتِهِ (تقابن پارہ ۱ ع ۱)
 فَأَمَّا مَنْ كُفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ
 رَاضِيَةٍ يَلْوِي عَيْنَهُ فَخَفَّفَنَّا ثِقَلَهُ
 فَأَمَّا هَٰؤُلَاءُ فَسَيُجْزَوْنَ (فارغ مائدہ ۳ ع ۱)

تاسو میں مردوں اور عورتوں کو محبت میں داخل کرے
 جس کے نیچے بہترین ہماری ہیں اور وہ اس میں ہلستے ہیں
 اور ان کے بعد اعمال کو معاف کرے۔
 جو خدا کا سامنے ایک عمل کو سب سے بڑا عمل اُسے
 معاف کر دے جائیگے۔

حس کا یاد بھاری ہے وہ اچھی حالت میں دیکھا اور
 جس کا یاد بھلا ہے اس کا ٹھکانا دوزخ ہے

ایمان اور نیکی | اصولی اور معاون اسباب کو دیکھتے سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک قسم کا اصولی
 سبب اپنے خلاف معاون اسباب کو مغلوب کر دیتا ہے وہاں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک قسم کا اصولی سبب
 موجود ہونے پر اسی قسم کے معاون خواہ کیسے ہی کمزور ہوں بہت بڑا اثر کرتے ہیں۔ بارانی زرعیت
 سخت لمباک اور حرارت کے نہانے میں جب تک اسکی جڑیں مضبوط ہیں بارش کا ایک چھینٹا پڑ جانے
 سے بعض اوقات یہی اہل ہلاتی ہے کہ گو نہری میں کے برابر نہ ہو مگر امید سے بڑھ کر اور معمول سے بہت
 زیادہ مفاد دیتی ہے۔ علیٰ ہذا نادار اور بھوکے جاندار کو جب تک شستہ تھیںات ہتوار ہے سوکھی غذا
 اور روکھا کھوکھلا مل جانے سے اسی قوت حاصل ہوتی ہے کہ گوشاہی الوان نعمت کے برابر نہ ہو مگر پھر
 نئی حیات سے بدل جاتی ہے۔ اور یہی ہے کہ اصولی سبب موجود تھا اس لیے

تسا فائدہ پہنچایا۔ اسی طرح کوئی عبودیت کا سچا اقرار کرنے والا اور خدا
 ۔۔۔ اور بد اطواری سے کیسا ہی ہلاکت کے قریب ہو لیکن جب تک یہ
 اقوال میں اسخ ہے خدا کی محبت کا وہ سا ظہور بھی اسکی ترقی کے لیے بہت کچھ مفید ہوگا مثلاً
 استغفار | ۱۔ کوئی شخص انفعال پر مین مبتلا ہے۔ انکو چھوڑنا چاہتا ہے مگر عادت سولا چار ہے
 کہی سب یا چند گناہوں کو ترک کر دینا عہد بھی کرتا ہے لیکن بعد میں کوئی فوری لذت یا فائدہ

ہیں اگر ایسا مجبور کرتا ہے کہ پھر عہد کو توڑ کر اسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس حالت میں سچ ہوتا
 کہتا ہے اور کوشش میں ناکام ہو کر سمجھتا ہے کہ افسوس میں ہلاک ہوا۔ اور اگر خدا کی رحمت نہ ہو
 تو ان سید کا ربوں کے سبب میرا کوئی ٹھکانا نہیں۔ یہ خیال اسکی روح کو خدا کی طرف کھینچتا ہے اور
 وہ اس غریب کی طرح جو سمندر کی بے انتہا لہروں میں پڑا ہوا دوسرے جہاز کو دیکھ کر ہاتھ پاؤں مارنے لگتا
 ہے۔ رحمت اور مغفرت کا خیال آنے پر دعا کے ہاتھ اس بے نیاز کے اٹھتا ہے اور نہایت بقراری
 اور عاجزی سے اس کے فضل و کرم کو شفیق بناتا ہے اور کہتا ہے کہ یا الہی کوئی چیز نہیں جس کے سبب
 نجات کی آرزو کروں۔ گنہگار ہوں نافرمان ہوں مگر تیرا بندہ ہوں اور تیری رحمت کے سوا
 کوئی پناہ نہیں رکھتا۔ غرض اس قسم کے خیالات آنے پر اگرچہ وہ توبہ نہیں کرتا کیونکہ جانتا ہے آج
 توبہ کروں گا اور کل توڑ دوں گا مگر پھر بھی بُرائی کے برابر ہونے کا یقین دل میں راسخ ہوتا ہے اور
 اس بُرائی کے سبب اپنے تئیں بُرا سمجھنے سے نہ ہمت اور پشیمانی ہوتی ہے اور یہ نہ ہمت اس شکر کی
 کو دور کرتی ہے جو گناہ کے ارتکاب سے دل کو لائق ہوئی تھی۔ اور اس طرح بروہ صداقت کے قریب
 آتا ہوا جب خیال کرتا ہے کہ خدا کی رحمت کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں اور بے اختیار ہو کر دعا کرتا ہے
 تو اس خیال اور اس فعل سے اسکی محبت اور شوق میں اور بھی ترقی ہوتی ہے۔ غرض قلب کی حالت
 اگرچہ پارسائی اور تقویٰ کے برابر نہیں مگر اس سے کمتر اور اگرچہ توبہ کے برابر نہیں مگر توبہ سے دوسرے
 درجہ پر گناہ نگاری کے دماغ کو دور کرنے اور نجات کی منزل قریب کرنے میں بہت کچھ مفید ہوتی ہے۔
 آرزوی رحمت اور اگر کوئی شخص اسی منہ پھرت کیلئے دعا بھی نہ کرے تاہم لیکن دل میں گناہ کی ہمت
 محسوس کرتا ہو اور جانتا ہو کہ میں ایسا بندہ ہوں کہ خدا کی رحمت کے سوا ہرگز بخشش کا امیدوار نہیں کیونکہ
 تو اس کے اس خیال سے بھی چونکہ دل میں وہ سختی نہیں رہتی جو سیسٹ اور ناپیشیاں کے دل میں
 ہوتی ہے اور نیز خدا کی رحمت کے خیال سے محبت کا عنصر قوت پاتا ہے اس لیے ایسا شخص بھی دیگر
 پرکاروں کی نسبت بہت فائدے میں ہے اور اس کے گناہ معاف ہونے کا احتمال قوی ہے۔
 مگر یہ سب کچھ اسی لیے مفید ہوگا کہ محبت کا حصول اور اقرار خدا کا عنصر موجود ہے اور اگر کسی

میں یہ نصیر موجود نہ ہو تو چونکہ یہ اسباب محض معاون ہیں اس لئے چنانچہ ان مفید نہ ہونگے اور اگر کوئی شخص خدا کو نہیں مانتا تو اس کا بدی پریشان ہونا بعد کی تیز رفتاری میں سستی ضرور پیدا کر دیگا مگر بعد کو قریب ہونے پر لیگا۔ چنانچہ اسی لئے گناہوں کے سبب جس قدر بعد خدا کی ذات سے ہوتا ہے اسکا اثر دور کرنے کیلئے اسلام نے دعا اور پیشانی وغیرہ نیکی کے معاون اسباب کو بڑی حد تک مفید قرار دیا ہے مگر ساتھ ہی اقرار خدا کے نصیر کو ضروری ٹھہرایا ہے۔ اور جہاں خدا کی رحمت سے گناہ معاف ہونے کا ذکر ہے وہاں خدا کی طرف جھکنے اور عبودیت کا اقرار کرنا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جہاں خدا کے اقرار میں کوتاہی ہو وہاں ان اسباب سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاَسْتَعْفَفُوا ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ

(آل عمران پانچواں آیت)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ

(نساء دسواں آیت)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْ شَرِّكَ

ایسے لوگ جو کسی بخشش اور عفو کے مستحق نہ ہوں یا اپنی اور پر ظلم کریں خدا کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سوا معاف کرنے والا اور کریم ہے اور وہ اپنے احوال پر دانستہ اصرار نہ کریں تو ایسے لوگوں کا بدلہ خدا کی طرف سے سخت ہے اور بہت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں اور وہ آسمان ہمیشہ رہیں اور ایسا عمل کرنے والوں کو بلائے بہت اچھا ہے۔

اور جو شخص بدی کو کرے یا اپنے اور پر ظلم کرے پھر خدا سے مغفرت مانگے تو وہ خدا کو بخشنے والا دہرایا جائیگا۔

بیشک خدا ترک کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جس کو چاہے بخش دیتا ہے اور جو شخص خدا سے شکر کرے

بِاللّٰهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَاةً لَا يُعِيدُهَا (نہایت شمع)
 قُلْ مَا عِبَادِي عَالَمِينَ اَسْمُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا
 تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ الَّذِي
 كُنتُمْ لَا تُعِيْدُوْنَ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنْتُمْ لَا
 اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاَسْلَمُوْا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ
 الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُوْنَ (مہربانہ ٹکڑے)
 قَالُوْا نَحْنُ عِمَّا دَعَاكَ الْكَافِرِيْنَ اَلَا فِى
 ضَلٰلٍ ط (مؤمن پیکار ع ۱۵)

وہ بہت بڑی مگر ہی میں ہے

کہہ دے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر
 زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ خدا بہ
 گناہ معاف کر دے گا وہ بخشنده و مہربان ہے اور جو لو
 خدا کی طرف اور اس کے آگے سر جھکاؤ پشیر اس
 کہ تم پر عذاب آئے اور کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے۔
 انہوں نے کہا کہ دعا کرو مگر کفار کی تو دعا ایکٹان جائے
 کے سوا کوئی اثر نہیں رکھتی

محبت صلیا ۴۔ یا مثلاً کوئی گناہ گار نیک اور پارہ سالو گون سے محبت کرتا ہے اور اپنے تئیں
 ان سے کمتر اور ذلیل سمجھتا ہے تو چونکہ اس محبت کا سبب یہی ہے کہ وہ لوگ نیک اعمال کے پابند
 ہیں اور خدا کے مقرب ہیں اور اپنے تئیں ذلیل سمجھنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ ان جیسے نیک
 اعمال سے انہیں لانا اور خدا کا قرب حاصل نہیں کرتا اسلئے حقیقت میں وہ خدا ہی کی محبت ہے جو
 اسے خدا شناسوں کی طرف کھینچتی ہے اور نہایت اوشیانی ہی ہے جو اس کو اپنے تئیں ان سے
 حقیر سمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ پس اگرچہ وہ گناہ گار ہے اور قرب ربانی اور نور معرفت سے بہرہ ور نہیں
 مگر اسکی پشیمانی اندرونی تار بکی کو دور کرنے میں ضرور مدد دیگی اور خدا شناسوں کی محبت اسکی توجہ
 کو خدا کی طرف کچھ نہ کچھ ضرور بڑھائے گی چنانچہ یہی بزرگانِ دین کی عظمت اور محبت کا احساس ہے
 جس کو شفاعت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی وساطت سے
 گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوں گے۔ مگر چونکہ یہی سبب معاون بن سے ہر اسلئے پہلو خدا کا
 اقرار اور ایمان کا عنصر موجود ہونا ضرور ہے اور جو شخص اس نعمت سے بہرہ ور نہیں اس کو نیکیوں کی
 محبت ووری کی رفتار کو نور است کر دینے سے فوایدہ مفید نہ ہوگی۔ بلکہ اگر کوئی شخص
 صرف اہلِ احد سے محبت رکھتا ہو مگر کوئی نیک علیٰ جانہ لانا ہوں تو ماننا چاہئے کہ اسکی دل میں

خدا کی محبت جس سے اہل اسد کی محبت کا ظور ہوا بہت ہی کم ہے در نہ کچھ نہ کچھ نیکی بھی ظور پذیر ہوتی اسلئے اس صورت میں یہ معاون سبب نہایت ہی کمزور واقع ہوا ہے اور اسلئے اس کا اثر ہوگا مگر بہت کم۔ اور معتد بہ فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب اصولی سبب یعنی اہان کے ساتھ ایسی محبت کے علاوہ کچھ نیک اخال اور بھی ہوں۔ چنانچہ اسی لیے قرآن میں جہان شفاعت کا ذکر کیا ہے وہاں ایک تزیہ فرمایا گیا ہے کہ حقیقت میں شفیع خدا کے سوا اور کوئی نہیں۔ جس سے جہان تک میں سمجھ سکتا ہوں اس نکتہ کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ بزرگوں کی محبت جو گناہ کو دور کرنے کے لیے مفید ہے تو اسی لئے کہ اسکی تہ میں خدا کی محبت مرکوز ہوتی ہے پس فی الواقع گناہ کو دور کرنے کا ذریعہ خدا کی محبت ہے اور اس لئے گناہ گار دن کا شفیع اس وقت بھی اسی کو کہنا چاہئے۔ اور دوسرے فرمایا گیا ہے کہ شفاعت انہی لوگوں کی ہوگی جن سے خدا راضی ہو اور جو اس کے احکام کا ایک حازک پابند ہیں۔ اور جو یہ وصف نہ رکھتے ہوں ان کے لیے کوئی شفیع نہیں۔ چنانچہ احوال کی نسبت ارشاد ہے :

اَنۡ كُنۡتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْا اَمْرًا
لِّیۡ سَمِعَ اللّٰهُ صَوْتِیْ وَكَاشَفِیْعَ

لَیْسَ لِّہَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَیِّ وَكَاشَفِیْعَ
(احام ۱۸۵ ع ۵)

اُن کے لیے خدا کے سوا کوئی دوست اور شفیع نہیں۔
تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور شفیع نہیں کیا تم خیال نہیں کرتے کہ وہ کہ شفاعت سب خدا کے لئے ہے۔

مَا لَکُمْ مِّنۡ دُوْنِہٖ مِنۡ وَلَیِّ وَلَا مُنۡفَعِ
اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ (سورہ بقرہ ع ۱۷)
قُلۡ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیْعًا (زمرہ پارہ ۲۴ ع ۲۵)
اور امر مانی کی نسبت فرمایا ہے۔

کوئی شفیع نہ ہوگا اگر اس کے اذن کے بعد یہ ہو خدا تمہارا پروردگار پس تم اسی کی عبادت کرو وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے مگر وہ شخص جس کے لیے خدا کا وعدہ ہے۔

مَّا مِّنۡ شَفِیْعٍ اِلَّا مِّنۡ بَعْدِ اِذِہٖ ذٰلِکُمْ
اللّٰهُ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوْهُ (فیہ ۲۱ ع ۱)
لَا یَعۡلَمُ کُوْنُ الشَّفَاعَةِ اِلَّا مَنۡ اِتَّخَذَ
عِندَہُ الْخَیۡرَ عٰہِدًا (مریم پارہ ۱۷ ع ۱)

بَوَيْدٌ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ
الْحَمْدُ وَفِيهِ لَهُ قَوْلٌ ط (طہ یا زہد ع ۱)
وَلَا تَسْتَفْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَآ اِلٰہِیْ اَرَضٰی وَهَمَّ
مِنْ خَتَمْتُمْ مُتَّفِقُونَ ط

(انبیاء یا زہد ع ۲)

وَلَا تَسْعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَہٗ اِلَّا لِمَنْ اٰذِنَ
لَہٗ ط (سبا یا زہد ع ۳)

مَا لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ حَمِیْمٍ وَلَا تَسْتَفِیْعُ طَاعٌ
(مؤمن یا زہد ع ۲۲)

كَلَّا مَلِكُ الدِّیْنِ یَدْعُوْكَ مِنْ دُوْنِ الشَّفَاعَةِ
اِلَّا مَنْ شَہَدَ بِالْحَقِّ وَهَمَّ یَعْلَمُ مَا جَاءَ
(زخرف یا زہد ع ۷)

فَاَلَمْ تَرَ اَنَّكَ مِنْ الْمَصْلُوْبِیْنَ اَمْ لَمْ تَرَ اَنَّكَ
تُعْلِمُ الْمُسْلِمِیْنَ اَمْ لَمْ تَرَ اَنَّكَ مَعَ الْاَوْبَانِ
وَكُنَّا نَكْذِبُ بِعَوْمِ الدِّیْنِ حَتّٰی اٰمَنَّا بِالْیَقِیْنِ
فَمَا تَفْعَلُ مِنْ شَفَاعَةِ الشَّفَاعِیْنَ ط

(مذہب یا زہد ع ۲۹)

اس دن شفاعت مفید نہ ہوگی مگر جس کے لئے خدا
نے اجازت دی اور جس کی بات کو پسند کیا
وہ نیک مند سے شفاعت نہ کرے گی مگر اسی شخص کی
جس سے خدا راضی ہے اور وہ نیک بندہ خدا کے خوف
سے ڈرتے ہیں

اور نہیں مفید ہوگی شفاعت مگر اس شخص کیلئے جس
کی نسبت خدا نے اعازت دی

ظالموں کے لئے کوئی ہمدرد اور لائق قبولیت
تفیع نہیں ہے۔

خدا کے سوا جن لوگوں سے یہ التجا کرنے میں وہ
شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے مگر اس شخص کے
لیئے جس نے حق کو قبول کیا ہے اور وہ سب یہ بتا

انھوں نے کہا کہ ہم نازی نہیں تھے ہم غلام کو
کھا، نہیں دیتے تھے اور ہم انکار کرنا والوں کے ساتھ
شریک ہو جاتے تھے اور ہم روزِ جزا کو غلط فہمی سے
تھے کہ حکومت آگئی۔ پس ایسے لوگوں کیلئے شفاعت
کرنا والوں کی شفاعت مفید نہ ہوگی۔

دعا انی زمانہ مذہب کی نسبت غور و فکر کرنا والوں میں سے بعض دعا اور شفاعت کے اثر سے انکار
کر تھیں اور یہ ہے کہ احکام مذہبی کو سمجھنے میں کوتاہی ہوئی ہے پہلے سمجھنے والوں نے خدا کو نبوی
بادشاہوں کے نمونہ کا ایک بادشاہ فرض کیا تھا جو بعض اعمال سے خوش ہوتا ہے اور بجالانے والوں
کو ہی طرح انعام اور عطیہ بخشے یہی بادشاہ تعریف اور دل لگی سے خوش ہوتے ہیں۔ اور

شاعر و نیاقلون کو خلعت و جاگیر بخشے ہیں اور جو بعض اعمال سے باز رہتا ہے اور ایسے مجبوروں کو اسی طرح عذاب اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے جیسے دیوی بادشاہ بے ادبی اور گستاخی پر قید یا پھانسی کی سزا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دعا اور شفاعت کا یہ مطلب سمجھا گیا تھا کہ جس طرح بادشاہ بعض اوقات کسی کی اپنی منت خوشامد سے یا کسی مصاحب کی سفارش سے ایسا انعام دیتے ہیں جس کا وہ مستحق نہیں ہوتا اسی طرح خدا بھی دعا مانگنے سے اور بزرگوں کی سفارش سے بندوں کی آرزوئیں پوری کر دیتا ہے۔

چونکہ ایسا اعتقاد قرین عقل نہ تھا اس لیے بعض ان باتوں کو سن کر ایسے گھبرائے کہ حقیقت معلوم کرنے کی تکلیف گوارا کرنے کے بغیر مذہب کو روگردان ہو گئے اور بعض نے حقیقت کا پتہ لگایا اور سمجھے کہ جزا و سزا خلعت و جاگیر کی طرح اعمال سے جداگانہ کوئی چیز نہیں بلکہ خود اعمال کی جو مری شکل اور انکا ایک لازمی نتیجہ ہے اور وہ یوں کہ مخلوق کی جس شکل کو نیک سمجھا جاتا ہے ان سے کرنے والے کے دل میں نرمی اور صفائی اور جس شکل کو بد سمجھا جاتا ہے اسکا ارتکاب کرنا بالوں کے دل میں سختی اور کدورت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر جس طرح آئینہ صاف ہونے کی وجہ سے نور آفتاب سے چمک اٹھتا ہے اور لوہا مکدر ہونے کے سبب کسی طرح کی شعلہ کو ظاہر ہونے نہیں دیتا اور جس طرح آئینہ اور لوہے کے مابین صفائی کے مختلف درجوں کے مطابق آفتاب کی شعاعیں مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح کامل اتقا اور پارسائی سے دل ایسا صاف ہوتا ہے کہ نور ربانی اس پر پورے طور سے منعکس ہوتا ہے اور بالکل سیاہ کار اور بد باطن کا دل ایسا مکدر ہوتا ہے کہ اس پر نور ربانی کا کوئی نشان ظاہر نہیں ہوتا اور ان دونوں عدوں کے مابین پارسائی اور سیاہ کاری کے مختلف درجوں میں نور ربانی کے مختلف ظہور ہوتے ہیں اب جو نیک اور بد اثر نور کے منعکس ہونے اور نہ ہونے یا کم اور زیادہ ہونے پر مرتب ہوتا ہے وہی اعمال کی سزا اور جزا ہے۔

غرض سزا اور جزا کی جو حقیقت سمجھی گئی ہے وہ بیشک معقول اور قابل تسکین ہے

لیکن کوتاہی یہ ہوئی کہ اس خیال کو اور آگے نہ بڑھایا گیا اور نہ دیکھا کہ دعا اور شفاعت کا مسئلہ اس اصول کے مطابق کہاں تک حل ہو سکتا ہے حالانکہ اس اصول کے مطابق ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں فاعلی اثر ذات خداوندی کی طرف سے ہوا اور دوسری چیزوں کو جس قدر تعلق اثر پیدا کرنے سے ہے وہ محض انفعالی ہے یعنی اشیاء اپنے اندر کسی اثر کی قابلیت پیدا کرتی ہیں اور جس قدر قابلیت پیدا کرتی ہیں سید انفعالی کی طرف سے اسی قدر اثر کا فیضان ہوتا ہے اور یہ فاعلہ نیک و بد افعال اور نور ربانی کے انعکاس تک ہی محدود نہیں بلکہ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے مسئلہ پیدائش کے مطابق دنیا کی ہر چیز کا فاعل اور خالق وہی قادر و مختار ہے اور جو کچھ پیدا ہوتا ہے اسی کی قوت علم کے فاعلی اثر سے ہوتا ہے مگر اس نے فاعلہ مقرر کر دیا ہے کہ بعض چیزیں بعض چیزوں کے بعد وجود میں آتی ہیں اور ان میں سے جب کسی خاص چیز یا حالت کے بعد دوسری خاص چیز یا حالت ضرور پیدا ہوتی ہے تو پہلی کو علت اور دوسری کو معلول کہا جاتا ہے ورنہ حقیقت میں علت کا پیدا ہونا اس قابلیت انفعالی کا پیدا ہونا ہے جس کے بعد سید انفعالی کا فاعلہ اثر معلول کو پیدا کرتا ہے۔

اب اس علت و معلول یا انفعالی فاعلیت کے اثر کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ علت و معلول کے بعض سلسلے انسانی و فعل و تدبیر کے بغیر خود بخود اثر کرتے ہیں اور بعض میں فعل و تدبیر کا بھی اثر ہوتا ہے اور یہ دونو قدرت ہی کے قانون ہیں چنانچہ یہ بھی قانون قدرت ہے کہ زمین میں تخم ڈالنے کے بعد آفتاب کی حرارت وغیرہ اسباب سے ایک خاص مدت میں درخت باغ ہوتا ہے اور یہ بھی قانون قدرت ہے کہ مصنوعی طور پر حرارت پیدا کرنے سے درخت وقت سے پہلے پھلنے چھوٹنے لگتا ہے یہ بھی قانون قدرت ہے کہ انڈیا اور کے پرون کے نیچے ایک مقررہ میدان میں بچہ نکلتا ہے اور یہ بھی قانون قدرت ہے کہ انسانی و فعل و تصرف کو کسی طرح زیادہ حرارت پیدا ہونے پر زیادہ سے پہلے جانور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی قانون قدرت ہے کہ کسی چیز کو آگ میں ڈالو تو جلے اور یہ بھی قانون قدرت ہے کہ آتش شیشہ کو آفتاب اور کسی چیز کے مابین حائل کر کے اس چیز کو جلانا

جائے ان سب صورتوں میں جو حرارت جسمانیہ حرارت یعنی آفتاب کی طرف سے عمل کر رہی تھی اس
 میں کوئی سبب نہیں لیکن پھر بھی نتیجہ میں قدم و ناخن ہو گیا ہے نواسٹے کہ ایک صورت میں قابلیت
 محض فطری طور پر پیدا ہوئی تھی اور دوسری صورت میں مصنوعی طریقے سے بھی کچھ مدد دی گئی۔
 اب انسانی صورتوں کے اور دو عمل کے تعلق کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان
 کسی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اس کا سرخیاں چاہتا ہے اس کے اسباب اور عمل کی طرف نظر کرتا ہے
 بعض اوقات ان اسباب کو اپنے احاطہ قدرت سے باہر پاتا ہے اور اگر کہیں اس کی قدرت میں ہونے
 بھی ہیں تو ان کو مہیا کرنا ایسا دشوار ہوتا ہے کہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتا ہے اور کہیں خیال کرتا ہے کہ
 تدبیر کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا مشکل ہو جائیگا اور یہ سب باتیں نہ ہوں اور کام نہایت آسان ہو
 تب بھی ایسے ناگمانی حادثوں کا احتمال باقی رہتا ہے جن کے پیش آنے پر سامنے رکھی ہوئی چیز کو ہاتھ
 سے اٹھا لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے غرض اپنے گرد و پیش مزاہمتوں کی یہ کثرت اور اپنی قوت و استقلال
 کی یہ ناپائنداری اور اوصاف اپنی ضرورت کا احساس دیکھ کر گھبراتا ہے اور جب باتیں نہایت لاچار
 پاتا ہے تو نہایت بے قراری سے اس سبب الی اسباب کی طرف رجوع کرتا ہے اور دل و جان کو اس کے
 خیال میں لگا کر اور اس کو اپنا حاجت روا اور تمام گرد و پیش کا حاکم جان کر اور اپنی دراندگی اور
 اس کی قدرت کا کامل تصور کر کے اس سے دعا مانگتا ہے تو اس وقت شیشہ دل کے نور ربانی سے
 مقابل جو نیکی سبب اس میں مبداء فیاض کے فیضان کی قابلیت اسی طرح پیدا ہو جاتی ہے جس طرح
 آتش شیشہ کو حائل کرنے سے یا مصنوعی طور پر پودے یا انڈے کو حرارت پہنچانے سے۔ چنانچہ
 جو فلق و اضطراب پہلے اپنی دراندگی اور گرد و پیش کی مزاہمتوں کے خیال سے دلوں کو گھیرے ہوئے
 تھا وہ خدا کو اپنا مددگار و ناصر سمجھنے سے دور ہو جاتا ہے اور اس طرح پر جو کام اسکے خود کرنے کا ہے
 اس کو اور زیادہ اطمینان اور قوت سے پورا کرتا ہے اور جو اسباب اس کی جسمانی قوت سے باہر ہیں ان پر
 روح اور نور ربانی کا تعاقب اثر کرتا ہے اور خدا کا فاعلی اثر جو پہلے صرف بیرونی تدبیر و واسطہ کی
 سے عمل کرتا تھا اب ایک اور شفاف واسطہ پیدا ہونے پر اور زیادہ عمل کرنے لگتا ہے غرض وہ بھی

قانون قدرت تھا کہ ظاہری اسباب کے مہیا ہونے پر خدا انسانی ضرورتوں کو پورا کرے اور یہ بھی قانون قدرت ہے کہ ظاہری اسباب کے ساتھ روحانی واسطہ پیدا ہونے پر ضرورتیں زیادہ عمدگی سے سرانجام پائیں۔ اور ان دونوں صورتوں میں مبداء فیاض کی طرف سے کوئی بخل نہیں اور نتیجہ میں جو تفاوت ہوا ہے وہ قابلیت کی کمی زیادتی کے سبب سے ہے۔

اب اگر اعراض ہو کہ اکثر دعا کی جاتی ہے اور مطلب حاصل نہیں ہوتا تو جواب یہ ہے کہ اکثر دعا کی جاتی ہے اور صحت نہیں ہوتی تو وجہ یہ کہ دنیا میں بے انتہا قوانین قدرت اپنی قوت اور ضعف کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ دوا کا اثر بھی ایک قانون ہے جو صحت پیدا کرتا ہے اور دیگر واقعات گرد و پیش بھی قانون ہیں جو صحت کے خلاف اثر کر رہے ہیں۔ اور جس وقت ہم کہتے ہیں کہ دوا نے اثر نہیں کیا اس وقت حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس نے اثر ضرور کیا اور اگر وہ نہ ہوتی تو مرض کی صورت کچھ اور ہوتی۔ مگر اس کا اثر نمایاں نہیں ہوا اس لئے کہ دیگر مخالف اسباب اس کثرت سے تھے کہ دوا کے اثر کے بعد بھی انکی بہت سی مقدار موجود رہی یا بعض اوقات دوا ان تدریج اور لوازم کے ساتھ نہیں دی جاتی جو اثر کے لیے ضرور ہیں اور اس لیے اس وقت کچھ فائدہ محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس وقت دوا کا اثر نہیں ہوا اس وقت بھی خدا ہی کے مقرر کئے ہوئے بہت سے قوانین خلاف اثر کر رہے تھے اور اس لیے فوراً بانی کی جس قدر لہر و موج کو مقابل کرنے سے اس طرف آئی تھی اس نے اثر کیا مگر اسکے بعد بھی وہ لہریں جو پہلے دوسری سمت میں اثر پیدا کر چکی تھیں انکی قوت کی بڑی مقدار موجود رہی اور اس نے دوا کے اثر کو نمایاں نہ ہونے دیا۔ یا بعض اوقات اس خضوع و خضوع میں کوتاہی ہو جاتی ہے جو دل کو خدا کی طرف متوجہ کرنے کے وقت ضروری ہے اور اس لیے دعا کچھ فائدہ نہیں بخشتی۔

یہ دوا کا تعلق تمام ضروریات کے ساتھ تھا اور ہمیں خدا کی طرف متوجہ ہونے سے اس تمام گرد و پیش کے حالات پر اثر پڑتا ہے جو ہماری اپنی قدرت سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر اس خیزن پر ہمارا قابو نہیں تو خیزن اس وقت دل میں قائم ہے وہ تمام اشیاء پر تصرف ہے میں ایسی دعا کا فائدہ بھی سی

صورت میں ہو سکتا ہے کہ ٹیکہ کا اصول یعنی ایمان ہمارے دل میں راسخ ہو ورنہ جو شخص خدا کا قائل نہیں وہ اسکی طرف توجہ بھی نہیں کر سکتا اور جس نے ایسی چیز کو خدا مان لیا ہے جو واقعہ میں خدا نہیں وہ اگرچہ اپنے مانے ہوئے خدا کی طرف توجہ کر لگیا مگر وہ خدا تمام عالم پر تصرف نہیں سلطی ایسی توجہ کا نتیجہ کچھ نہ ہوگا۔ رہی وہ دعا جو ہم خاص اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کرتے ہیں اور آمین جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا علاوہ اس نذر کے جو ہم اپنے شیشہ دل کو ذات ربانی سے مقابل کرنے کے اجل کرتے ہیں دل میں گناہوں پر ندامت اور پشیمانی بھی ہوتی ہے اسلئے یہ حاجت دعا سے بطریق اولیٰ پوری ہوگی اور بدی کی سختی دور ہو کر خدا کی محبت ترقی کرے گی۔

غرض دعا کا مسئلہ اسی اصول پر حل ہوتا ہے جس پر جزا و سزا کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس لیے دونوں مسئلہ صحیح اور قابل تسکین ہیں اور اسی لیے اسلام کا حکم ہے کہ خدا سے دعا مانگو اور نہایت عاجزی سے مانگو وہ تمہاری تکلیف دور کر لگیا اور اگر اسکے سوا کسی اور سے مانگو گے تو کچھ اثر نہ ہوگا۔ ارشاد ہے

وَلَا تَسْأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا فَلَنَسْتَجِيبُ
لَكَ وَلِنُؤْتِيَنَّكَ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ
(بقرہ پانچواں ع ۳)

أَدْعَاكُمْ لَمْ تُنْصِرُوا وَخَفِيفٌ لِّأَنفٍ
لَا يَجِيبُ الْمُتَعَذِّلِينَ (اعراف پانچواں ع)
إِنِّي أَنَا اللَّهُ تَدْعُونِي مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادُ
أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوا لَكُمْ فَلَسْتَجِيبُوا لَكُمْ
إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (اعراف پانچواں ع)
فَلِأَدْعُوا لِلدِّينِ رَغْمَ نَفْسٍ مِّن دُونِهِ

اوجہ میری نسبت میرے بندے پوچھیں تو کہہ دو
کہ میں قریب ہوں اور جو کوئی مجھے پکارے میں
اسکی دعا قبول کرتا ہوں پس چاہئے کہ وہ مجھے
بائیں اور مجھے پر ایمان لائیں تا وہ قلاح پائیں +
اپنے رب کو عاجزی سے اور پوشیدہ پکارو۔
وہ خدا سے بڑھنے والوں کو اپنا نہیں کرتا +
خدا کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تم جیسے بندے
ہیں پس اگر تم سچے ہو تو ان کو پکارو اور وہ تمہاری
دعا قبول کریں +

کہہ دو کہ خدا کے سوا جن کو تم خدا سمجھتے ہو انکو پکارو

فَلَا يَجْلِبُكَ لَكَ الشُّرُكُوكُ كَشَفَ الضُّرِّ عَنْكَ وَلَا
تَحْزَنْ لَكَ (مئی اسرائیل پڑھ ع ۷)

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاَهُ وَكَشِفُ
الشُّرْعِ عَالِهِ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ
(صل پڑھ ع ۵)

قَادَ عُمُو اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ
كَرِهَ الْكَافِرُونَ ط (مؤمن پڑھ ع ۷)

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا يُشْكِرُونَ عَنِّي عِبَادِي
سَيَذَلُّونَ جَهَنَّمَ كَمَا خَرَبْتَ ط

(مؤمن پڑھ ع ۷)

مَلِكِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَادَ عُمُو مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ ط لِكُلِّ لِيْلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

(مؤمن پڑھ ع ۷)

وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا یا اس میں تخفیف کرے گا
کاخستیا رہنمیں رکھتے۔

بیقرار جب پکارا ہے تو اسکی دعا کون قبول
کرتا ہے اور اسکی تکلیف کو کون دور کرتا ہے کیا
خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم غور کرتے ہو
خالص خدا پر ایمان لاکر اس سے دعا کرو۔ خواہ کفار
نالواڑ سمجھیں

اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں
قبول کروں گا۔ مگر جو لوگ میری عبادت نہ کریں
میں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔

وہ زندہ ہے اور معبود اسکے سوا کوئی نہیں تم تجھیں
اس پر ایمان لاکر دعا کرو۔ اسب قسم کی تعریف خدا کے
لیے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

شفاعت

اب شفاعت کے مسئلہ کو دیکھا جائے تو اس کی مفروضہ شکل یعنی یہ کہ نیک بندے
خدا سے کہہ کر گنہ گاروں کے گناہ بخشوالین گے بالکل انہی معنوں میں جو ان لفظوں سے ظاہر
میں سمجھے جاتے ہیں یعنی یہ کہ گنہ گار کی طرف سے کوئی کوشش نہ ہو اور محض سفارش سے اسکو
نیکیوں کا درجہ مل جائے قابل تسکین نہیں کیونکہ اس صورت میں بدی کا جو اس نے کی ہے
کوئی بدلہ نہیں ملتا اور نیکی جو اس نے کی نہیں اسکا عوض دیدیا جاتا ہے جسکی کوئی وجہ نہیں
اور چونکہ یہ واقعہ عالم آخرت سے متعلق ہے جہاں کا عینی تجربہ ہر کوئی حاصل نہیں اسلئے جیسا کہ
پہلے گذشتہ باب میں غور کیا گیا ہے ایسے واقعات میں کیوں کا جواب ملنے اور وجہ معلوم

ہونے کے بغیر تسکین نہیں ہوتی اور اسی لیے ایسا مسئلہ اصل میں ہب کی طرف سے پیش نہیں ہوا۔ بلکہ اسکے خلاف جو لوگ اپنے مختلف معبودوں کو اپنا تسفیج ٹھہراتے تھے ان کے خیال کی تردید کی گئی ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ قیامت کو ہرگز سعی و سفارش کام نہ دے گی اور بے وجہ کوئی انعام نہ ملے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَأَنْفِرُوا يَوْمَئِذٍ بِمَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
سَبِّحُوا لِلَّهِ مَا لَا يُشْبِهُهَا
شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
(نقرہ پاره ۱۵ ع ۱۵)

ایسے دن سے ڈرو جس میں کوئی شخص دوسرے شخص کے عوض میں پکڑا جائے یا پسند نہ کریگا اور جس دن کوئی نادان نہ لیا جائے گا اور کوئی شفاعت مفید نہ ہوگی اور ان کی مدد نہ کی جائے گی

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ بَعْثُكُمْ لَإِخْبَارٍ فِيهِ
لَا خَلْءَ لَهُمْ وَلَا شَفَاعَةٌ
(نقرہ پاره ۱۶ ع ۱۶)

بنک بنو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ ثواب کی خبر و فروخت ہوگی نہ دوستی اور شفاعت کام دے گی :

لَهُمَا مَا كَسَبَتْ وَفَعَلَتْهُمَا مَا كَانَتْ يَتْلُونَ
(نقرہ پاره ۱۷ ع ۱۷)

انسان کو مفید یا مضر وہی ہے جو وہ خود کسب کرے

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا لَكُمْ
اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَكَعَلَمَ
الصَّالِحِينَ (آل عمران پاره ۱۸ ع ۱۸)

کیا تم سمجھتے ہو کہ بہشت میں چلے جاؤ گے حالانکہ خدا کو معلوم نہ ہوا ہوگا کہ تم میں سے کس نے کوشش کی ہے اور کون صابر ہے۔

وَلَا تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ وَذُرَارٍ خَالٍ (انعام پاره ۱۹ ع ۱۹)
رَبِّهِمْ (زمر پاره ۲۰ ع ۲۰) (فاطر پاره ۲۱ ع ۲۱)

کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔

لَا يَمْلِكُ مَنْ هَكَذَا عَنْ بَيْتِهِ وَيَحْبِبُ
مَنْ حَبَّ عَنْ بَيْتِهِ (انفال پاره ۲۲ ع ۲۲)

تاج و ہلاک ہو وہ بھی کسی وجہ سے ہلاک ہو اور جو رستگار ہو وہ بھی کسی وجہ سے رستگار ہو

وہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں اور معبودوں کی

لَا تَسْمَعُ لَهُمْ وَتَقُولُ هُوَ لَوْ كَانَ سُفْعَاءً
عِنْدَ اللَّهِ طَقُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا
لَا تَعْلَمُونَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبُّسِ يَارَبُّ الْعَالَمِينَ

جو نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ قایم رہے۔ اور وہ
کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہمارے شفاعت کے
کس نام خدا کو دکھاتے ہو ایسی بات جس کا میں گمان
میں کہیں وجود نہیں

آج ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائیگا اور آج
ظلم نہ ہوگا۔

الْيَوْمَ نَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا
ظُلْمَ الْبَلَاءِ رَمِيسِ يَارَبُّ الْعَالَمِينَ
كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُرْجَوْنَ

ہر شخص یا بند ہے اسی چیز کا جو اس نے کسب کی۔

ترغیب کا فائدہ | مگر کیا نیک بختوں سے اور ان کی نیکی سے دوسروں کو کچھ بھی فائدہ نہیں
پہنچتا؟ نہیں یہ کہنا بھی مشکل ہے کسی قوم میں بعض افراد مذہب اور نیک خیال ہیں اور
باقی سب وحشی اور نامہنجا۔ تو اگر وحشی لوگ اہل تہذیب کی ترغیب یا ان کی مثال سے متنبہ
ہو کر اپنے اطوار کو بدل لیں تو ضرور اسی نتیجہ میں حصہ دار ہو جائیں گے جو اہل تہذیب کے
افعال پر مرتب ہے۔ مگر ان کو اپنی حالت بدلنے کی توفیق کیوں ہوئی؟ اس لئے کہ
دوسروں کی ترغیب اور ان کا نمونہ موجود تھا۔ پس یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو نیک بختوں کے
وجود سے دوسروں کو پہنچا۔ یہ ضرور ہے کہ پہنچا اسی لیے کہ بدکاروں نے ان کی ترغیب اور
نمونہ کی طرف توجہ کی اس لئے یہ فائدہ ایسا نہیں جس میں بدکاروں کے انوکھے عمل کو کچھ بھی
فائدہ نہ ہو۔

معیت کا فائدہ | اسی طرح کسی ملک میں بعض لوگ حفظ صحت کے قواعد کی مطلق پروا نہ
کرتے اور نہ ہیایت غلیظ زندگی بسر کرتے ہیں مگر ان کے ساتھ ہی بعض لوگ اپنی متنبہ اور اپنے
مکانات کو اور کو چون کو نہایت صاف شستہ رکھتے ہیں۔ اب اگر میلارہ منہ والے ان کو
دیکھ کر اپنی حالت نہ بدلیں مگر ایسے وحشی بھی نہ ہوں کہ صاف رہنے والوں کے دشمن ہو جائیں اور
ان کو اپنی طرح گندارہنہ پر مجبور کریں تو اس صورت میں اگر ان میں واسطیت کرگی تو اس میں

وہ شدت نہ ہوگی جو تمام آبادی کے گنداہوں کی صورت میں ہوتی۔ غرض اس وقت بھی میلہ
 رہنے والوں کو اپنے مہذب و متمدنوں کے وجود سے فائدہ پہنچا کر بالکل بے وجہ یہاں بھی
 نہیں۔ اس لئے کہ اگرچہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کیا مگر اتنا تو کیا کہ اپنی گندہ حالت
 کو ترقی دینے کی کوشش نہیں کی اور دوسروں کی صفائی میں باج نہیں ہوئیں اس لئے
 جس قدر ان کے اس فعل کا اثر ہو سکتا تھا اسی قدر فائدہ بھی حاصل ہو گیا۔ اور اگر وہ ذرا اپنے فعل میں
 ترقی کرتے اور اپنی غلاظت کو بھی کم کرنے لگتے تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے۔ اپنی کی اور پڑی
 کو دیکھا جائے تو وہاں بھی یہی قاعدہ جاری ہے کہ نیکیوں کی ترغیب اور بدیوں سے جو نیک بچاؤ
 ہیں وہ ویسے ہی فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں اور جو ان کی تقلید نہیں کرتے لیکن ان کے نیک
 افعال میں اہم یہ نہیں ہوتے ان کی سوسائٹی کی سیہ کاری اور شگولی میں وہ ترقی نہیں ہوتی
 جو تمام آبادی کے بدکار ہونے کی صورت میں ہوتی اور اس لئے جو کچھ اس کا نتیجہ ہو گا وہ بھی شدت
 میں آخر الذکر کے نتیجہ سے کم تر ہوگا۔ چنانچہ مذکورہ مضمون کی نسبت قرآن میں ارشاد ہے

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
 وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
 (الانفال پاره ۷ ع ۷)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ
 أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ
 عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ
 رَهِينٌ
 (طہ پاره ۷ ع ۷)

محبت کا فائدہ اب ایک اور قسم فرض کی جائے جو نیکوں اور بدکاروں پر شامل ہے اور
 بدکاروں کو کاروں کی تقلید نہیں کرتے مگر ان کی نیکی کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اس
 وقت اگر نیکو کاروں کی نیکی جسمانی قسم کی ہے مثلاً صفائی اور قرا عہد محبت کی پابندی تو اس صورت

میں بیشک ان سے محبت کر نہیو الون کو صلیک انکی تقلید سے خود کوئی عملی ترقی نہ کریں کچھ فائدہ نہ ہوگا لیکن اگر وہ نیکی روحانی قسم کی ہے تو چونکہ اس کا تعلق محض دل سے ہے اور ایسی نیکی کو نیکی اسی لئے کہتے ہیں کہ اس سے دل میں صفائی اور نرمی پیدا ہوتی ہے اور خدا کی محبت ترقی کرتی ہے اس واسطے ایسے نیکو کاروں سے محبت رکھنا اور انکی نیکی کو قابل تحسین سمجھنا خواہ اسکی تقلید نہ ہو خود ایک قلبی عمل ہے جس میں نیک سے محبت ہے جس سے نیکی کی محبت ثابت ہوتی ہے اور نیکی کی محبت ہے جس سے خدا کی محبت ثابت ہوتی ہے اور خدا کی محبت اس کے وصال کا دینہ ہے اسلئے ایسے لوگوں کو نیکوں کے وجود سے نہت بڑا فائدہ پہنچا اور جس طرح ایک آئینہ کو دھوپ میں رکھنے سے دیکھنے والیکو آئینہ دکھائی نہیں دیتا بلکہ خود آفتاب جلوہ گر نظر آتا ہے اور پھر اس آئینہ سے اور چیزوں تک جو سایہ میں ہوں آفتاب کی روشنی پہنچتی ہے اسی طرح یہاں جو لوگ ہمہ تن خدا کی طرف متوجہ ہیں اور افعال حسنہ سے اپنے دل کو آئینہ سان صاف رکھتے ہیں جلوہ ربانی سے کامل طور پر بیروہ یاب ہوتے ہیں اور پھر جو لوگ اعمال بد کی طرف متوجہ ہونے کے سبب گویا آفتاب وحدت سے براہ رہت مقابل نہیں ہیں اگر اپنے دل میں نیکوں کی محبت رکھتے ہیں تو نور ربانی نیکوں کی وساطت سے منعکس ہو کر انکو منور کر سکتا ہے لیکن آئینہ کی وساطت سے جو نور منعکس ہوتا ہے وہ اگر کسی سیاہ چیز پر پڑے تو اسکی کوئی شعاع نمایاں نہیں ہوتی اور دوسری قسم کی چیزوں پر انکی اپنی صفائی اور تابانی کی نسبت سے نور کا جلوہ مختلف ہوتا ہے اور اگر وہ چیز بھی آئینہ ہو تو نور آفتاب پہلے آئینہ کی وساطت سے اس آئینہ میں ہی پوری قوت سے نظر آتا ہے اسی طرح نیکوں کی محبت سے جو خدا کا نور گنہ گاروں پر جلوہ گر کیا اسکا جلوہ بھی انکی اپنی صفائی اور کدورت کی نسبت سے مختلف ہوگا اور اگر کب کا دل بالکل سیاہ ہو تو اسکو اس نور سے کچھ فائدہ نہ پہنچے گا۔ غرض یہ بھی ایک فائدہ ہے جو صلحاء کے وجود سے گنہ گاروں کو پہنچ سکتا ہے بشرطیکہ وہ نور ایمان سے منور ہوں۔ اور اس کی نسبت قرآن میں ارشاد ہے۔

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
فَأِنَّ جَزَاءَ اللَّهِ لَهُمُ الْعَالَمُونَ ۝

(مائدہ پندرہ ع ۵)

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَكُمْ نَاثِرًا
الْحَقُّ وَقَدْ جَاءَكُمْ أَنْ تَذْخُلُوا رَبَّكُمْ الْقَوْمَ
الضَّالِّينَ ۝ فَإِنِ أَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا جَاءَكُمْ
بِجَنَّتِ شَجَرَتَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ تَمَازُكُ ۝

حَرَاءُ الْكُحْلِ وَالْأُخْدُودِ ۝ (مائدہ پندرہ ع ۷)

اور جو شخص خدا سے اسکے رسول و اہل ایمان سے
محبوب رکھے (وہ خدا کے گروہ میں شامل ہے) اور
خدا کا گروہ علیہ پانچواں ہے۔

اور ہم کون نہ ایمان لائیں خدا پر اور اس ہدایت پر جو
ہمارے پاس آئی ہے حالانکہ ہم آرزو کرتے ہیں کہ خدا
ہم کو نیکو کاروں کے ساتھ شامل کہو پس خدا نے ان کے
اس قول پر انکو بدلا دیا اور بہت میں داخل کیا کہیں
نہیں جاری ہیں اور نیکو کاروں کا اخیر ہی ہوتا ہے

غرض نیکو کاروں کی وجہ سے بدون کو فائدہ پہنچنے کی تین شکلیں اسی ہیں جس سے انصاف عالم
کو دیکھنے پر انکا زمین ہو سکتا۔ اور اگر چنانچہ سب صورتوں میں خود گنہگاروں کی طرف سے
کسی کی شکل میں کوئی عمل ہوتا ہے مگر اس میں بھی شک نہیں کہ جو مفاوہ صورتوں میں حاصل
ہوا ہے اس میں نیکو کار ایک ذریعہ اور واسطہ درمیان اور جو فوراً ان کے واسطہ سے گنہگار تک
پہنچا ہے اسکا فیضان حقیقت میں خدا کی طرف سے ہے پس اس صورت میں لکھن لکھن
الاماسعی کا قاعدہ اور انسان کا اجرا اسکے اپنے عمل منہضہ ہونا بھی صحیح ہو کیونکہ گنہگار نے
تقلید یا محبت وغیرہ کچھ نہ کچھ عمل کیا ہے اور لایسفعون الامین ارتضیٰ کا استننا اور شفاعت
کو مانگنا اسکو خدا کی رضامندی میں منہضہ رکھنا بھی صحیح ہے اسلئے کہ گنہگار کے اس عمل سے رضامند ہو کر
خدا نے نیکوں کی نیکی کا اثر اس تک پہنچانے کا قانون جاری کیا ہے اور اللہ الشفاعة جمیعاً
سے پہلی حشر فیضان کا پتہ دینا بھی درست ہو اسلئے کہ فیض جو کچھ پہنچا ہے وہ حقیقت میں خدا کی
طرف سے ہے۔ اسلئے شفاعت سے قطعاً انکا کرنا اور علیحہ کے وجود کو بدکاروں کے حق میں بالکل سید
سمجھنا پھر کی شہادت جو چشم پوشی کرنا ہے۔

وہاں فائدہ | مگر ابھی اس بارہ میں کچھ اور بھی کہا جاسکتا ہے۔ نیچر کے بے انتہا قوانین جدا جدا

ایک دوسرے کیساتھ مل کر عمل کر رہے ہیں اور مختلف شکلوں سے اثر میں اختلاف ہو جاتا ہے سیم آجین کا کاٹربون کو کھینچنا ایک قانون کا عمل ہے مگر جب طین کسی ہماڑی نسب میں آتوڑ ہی ہوتو اس قانون کے ساتھ کش ثقل کا قانون اور مل جاتا ہے اور اثر زیادہ ہو جاتا ہے اسی طرح کمکارون کی ترغیب یا انکی محبت سے جو فائدہ گنہ گارون کو پہونچتا ہے اگر اسکے ساتھ کمکارون کی دعا بھی شامل ہوتو دعا کا قانون پہلے قوانین کے ساتھ ملکر اثر کو اور دو بالاکر دلیکا کہنکہ دعا میں انسان کو خدا کی طرف اسی ہی براہ رست نوجہ ہونی سہجی آئینہ کو قرص آفتاب سے متوازی رکھنے پر اور پھر مذہبی تعلیم میں تکیہ ہے کہ انسان کی کوشش صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہونی چاہئے بلکہ اعمال کے دائرہ میں جس قدر سعی اپنی حالت کو درست کرنے کیلئے کرتا ہے اسی قدر دوسروں کو راہ راست دکھانے اور ان کی حالت درست کرنے کے لئے ہونی چاہئے اور خدا کی طرف نوجہ کرنے کے وقت جہان اپنی منفرت اور سخات کی التجا کرتا ہے وہاں اپنے گنہ گار بھائیوں کو بھی فراموش نہ کرے اور ان کے لئے بھی اسی شمع و خضیع سے بارگاہ ربانی میں طبعی جزا و جہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کے دائرہ میں کمکار کی کوشش رایگان نہیں جاتی اور ان کی ترغیب و تحریص سے اکثر بندگان خدا کو فائدہ پہونچتا ہے تو پھر کہو نہ کہ کہا جاسکتا ہے کہ اسکا خدا کی طرف نوجہ نہ کاؤف جو سب سے زیادہ پاکیزہ وقت ہے دوسروں کے حق میں بالکل رایگان جائیگا اور جب اس نے اپنے آئینہ دل میں نور ربانی کو منعکس کرنے کے وقت اپنے عاجز بھائیوں کی یاد سے اس نور کو انکی طرف مائل کیا ہے اس وقت اسکی شعاعیں قانون قدرت کو لوطی ہوئی فصا میں ضائع ہو جائیں گی اور گنہ گار کی حالت پر کچھ اثر نہ کریں گی نہیں بلکہ فیس یہ چاہتا ہے کہ جس وقت انسان کسی اپنی ضرورت کے لئے خود دعا کرتا ہے اس وقت اکی ایک نوجہ خدا کی طرف ہے تو دوسری اسے مطلب کی طرف اس لیے اس وقت وہ ایسا آئینہ ہے جو قرص آفتاب کے متوازی رکھا نہیں گیا بلکہ اسکا ایک پہلو آفتاب کی جانب ہے اور دوسرا پہلو کسی اور چیز کی طرف جسکی وجہ سے ضرور ہے کہ آفتاب کی شعاعیں پوری قوت سے عمل نہ کریں لیکن جب کوئی نیک بندہ کسی اور شخص کیلئے بغیر اپنی ذاتی غرض کے دعا کرتا ہے اس وقت اسکی نوجہ جس دوسری چیز کی طرف ہے

وہ محض تکی اور فائدہ رسانی ہے اسلئے اس وقت آئینہ قلب ایک پہلو سے خدا کی جانب ہو تو دوسرے پہلو سے ایسی روشنی کی جانب جو خود بھی نور ربانی کو جذب کرنے کی قابلیت رکھتی ہے اور اس لئے اس وقت ان شاعروں کا اثر زیادہ قوی ہو گا اور یہی وجہ ہے کہ جناب سالتما نے (صلی اللہ علیہ وسلم) مسئلہ دعا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ایسی زبان سے دعا مانگو جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ حاضرین نے عرض کی کہ ایسی زبان کس کے پاس ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اپنی زبان سے غیر کی زبان سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا اسلئے جو دعا دوسرا شخص کسی کے لئے کر لگا وہ اس کے حق میں بگیتا زبان سے ہوگی (صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) بیشک غیر کی دعا عرض نفسانی سی پاکل حبیبہ اللہ ہوگی اسلئے اسکی قبولت میں کوئی شبہ نہیں۔

کبھی شفاعت کے خیال سے | البتہ شفاعت کی اس صورت میں یہ اعتراف قوی معلوم ہو گا کہ انسان غرور پیدا ہوتا ہے۔ کی اپنی سچی کے بغیر اسکو فائدہ پہنچا اور بیشک غیر کی دعا سے جفا دہ پہنچنے کی امید ہے ہمیں انسان کا اپنا فعل نظر نہیں آتا۔ مگر آہ! قلبی حرکتیں اور ان کے آثار چڑھاؤ ہو تے ہی ایسے مخفی ہیں کہ بعض اوقات خود اپنے تئیں معلوم نہیں ہوتا کہ میرا دل کیا عمل کر رہا ہے۔ اور یہ صرف قدرت ربانی ہی کا خاصہ ہے کہ وہ مخلوقات کے ہر ذرہ کی حرکت سے واقف ہے اور کسی حرکت کو رائیگاں نہیں جانے دیتی چنانچہ اس وقت بھی جہاں نیکو کار دن کو اوقات خاص میں اپنے گنہ گار بھائیوں کو یاد رکھنے کا حکم ہے وہاں گنہ گار دن کو بھی علم ہے کہ ہماری بہبود کے لئے ایسا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا تو اس وقت ان کے قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہے بعض تو سمجھتے ہیں کہ ہم کو بزرگوں سے تو مل ہے اور انکی برکت ہمارے لئے کافی ہے چنانچہ اس خیال سے تکبر اور غرور ان کے دل کو گھیر لیتا ہے۔ عاجزی اور عبودیت کا خیال جو خدا کی محبت پیدا کرنے اور بڑھانے کا ذریعہ ہے دل سے مفقود ہو جاتا ہے اور وہ نہایت ولیری سے فقر و فحش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسلئے ایسے لوگ اس برکت اور دعائے مغفرت کے مستحق نہیں رہتے بلکہ وہ اس سیاحۂ غمت کی مانند ہوتے ہیں جو آئینہ کی سامنے رکھا ہے اور آفتاب کی شعاعیں آئینہ میں سے

گزر کر دیوان کچھ روشنی پیدا نہیں کرتیں۔ بلکہ سببہ کاری کے ساتھ یہ غور اور خود ستانی ملکہ عذاب المضاعف ہو جاتا ہے گویا سیاہ تختہ کو بجائے رنوں کرنے کے حرارے اور جلایا جتنا نچا اسلام نے قلب کی ایسی حرکت اور اس کے بد نتیجہ سے زور کے ساتھ آگاہ کیا ہے اور ہر روز نصاریٰ جو عقیدت کی شفاعت اور کفارہ کے خیال سے اپنے تئیں بالکل ناجی باعذاب کے کم مستحق سمجھتے تھے ان کے خیال کی غلطی ہے اور بتایا ہے کہ کوشش کو گناہوں میں صرف کر کے شفاعت و کفارہ سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اور اسی طرح جناب رسالت تاب کے ان بیت کو آگاہ کیا گیا ہے کہ نبی کا توسل محل کرنے کے بعد اگر گناہوں میں انہماک ہوگا تو عذاب دوگنا دیا جائیگا۔ ارشاد ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی صرف چند روز کیلئے عذاب ہوگا کہہ دو کہ کیا تم نے خدا سے عہد لیا ہے یا خدا کی قسم ہے باکسی جو جو جانے نہیں۔

اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی صرف چند روز عذاب ہوگا اور ان کے اس انصرانے انہیں مغرور کر دیا ہے

اور ہر روز نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی اولاد اور اس کے عزیز ہیں۔ کہہ دو کہ پھر تمہارے گناہوں کی سزا کسوں ملتی ہے

اے نبی کی عورتو! تم میں جو بڑے گناہ کر گئی اُسے عذاب دوگنا دیا جائیگا۔

غرض یہاں ہم نے دیکھا کہ قلب کی حرکت اصولِ محبت کے خلاف تھی۔ اس لئے اس وقت ہر گونہ کے توسل کو بھی بے سود کہا گیا ہے اور اگر انسان

قلب شفاعت کے خیال سے ہمیشہ ہی حرکت کیا کرتا تو بیشک شفاعت کا اثر ظاہر نہ ہونے کے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ النَّاسِ لَا أَتَانَا مَعْدُونُوا
قُلْ أَتُخَذُكُمْ عِبْدَ اللَّهِ عَمَلًا أَمْ تَعْلَمُونَ
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (رقبہ پارہ ۱۷)

ذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَكُونُ لَكُمْ عِلْمٌ مِمَّا كَانُوا
أَتَانَا مَعْدُونًا وَعَسَىٰ لَهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا
يَكْفُرُونَ (آل عمران پارہ ۱۷)

وَمَالِكِ آلِ الْيُودِ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَكْبَرُ اللَّهِ
وَأَحِبَّاءُ هَؤُلَاءِ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ
(مائدہ پارہ ۱۷)

مَا تَسْأَلُ النَّبِيَّ مِنْ بَيِّنَاتٍ مِمَّا تَنْهَىٰ عَنْهَا حَسْبُكَ
مَسْئَلَتُهُ بِمُضَاعَفٍ لَهُ الْعَذَابُ مِنْ عَذَابِ مَنْ

کبھی شفاعت ہو کوشش کا میلان ہو رہا ہے۔

قلب شفاعت کے خیال سے ہمیشہ ہی حرکت کیا کرتا تو بیشک شفاعت کا اثر ظاہر نہ ہونے کے

سب سے میسر و مانا جاتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کا ایسا ہی خیال نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض اہل خیال سے کہ ہمارے بزرگ ہماری نجات اور نیکوکاری کے آرزو مند ہیں اپنی سیکاری اور بد اطواری سے شرمندہ ہوتے ہیں اور جہاں تک ان کے اپنا مکان بین ہوتا ہے اپنے تئیں بزرگوں کی دعا کا سختی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب کہیں کسی وجہ سے بدی اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں یا عادت وغیرہ سے عاجز ہو کر کوئی جاہد کا نہیں دیکھتے تو خدا کی رحمت کے ملتی ہوتے ہیں اور اس نور کی آرزو کرتے ہیں جو قلوب مصطفیٰ کی وساطت سے زمین و آسمان کو روشن کر رہا ہے اسلئے انکی عاجزی حجت کی بنا اور بزرگوں کی محبت یہ سب کچھ ملکر انکے دل کو خدا کی طرف مروجہ ہونے میں مدد دیتا ہے اور یہی وہ وقت ہے جبکہ بزرگوں کی دعا انکے دل کی خیالات کے ساتھ ملکر گناہین کے جوچہ کو ہلکا کرنے میں اور بھی مفید ہوتی ہے۔ چنانچہ اس وقت اگر اکابر ثواب ان کے نیک اعمال سبب کنوش اور محبت کا ملتا ہے تو دوسرے ثواب بزرگوں کی دعا سے حاصل ہوتا ہے۔ غرض اس وقت انکا اپنا دل بھی کسی قدر صاف ہوتا ہے اور اسی لیے نور آفتاب آئینہ کی وساطت سے انکو منور کر سکتا ہے۔ اور اب اگرچہ یہ خدا پرست بزرگوں کی دعا سے مگر انسان کی اپنی حرکت کا اس میں بھی دخل ہے اسلئے شفاعت کی اس قسم پر بھی وہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ انسان کے اپنی فعل کو دخل نہیں۔ اور جب پہلی قسم کی حرکت پر شفاعت وغیرہ کے اثر سے مایوس کر دیا گیا تھا اگر اس دوسری قسم کی حرکت پر اس کے فائدے کی امید ملانی جاتی۔ چنانچہ اسی لئے اہل بیت موت کو جہاں بدی پر دلبر ہونے کے وقت دُگنے عذاب کی دھکی دیکھی تھی وہاں ساتھ ہی فرما دیا گیا ہے کہ اگر تم خدا اور رسول کی اطاعت اور اعمال صالحہ کی کوشش کرو گی تو ثواب بھی اور دوزخ سے دُگنا پاؤ گی۔ ارشاد ہے

وَمَنْ يَفْعَلْ مَعْلُومَاتِ اللَّهِ وَسُوءَاتِهِ وَتَعْمَلْ
صَالِحَاتٍ مِنْهَا أَجْرُهَا مَكْبُورٌ وَأَعْتَدْنَا
لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (احزابہ ع ۷۵)

اور جو غم من سے خدا اور رسول کی اطاعت کرے اور نیک عمل بجالائے ہم اسکو دُگنا اجر دینگے اور اس کے لئے عمدہ روزی بنا کر دیں گے۔

غرض دعا اور بزرگوں کی دعا یعنی شفاعت و دونوں ایک حد تک مفید ہیں اور وہ حد یہی ہے

جبکہ انسان کا اپنا دل بھی اور دیکر کو بڑھنے کی کوشش کرنا ہو اور جب اوصاف سے کسی کوشش مطلق نہ ہو بلکہ نیت اس کے خلاف ہو تو دعا بھی کچھ معصوم ہوگی اور لیے اسلام میں اہل تارون کے لیے دعا کرنے کا بھی حکم ہے اور جہاں یہ نور موجود نہیں وہاں کے لیے فرما دیا گیا ہے کہ لاکھ دعا کرو کچھ نہ ہو گا خیر خیر ارشاد ہے۔

خدا کی رحمت ہے کہ ہم ایسے ہم ایسیوں کیلئے رحم فرما کر ہو اور اگر تم ہر خلق اور رحمت الٰہی نے پورے ہمارے میں سے مستتر ہو جاتے ہیں انکی لغز ستون کو درگزر کرو اور انکی معافی کیلئے دعا کرو اور انکی مسرورہ لباب کرو۔ اور جب کسی کام کا نیکہ ارادہ کرو تو دعا یہ بھی دیکھو کہ وہ بھروسہ کرنا ہو۔

انکے لئے معافی مانگو مار مانگو۔ اگر ان کے لئے سرور دعا مانگو گے جب بھی خدا انکو ہر نعمت سے کرے گا کہونکہ وہ خدا اور رسول یا ایمان نہیں رکھتے۔

اے ہمارے سرور کا فرمان کے دن مجھ کو تھن سے میرا والدین کو بخشدی اور مسلمانوں کو بخشدی اور جہاں لو کہ لائق عبادت صرف خدا ہے اور اپنے گناہوں کے لئے اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے خدا سے معافی مانگو

اور جو لوگ ان سے پیچھے آتے ہیں کہنے ہیں اے پروردگار ہم کو بخشدی اور ہمارے بہائیوں کو

قَبِيْلًا حَرَمًا مِنَ اللّٰهِ لَيْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَطًّا عَيْدًا لَّقَلْبِ لَا تَصُوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ط

(آل عمران یا مفسر ص ۷)

اَسْتَغْفِرُكُمْ اِنْ لَّا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ تَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِكَ يَاۤاَهُمْ كَفَرًا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ (نور یا مفسر ص ۷)

وَسَيَاۤاَهُمْ لَوَالِدِيْ وَالْمُؤْمِنِيْنَ نَوْمَ نَوْمٍ لِّحَسَابٍ ط (ابراہیم یا مفسر ص ۷) فَاعْلَمُوْا اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِدِّيْكَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (محمد یا مفسر ص ۷)

وَالِدِيْنَ حَاۤاَهُمْ اَمِنْ بَعْدِهِمْ نَوْمًا لِّحَسَابٍ ط (ابراہیم یا مفسر ص ۷) فَاعْلَمُوْا اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِدِّيْكَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

سَقَمْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَحْمِلْ فِي مُؤْمِنَا
غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكَ عَرُوفٌ
بِحَبِيبِكَ (حمارہ مطلع ۷)
وَاذْكُرْ لِمَ تَدْعُوهُمْ لَعَنَ اللَّهُ أَسْخَفَ لُكُمُ السُّؤْلُ
اللَّهُ كَوَدَّ اسْمُؤُسَهُمْ وَمَا تَدْعُوهُمْ لَعَنَ اللَّهُ
مُسْكَرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْخَفَ لُكُمُ السُّؤْلُ
أَمْ لَمْ تَسْخَفْ لَكُمْ لَمْ لَمْ تَعْمَلِ اللَّهُ لَهُمْ لَنْ
اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (ساحوینہ ۷)

بخش جواماں میں ہم سے بیتر و بہن اور ہمارے
میں ایمانداروں کی طرف سے کبندہ تر بنے دے۔ اسے
پہرہ و گار تو رٹوں و رحم ہے
اور جب انکو کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ ہمارے
لئے معافی مانگیں گے تو سر ہیرتے ہیں اور انکو
روگردان ہونے میں پس خواہ نم آن کے لئے معافی مانگو
ماہ مانگو خدا اہلس ہرگز نہ بخشگا۔ کیونکہ فسق کا نتیجہ
ہاں خدا کا قانون ہند۔

باب دوازدم

جزا و سزا کا دوام

ترقی دائمی قانون ہے۔ اچھے فیض اور ایسے مرم۔ تناسخ کی صورت میں ہی یہاں کا اربل
ہمیں ملتا۔ عالم مروج۔ روحانی صفات۔ غور و فکر روح کی صفت نہیں۔ یہ بھادریح کی مثال کمال
مک پہنچنے کی پیدل۔ خدا کی قدرت کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔

ترقی دائمی قانون ہے | دما میں نیکی اور بدی کا وجود اور نیکی و بدی کا نتیجہ کی ترقی دیکھنے کے بعد
اور یہ دیکھنے کے بعد کہ تفسیر میں کی ترقی کے اصولی اسباب موجود ہیں وہ اپنے خلاف قسم کے محالوں اسباب
پرست برع غالب آجاتی ہے اور انجام ہی حالت یہ ہوتا ہے جس کے اصولی اسباب موجود ہیں
یہ سوال ہوتا ہے کہ اب اس اصولی اسباب کے نتائج ہی ہمیشہ رہیں گے یا کسی حد پر عاکر ختم ہو جائیں گے؟
یہ سوال نہایت پیچیدہ اور مشکل ہے اور اس کا فیصلہ کرنے کے لئے نیکی اور بدی کی سیواوں کے زمانہ فیما

کو دیکھنا چاہئے اور چونکہ نیکی اور بدی کا روحانی اثر خدا کا قرب یا اس سے دور ہونا ہے اسلئے وقت خداوندی کا بھی اس سوال سے تعلق ہے۔ اور دنیا میں بظاہر تہہ پر تہہ ایک وقت پر پیدا ہونی ہے۔ کچھ عرصہ طبعی پھیلتی ہے اور ایک وقت پر فنا ہو جاتی ہے اور نہ صرف افراد کی ایسی حالت نظر آتی ہے بلکہ انواع اور نیز تمام دنیا کو بھی علمی لظرف طے کرنی ہوتی اور اپنی حالت کو بدلی ہوئی کہانی دینی ہے اسلئے معلوم ہوتا ہے کہ کب کب ایک وقت پر پیدا ہوا ہے اور ایک وقت پر فنا ہوا ہے۔

بس اگر واقعہ میں ہی کبعبیت ہو تو جب نیکی اور بدی کے اثر لے ہی نہ رہیں گے تو ان کے افعال اور افعال کے نتائج کیا رہیں گے۔ مگر نہیں۔ جو کیفیت علمی نظر نہ دکھی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز فنا نہیں ہوتی بلکہ اجزا متفرق ہو کر کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتے ہیں اور اوصاف نیکی اور بدی کے نتائج کی دوسری حد یعنی خدا جس کو مذہبی جذبہ موجود مانا ہے اور عقل بھی اسکو طے کرنے کے سوا چار نہیں دیکھتی وہ بھی اگر موجود ہے تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ کیلئے ہوگا۔ کیونکہ اس کا زمانے کے لحاظ سے صفات کے لحاظ سے ذات کے لحاظ سے غرض کسی طرح بھی محدود ہونا خدا کا خدا نہ رہنا ہی اچھا ثواب چونکہ وہ ہر طرح سے غیر محدود ہے اسلئے اس کا قرب حاصل ہونے کے کسی درجہ پر نہیں کہہ سکتے کہ قریب ہونے والا اس سے بالکل پسیدہ ہو گیا اور آئندہ کوئی درجہ قرب کا باقی نہیں اور اسی طرح اس سے دور ہونے کی بھی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ غرض خدا اگر موجود ہے تو بغیر ہے کہ اس کے لحاظ سے قرب اور بعد کی کوئی حد نہیں۔ رانیکہ اور بدی کے نیوالوں کا اپنا وجود سوا گمرنے کے بعد بھی یہ موجود رہتے ہیں تو پھر جو لوگ قرب خدا کے اصولی اسباب سے بھرہ ہیں اور اس طرف ترقی کر رہے ہیں وہ ابداً لا باتک ترقی کرتے جائینگے اور انکا سفر کسی نقطہ پر ختم نہ ہوگا اور اوصاف جو لوگ خدا سے دور ہونے کے اصولی اسباب رکھتے ہیں ان کے منزل کی بھی کوئی حد نہ ہوگی اور سب سے دور تر ہوتے جائیں گے اور یوں نیکی کا نتیجہ نیک اور بدی کا نتیجہ بد یعنی دنیا کے دونو عنصر یعنی رقتا زمین غیر محدود ہونگے۔ غرض اگر دنیا میں یہ دونو چیزیں موجود ہیں اور اگر یہاں ترقی کا قانون جاری ہے اور اگر ترقی کے معنی ایک درجہ سے دوسرے درجہ میں

تحت کا زیادہ ہو جانا ہے تو پھر دنیا کے لئے نیک یا بد کوئی سا ایک میچہ نا انہین جاسکتا اور کہنا بڑا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے اپنے اپنے دو ہی طرح کے نتیجے بھی ہیں۔ اور جو شخص ان میں سے ایک سے تیر چل بڑا ہے اس کا ہمیشہ دوسری کو جاقزین داس ہے اور اس کے خلاف بچہ پر گز شہادت نہیں دیتی کہ ان میں سے ایک رسنہ پر چلتے چلتے دعتہ گاڑی رک جائیگی اور جو نتیجہ اس پر مرتب ہو رہا ہے اسکی بجائے خود بخود دوسری قسم کا نتیجہ مرتب ہو کر سب کا انجام ایک جیسا ہو جائیگا۔

ایٹھی مرم اور۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ دل میں مذہبی جذبہ پیدا ہوئے مگر بعد چکر کو مطالعہ کرنے کی تکلیف کم گوارا کی جاتی ہے اور اگر اس وقت دل میں دنیا کی کسی

مصیبت کا خیال ہے تو اور زیادہ غور و فکر کرنے کے بغیر مصیبت ہی کو دنیا کا جھل سمجھ کر سب کا انجام بد فرض کر لیا جاتا ہے اور اگر خوش قسمتی سے اس وقت کوئی خوشگوار مظر پیش نظر ہے تب بھی ایک طرف کارروائی سے سب باتوں کا انجام نیک سمجھ لیا جاتا ہے اور اس طرح بغیر عقلائے عالم کے اس سکد میں دو فرقے ہو گئے ہیں جن کو ایٹھی مسٹ اور یسے مسٹ کہتے ہیں یعنی ایک سمجھنا ہے کہ سب کا انجام نیک ہے اور دوسرا خیال کرتا ہے کہ سب چیزیں بد نتیجہ پر پہنچیں گی۔ انہیں دوسرا خیال نہایت ناگوار ہے اور عموماً ایسے لوگوں کی طرف ہمیشہ ہونا ہے جو اپنے تئیں مذہب کے بیگانہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ خیال عموماً مذہب کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اور مذہب کے دل میں تنہا ہی کونک اور بد اور گنہ گار اور پارہ سب آئیدہ دہائی راحت اور سرت میں بسر کریں۔ مگر آہ۔ اسی بسا آرزو کہ فلک شدہ نیچے کاف انون ہماری تہاؤن کے ماتحت نہیں۔ کون نہیں جانتا کہ دنیا میں غربت و فلاک کا نشان نہ ہو۔ کون نہیں جانتا کہ مرض اور تکلیفیں نامود ہو جائیں اور کون نہیں جانتا کہ عزتوں کی جدائی اور موت کا دھڑکاش منظر دکھائی نہ دے مگر کیا ہماری ایسی کوئی بھی تمنا بڑی ہے اور کیا ہماری تہذیب بڑھتی ہے ان مصیبتوں میں سے کسی ایک کو ہی نابود کیا ہے اور یہی ایسے کے بچہ کی تہن ہماری آرزو کے خلاف چل رہی ہے پس اسی طرح آئندہ کی عام راحت و سرت کی آرزو بھی اگر منشاء سے قدرت کے خلاف ہو تو ہماری طاقت نہیں کہ اسکو روک سکیں۔ اس لئے اگرچہ دعا ہے کہ یہ آرزو بر آئے

اور قدرت آئندہ ہمارے کہنے پر چلے مگر افسوس کہ جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے اس سے منجھ اس کے خلاف نکلنا ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص بدی کرتا ہے تو بد عادت ضرور پیدا ہوتی ہے اور اگر اس سے باز نہ آئے تو دوسری بدی کرنے پر عادت اور زیادہ ہو جاتی ہے اور اس طرح کرنے کرتے ہی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عادت کے زور کی کچھ حد نہیں رہی اور نہ صرف خدائی جو لان نہیں بلکہ دنیا میں ایسے نمونے بیشمار موجود ہیں اور اصولی بدی انکار خدا کو مانا جائے یا بد اخلاقی کو دونوں طرح کے کامل نمونے ہر زمانے میں نظر آتے ہیں پس جو شخص اسی حالت میں مرا ہے۔ اگر وہ فنا نہیں ہوا تو اسکی آئندہ حالت کیا ہوگی؟ اور کیا ایسا شخص آخرت میں نیک سمجھا حاصل کرے گا اور کیا قدرت کا قانون ٹوٹ جائیگا اور بدی سے بجائے بدی کو ترقی ہونے کے الٹی نیکی پیدا ہو جائیگی؟ اور اوصاف جو شخص نیک کرتا ہے تو اس فعل کے جاری رہنے پر کہ اسکی مثالیں ہی بکثرت موجود ہیں یہی شکل پیدا ہوتی ہے اور ایسے شخص کا انجام بد ہونا قانون قدرت کے خلاف نظر آتا ہے اس لئے ایسی چیزیں اور پسے من مردوں کو خیال غلط ثابت ہونے ہیں +

مگر اس وقت بعض لوگ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کا کہاں
 سارح کی صورت میں بھی
 یہاں کا تبدیل نہیں کھاتا
 لیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ایسے شخصوں کو آئندہ پھر دنیا میں
 بھیجا جائیگا اور دوبارہ نیکی اور بدی کا موقع دیا جائیگا۔ مگر کھیر بھی کیا ہوا۔ اگر کوئی دوسری زندگی
 ہے تو وہ اسی زندگی کا نتیجہ ہوگی کیونکہ اگر اسکو پہلی زندگی کا نتیجہ نہ مانا جائے بلکہ کہا جائے کہ روح
 کو پہلے خیالات سے بالکل پاک و صاف کر کے دوبارہ نئے سرے سے جدوجہد کرنیکے لئے بھیجا جاتا
 ہے تو لازماً آئیگا کہ بہان کی نیکی اور بدی دونوں کا نتیجہ بیچ ہے اور جس کام کو بہان نہایت مضبوطی
 کے ساتھ جاری رکھنے اور ترقی دینے کا قاعدہ جاری کیا گیا ہے مرنے پر اس کام کو بالکل نابود
 کر دیا جاتا ہے اور نیک و بد دونوں کو پھر تازہ دم وہی نئے نتیجہ کھیل کھیلتے پر مجبور کیا جاتا ہے پس
 اس وجہ سے جب دوسری زندگی کو پہلی زندگی کا نتیجہ ماننے کے سوا چارہ نہیں تو نتیجہ کی جو رفتار

یہاں سب سے دوسری زندگی میں مانتی پڑگی اور جب یہاں بدی کا نتیجہ بدی ہے تو دوسری زندگی میں وہ تبخص اور بھی بدتر ہو کر پیدا ہوگا اور جو اس طرح کی کروڑوں زندگیاں مانی جائیں جب بھی جو درخت ہوگا اسی کا پھل آئیگا۔ غرض پہلی زندگی کو بدی میں گزارنے کے بعد دوسری زندگی میں نیک اور پارہ سا بنانا وہی قانون قدرت کا ٹوٹ جانا ہے یعنی ناممکن

عالم برزخ | مگر ابھی اس سلسلہ کا ایک پہلو اور قابل غور ہے کیونکہ تناسخ کو مان کر مرنے کے بعد کچھ عرصہ روح کا جسم سے خالی رہنا مانا جاتا ہے جس کا بعض نے اس دنیائی حصہ کو جس کو عالم برزخ کہنا چاہئے اپنی آرزو برانے کا موقع تصور کیا ہے جیسا کہ مسرانی سبب فرماتی ہیں کہ عالم برزخ میں روح اپنی خواہشوں اور غموں پر غور کرتی ہے اور ان کے نفع و نقصان کو دیکھ کر تحریر حاصل کرتی ہے اور اس طرح بہت سی حوّلوں کے تجربات سے کشش پیدا ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ نیکی پڑھتی جاتی ہے۔

روحانی صناعت | یہ دعویٰ بہت دل خوش کن ہے کاش اسبابی ہوتا ہو مگر دیکھنا یہ ہے کہ عقل کے پاس اس دعویٰ کا ثبوت کہاں تک موجود ہے اور مرنے کے بعد جو روح میں غور و فکر کی طاقت مانی جاتی ہے وہ کہاں تک قرین قیاس ہے۔ یہاں جو سمجھنے انسان کو دیکھا تو بنیک اس میں غور و فکر کی طاقت موجود پائی نہیں شاید یہ روح ہی کی صفت ہو اور جسم چوڑنے کے بعد بھی بحال رہتی ہو اور شاید مدت تک عقلائے زمانہ عقل کو روح کی ہی صفت مانتے رہیں لیکن روح تو وہ چیز ہے جس پر جوانی اور بڑھاپا نہیں آتا اور ہمیشہ یکساں رہتی ہے اس لئے جو صفت خاص اسکی ہوگی وہ بھی ہمیشہ یکساں رہنی چاہئے حالانکہ غور و فکر کی طاقت کا یکساں رہنا ایک طرف اسکو ہم پیدا ہوتے جوان و پیر ہوتے اور مرتے دیکھنے ہیں ان کے پٹ میں یہ طاقت ہوتی ہی نہیں بچہ میں بڑھنے لگتی ہے۔ جوان میں مکمل ہوتی ہے۔ بڑھاپا آتے ہی اس پر بھی آفت آنے لگتی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات انسان زندہ ہوتا ہے یعنی روح اس میں موجود ہوتی ہے مگر عقل و شعور کے لحاظ سے ایک بت معلوم ہوتا ہے اور نہ صرف بڑھاپے میں بلکہ بعض

جسمانی آفتون سے خود جوانی میں یہ صفت نابود ہو جاتی ہے۔

اور ہم جو عین میں ٹھہر رہے ہیں جیت تک چاہتے ہیں بھر جم سکے ہیں کی حالت میں سدا کرتے ہیں بھر عمر دے میں نام اسی فوت تک پہنچاؤں ہم سے بعض کو موت آجانی ہے اور بعض نہایت دیر عمر تک پہنچتے ہیں کہ عقل و معرکہ کے بدلے علم ہو جائے خدا وہ ہے جس نے کمزوری سے یہ سدا کیا ہر کمزوری کے بعد قوت دی ہر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھایا و باوہ جو جانتا ہے یہ سدا کرتا ہے کہ نہ کہ وہ علم و قادر ہے۔

وَلَيْسَ فِي الْاَسْجَامِ مَا نَسَا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
مَنْ خَرَجَ مِنْكُمْ طِفْلًا فَلاَ يَدْرِكُ الْمَشْأَمَ
وَمَنْ خَرَجَ مِنْكُمْ شَيْخًا فَلاَ يَدْرِكُ الْمَشْأَمَ
الْعَمَلُ لِكُلِّ لَوْحَةٍ عَلَيْهِمْ نَسِيبُهُ
(حج پارہ ۷)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ
مِنْ بَعْدٍ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ
قُوَّةٍ ضَعْفًا وَتَسْوِيَةً لِّجَنَاحِ الْمَائِيَّةِ
وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (روم پارہ ۷)

غرض جب جسمانی قوت و ضعف کے ساتھ عقل بھی قوی یا کمزور ہو جاتی ہے ہر ملک بعض اوقات وہ نابود بھی ہو جاتی ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ صفت جسم کی ہے نہ روح کی اور اس کے برخلاف خواہش ایسا وصف ہے جو بچپن سے لیکر بڑھاپے تک بلکہ مرتے دم تک یکساں قوت کی طرح موجود رہتا ہے اور خواہ جسم کی کچھ بھی حالت ہو اور خواہ خواہش کی شکل میں بدلتی رہیں مگر زندگی میں ایسا وقت کہیں نہیں آتا کہ کسی قسم کی خواہش موجود نہ ہو اس لئے اگر روح کی صفت کوئی مانی جاسکتی ہے تو وہ خواہش ہے اور اسی لئے ڈاکٹر ڈائسن نے روح کا ثبوت خواہش کے وجود سے دیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ ۱۰

۱۰ امام غزالی رحمہ اللہ ثبوت روح کے عقلی دلائل کو پرکھنے کے وقت جو ثبوت عقل کے وجود دیا جاتا ہے اس کو اسی وجہ سے ضعیف کہتے ہیں کہ عقل روال پذیر ہے اس لئے یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ روح کی صفت ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب تہما فی الفلاسفہ بحث ثبوت روح۔
۱۱ کتاب ابلنڈ آف مبثا فر کس حصہ دوم باب پنجم۔

”ہم ہندی یونانی اور موجودہ فلسفہ میں نہ ایک عام غلطی دیکھنے میں کہ وہ روح کو ذی غفل
مسی مائے سن حالاکہ اسکے برخلاف روحانی۔ مدگی کے تمام واقعات بے خطائیت
دہنے ہیں کہ انسان کا مرکز دل میں ملاس کرنا چاہئے نہ دماغ میں اور خواہش میں ملاس
کرنا چاہئے نہ علم میں۔ اور انھیں واقعات دل اس دعویٰ کے ساتھ ہیں
۱۔ ذہن نام جسمانی آلات کی طرح بحین من ٹڑھتے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ بڑھاپے میں
گھٹتا جاتا ہے۔

۲۔ ذہن کچھ حصہ کے لئے مد میں ابی جسمی کو تھوڑا سا ہے حالانکہ جو اس لئے
لے شعور خواہش دل کی طرح ٹھکنا نہیں جاسی۔

۳۔ نام جسمانی آلات کی طرح ذہن ہی خواہش کا ایک حصہ ہے اور ہمیشہ فرمان بردار
کے طور پر کام کرتا ہے اور ہر حال میں بالادست حاکم جو اس ہے۔ یہ ایک ایسی صداقت
جو تمام ہستند لالی طور پر بھی ثابت ہے نہ ہو مگر علیٰ دماغ ہر جگہ نمایاں ہے۔

۴۔ حیوانی درجہ کو دیکھو ان میں ذہن کم سے کم تر ہوتا جاتا ہے حالانکہ خواہش
صدا کہ ہم ثابت کرینگے ہر جگہ جسے کہ چوڑے سے چوڑے جہان میں ہی اسی تدریج
موجود ہے۔

۵۔ جب انسان کی درجہ صحت نفسی اخلاقی اوصاف کا سوال ہو تو دماغی صحت اور غلطی
کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس اندر کے لئے جو قبر سے یرے تک بھیبلا ہوا ناچار ہے اس
کے فعل کو اور صرف فعل کو اس حقیقت سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسکی صحت خواہش کا طور ہے۔

۱۱۔ ڈاکٹر مریٹھ اس دلس سے اور نثر آگے خواہش کو جادات تک لجا کر وحدت وجود کا مسئلہ ثابت کرنا چاہتے
ہیں مگر اس سے جو چھتہ ثابت ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ تمام کائنات کی اصلیت ایک ہے مگر کہ خدا اور کائنات جتنی
میں ایک ہیں اور کوئی اوہستی نہیں کائنات کو ممتاز اور اسکو یکا کر مادی صفت نہ دعویٰ میں دلیل نہ ثابت نہیں ہو سکتا۔
۱۲۔ اس مقدمہ پر اب ہم کتاب ہذا عنوان ”اخلاقی افعال پر یہی میں قانون جاری ہے“ کا ماتبہ ملاحظہ ہو۔

بہان تک روحانی صفات کی نسبت عام واقعات سے استدلال کجا جاسکتا تھا اچے
ان واقعات کو دیکھا جائے جو اکثر اوقات امراضِ غیرہ کے سبب سے یا مصنوعی طور پر مجرم
کے عمل میں جسم اور جسمانی طاقتوں کے معطل ہونے پر مشتمل آئے ہیں لو اس وقت اگرچہ روح
جسم سے جدا نہیں ہوتی اور نہ اسکا تصرف بالکل منقطع ہوتا ہے بلکہ وہ اس وقت بھی جسم سے
بہت سے کام لیتی نظر آتی ہے مگر چونکہ دماغی طامنون کو بڑی حد تک معطل کر دیا جاتا ہے اس
لیئے دیکھا جاتا ہے کہ روح سے غور و فکر کرنے کی قوت بہت کچھ مفقود ہو جاتی ہے۔ گو اس وقت
غیب بینی اور جسم پر تصرف کرنے کی یا اور ایسی ہی بہت سی طاقتیں موجود ہوتی ہیں چنانچہ
سٹرپیٹین ایسے واقعات کی بنا پر یقین کرنے میں تھکے کہ انسان کی روح میں جزئیات کو دیکھ کر
ان سے کوئی کلی نتیجہ اخذ کرنے کی قوت نہیں ہے البتہ کوئی کلی فیہ ساعدہ معلوم ہونے پر
یا خیال دلوائے جانے پر اسکو جزئیات پر منطبق کر سکتی ہے مثلاً اگر مسمرزم کی حالت میں معطل
کو یقین دلوا یا جائے کہ وہ کتا ہے تو اسکی روح میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ اپنے کتا ہونے کی
نسبت غور کرے اور اپنے حالات کو دیکھ کر نتیجہ نکالے کہ میں ان حالات و اوصاف کے
باوجود کتا نہیں ہو سکتا بلکہ اسکے برخلاف چونکہ کتا ہونی کا خیال دلوا یا گیا ہے وہ اپنی حالت
پر اس کو منطبق کرنے کی کوشش کر لگا کتے کی طرح ہونکتے اور چار ہاتھ پاؤں سے چلیو لگیگا
اور اگر اس کو کہا جائے کہ تو پتھر میں مبتلا ہے تو وہ اپنی حالت پر غور کر کے اس سے انکار
نہیں کرے گا بلکہ فوراً یقین کر لگیگا اور اس بعد کا ایسا اثر ہوگا کہ موقع میں جسم گرم ہو جائیگا بغض
تیز ہو جائیگی اور پھر ندرستی کا خیال دلوانے پر فی الفور عجب لامنتہن دور ہو جائیگا
عروہِ روح کی صفت نہیں | عرضِ ندگی کی عام حالت سے ثابت ہوتا ہے کہ غور و فکر کی قوت
انسان کی جسمانی صفت ہو اور اسکی روحانی صفت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف نہ اہش ہے
اور مسمرزم کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر روح میں کچھ قوت ہو بھی تو وہ کلیات کو جزئیات
پر منطبق کرنے کی ہے اور استدلال کا دوسرا اعلیٰ یعنی جزئیات سے کوئی کلی نتیجہ نکالنا اسکے

امکان نہیں اور نیز یہ کہ وہ فوت نہالہ سے متاثر ہونے کی بہت بڑی قابلیت رکھتی ہے اور سرزم کی حالت میں چونکہ روح کا تعلق جسم سے بالکل منقطع نہیں ہوا اس لیے اس وقت کلیات کو جزئیات پر منطبق کرنے کی قابلیت جو اس میں پائی جاتی ہے اسکی نسبت بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اسکی خاص اپنی صفت ہے بلکہ گمان ہوتا ہے کہ غالباً یہ بھی کہیں قدر جسمانی تعلق کے قائم رہنے کے سبب ہو ہے۔ ورنہ اس کو روح کی اپنی صفت جب کہہ سکتے کہ روح اور جسم کا تعلق بالکل منقطع ہو سکے بعد ایسا تجربہ ہو سکتا۔

نوع ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیونکہ اقبال ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں جبکہ روح کو جسم سے کوئی تعلق نہیں وہ اپنے گذشتہ حالات پر غور کرتی ہوگی اور یہ نتیجہ نکال سکتی ہوگی کہ آئندہ زندگی میں ایسے حالات سے اجتناب کرنا چاہئے۔ بلکہ اس وجہ سے کہ خواہش کی صفت روح میں دائمی ہے جس خواہش میں اس نے اپنی تمام جسمانی عمر گزار دی ہے اسی خواہش میں مبتلا رہتی ہوگی اور نیز چونکہ وہ فوت خیال سے بہت متاثر ہوتی ہے اس لئے جس خیال نے نام عمر اس پر قبضہ رکھا ہے وہی اس وقت بھی اس پر متصرف رہتا ہوگا۔ پس مسٹر اینی بسینٹ اور ان کے سمجھنے والوں کا عالم برزخ کی امید پر جیسا محض خیال غامض ہے اور نیچر کی شہادت اس کے خلاف ہے اور خود مسٹر اینی بسینٹ کے کلام میں اس بارہ میں بہت تذبذب پایا جاتا ہے چنانچہ وہ اسی تحریر میں ایک اور موقع پر لکھتی ہیں کہ

”بڑے خیالات میں گرفتار رہنے والا جب مرنا ہے تو اپنے خیالات کی وجہ سے ہرزینی زندگی حاصل کرتا ہے اور نہ صرف زمین پر رہتا ہے بلکہ ان خیالات کو اور بھی نیچی کے ساتھ بجا لاتا ہے کیونکہ حالت برزخ میں وہ خیالات کو محض رہتے ہیں مگر نچر سے ہوسے رہتے ہیں۔“

اور زمین پر اگر پہلے سے زیادہ زور ظاہر کرتے ہیں، (ایک موقع پر لکھتی ہیں) دیکھا کہ یعنی عالم برزخ ایک ایسی حالت ہے جو زمینی زندگی کے تجربات سے بالکل متناسب ہوتی ہے اور اس عالم کا کمال ان خیالات کی مقدار اور نوعیت پر منحصر ہے جو حیات زمینی میں حاصل کی جائیں۔ اور

ہی جناب وہاں جاکر روح کی طافت اور اسکی ذات کا ایک حصہ پہنچاتے ہیں۔

پس خواہ روح کو جسم چھوڑنے کے بعد کچھ عرصہ علیحدہ رہنا پڑے اور خواہ وہ دوبارہ
سہ بارہ و نیا مین آمد و رفت رکھے جو وصف اور عادت اس نے اس زندگی میں کسب کی
ہے زنی اسی کی ہوگی اور وہ وصف اگر بدی ہے تو کبھی آئندہ اس سے نیکی پیدا ہو جائے
کیلئے کوئی دلیل موجود نہیں اور اس لیے اگر ہماری موجودہ زندگی ہماری گذشتہ ذمہ داری
زندگیوں کا نتیجہ مانا جائے جیسا کہ اہل تناسخ کا خیال ہے تب بھی یہ بار بار جکر ہماری گذشتہ
آموختہ کو دہرانے کے سوا کسی مصرف کا نہیں اور ہماری حالت درست کرنے کے لیے مفید
نہیں ہو سکتا۔

یون کہنے کو سوامی دیکانند جی کہتے ہیں کہ بدھ اور سرج جیسے مہاتما جی
نیکی نے دنیا کے بڑے حصہ سے برتنش کروائی ہے لاکھا جوتن کے تجربوں سے ایسے بنے
ہونگے۔ گویا یہ تناسخ کا فائدہ ہے اور اسی طرح سب نیک بن جائیں گے لیکن اگر یہ فائدہ تناسخ کا سمجھا
جائے تو جن انسانوں کی زنجیر و تحریکس بائنتال سے تمام شراب خواری اور قمار بازی وغیرہ
بدترین رائج ہو گئی ہیں اس کا ایسا عالمگیر اثر اور کیششن اور قوت بھی لاکھا جوتن کے تجربہ
سے پیدا ہوئی ہوگی۔ اس لیے اگر تناسخ کو مان کر مسیح اور بدھ کا مہم و خلافت ہو تو اس مقبولی
میں مطبق ہوتا ہے نہ شراب اور قمار کے موجدوں کی معجز نما کامیابی ہی تناسخ ہی کے باعث
بانی طبریگی اور اسلئے تناسخ کی وجہ سے البتہ ان کا کیسا نیک نتیجہ پر پہنچنے کا خیال
صحیح ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے اگر مسیح و بدھ جیسی قوی طبیعت تناسخ کے سبب سے
ہوئی ہے تو چونکہ تناسخ سبھی ارواح کے لئے مانا جاتا ہے اس لئے چاہئے تھا کہ ایک مسیح
اور بدھ ہی ایسے نہ ہوتے بلکہ سبھی اس طرح ترقی کرتے جاتے اور جوتن کی جس قدر تعداد میں
مسیح اور بدھ ایسے بن گئے ہیں اسی قدر تعداد میں اور لوگ بھی اسی قوت اور انز کے مالک
بن جاتے۔ اور نیز اگر یہ مسیح اور بدھ میں بہت بڑی قوت مانی جاسکتی ہے کیونکہ دنیا کے

بڑے حصہ نے ان کے آگے سیدہ کیا ہے لیکن پھر بھی ابھی اور ترقی کی گنجائش ہے اور
 دنیا میں ابھی بڑی نعمتوں کا دانہ کہہ ماننے والوں کی ہی موجود ہے اور صبح اور بعد
 کے بعد زمانہ ہی بہت بڑا گزر چکا ہے اس لئے اگر اس وقت تک کی آمد و رفت فرمیں اور
 بنائے تھے تو ان کے بعد اس وقت تک کی آمد و رفت سے جو تجربہ زیادہ ہوا ہو گا اس سے
 لازم تھا کہ اب کے لوگ صبح اور بعد سے بھی زیادہ اترا و رفت پیدا کر لیتے اور اگر ان سے
 بعض لوگوں کو انکار بھی ہے تو اس وقت کے رشی اور مہارشی تمام جہان سے سیوا لیتے
 حالانکہ واقعات اسکے خلاف ہیں اور ابھی فوت کے لوگ بدلتے اور حال حال ہی نظر آتے
 ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح اور بعد بننے کا راز تسخیر کے چکر میں نہیں بلکہ اُن کی
 طبیعت میں ہی فطرۃً ایسی قوی واقع ہوئی نہیں جس سے ہر زمانے میں فوجوں کی فوجیں ان کے
 نام پر قربان ہوتی ہیں۔ اور جب اس امر کو ماننے سے چارہ نہیں کہ انسانی طبیعتیں باہم
 مختلف ہیں اور بعض روحیں فطرۃً قوی ہوتی ہیں تو بعض نیک یا بد اشخاص کے عالمگیر اثرات
 انکی تعلیم کی اشاعت کا باعث انکی فطری قوت ہوگی نہ تاسخ کا چکر۔

کمال تک پہنچنے کی سہیل | اور بہر اور زیادہ غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ابھی قوی طبیعتوں کے
 گو اپنی عیب تعلیم اور دلکش ایجاد کے لحاظ سے بہت بڑے امتیاز کے مستحق ہیں لیکن امتیاز
 سب کا سب انہی کی ذات سے مخصوص نہیں بلکہ عام نوع انسانی کے مختلف الانواع ترقیوں کے
 امتیاز تک پہنچانے میں بہت بڑی معاون ہوئی ہیں اور جس طرح ہم مختلف علوم و فنون کی
 ترقی میں کہہ سکتے ہیں کہ انکی اعلیٰ دریافتیں اور باریک مشنگاریاں دفعۃً اس شخص کے ذہن میں
 پیدا نہیں ہوتیں جب کو کسی فن کا موجد یا امام کہا جاتا ہے بلکہ نہایت قدیم زمانے سے نہایت
 سادہ شکل میں ایسے فنون کی بنیاد پڑ کر بڑھتی ہوئی اس حالت کو پھر نچ چکی تھی جس کے بعد
 کسی قوی الذہن اور فیصل شخص کو اس میں ایجاد و اختراع کرنے کا موقع ملا۔ مثلاً علم حساب کے عمدہ
 اور سہل قواعد بنانے والے کو موجد فن میں گویا ایسی ایجاد نہیں جس کا پہلے وجود ہی نہ ہو بلکہ کسی

راج کما ہے کہ ابتدا کے آفرینش انسانی میں جس کسی شخص نے جنگل کے دس سبب تو کر کے اپنے
 دو نو بچوں میں برابر بانٹنے کیلئے ایک دودھ اور ایک آدھ رکھتے ہوئے پانچ پانچ کی دودھ پر
 بنا دی ہوئی وہ علم حساب کا پہلا موجد ہے۔ اس کے بعد کسی نے پانچ اور دس کا نام مقرر
 کر دیا ہوگا جسے اس سلسلہ کا دوسرا نام کہنا چاہئے۔ اس کے بعد کسی نے یہ گروہ کر دیا ہوگا
 کہ دس چیزوں کو پانچ پانچ کی دودھ پر لوہے میں رکھا جائے تو دو نو برابر ہوتے ہیں اور
 پھر اس قسم کے گروہ کو وسیع کرنے ہوئے شمار و اعداد کا علم اس حد تک پہنچ گیا ہوگا جس کے
 بعد کسی ذہین کیلئے اس علم کو بطور ایک فن کے مرتب کرنا اور پہلے قاعدوں کو آسان بنانا
 یا نئے قاعدے ایجاد کرنا سہل ہوا۔ اب اس شخص کی نسبت کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس نے
 بہت سی جوہوں میں پھر نے کے سبب اس فن ایجاد کیا بلکہ ضرور کہنا چاہئے کہ اس نے
 اپنے سہ پہلے انسانوں کے علم اور ان کے تجربوں سے جن کا علم اسے اسی موجودہ زندگی میں
 ہوا اپنی قوت طبع سے وہ سبق سمجھا جس کا نتیجہ فن حساب کی ترتیب ہے۔ اسی طرح ابتدا سے
 آفرینش سے اپنا غم غلط کرنے کے لیے دل بہلانے کی چیزیں اور فیصلہ نداشت کرتے کرتے
 اور بہت سی ابتدائی اور آسان اصولوں کو دریافت کرتے کرتے ایسا وقت آیا تھا جبکہ
 کسی ذہین کو شراب اور قمار جیسی مسرت اور دلغری کی اعلیٰ تدبیریں سوجھیں اور اسی طرح
 روحانی عالم کی سیر کرنے والے جن کو پیغمبر باری کہتے ہیں انکے معرفت کے تجربوں کی حقیقت
 خواہ کچھ ہو اس میں شک نہیں کہ اس آگ کی چنگاری بھی ابتدا ہی سے دلوں کو گرم رہی تھی
 اور بدیم ہی سے پاکباز اور مرقہ رس ارجح کو اپنی اپنی استعداد کے موافق نورانہ کی
 شعاعیں روشنی بخش رہی تھیں چنانچہ جس طرح دنیا کے اعلیٰ و فنون بتدریج ترقی کرتے ہوئے
 اس حد تک پہنچے ہیں کہ ان کے رسوم اور واضح قوانین مرتب ہو کر عامہ خلایق کی تسلیم
 کے قابل ہوئے اسی طرح معرفت کے تجربے اور وصال ربانی کے قاعدے بھی قلوب مصفا
 پر وقتاً فوقتاً اتفاق ہوتے ہوئے یہ وقت آیا کہ بعض انسانوں کی اس قسم کی تعلیم نے دنیا کے بڑے

حصہ کو اپنا گردیدہ بنایا۔ اسلئے یہ بہت سی جوڑوں میں پھرنے کا نتیجہ نہیں بلکہ مذہبی رُوح کے عام طبائع انسانی میں سرایت کرنیکا اور وقت و وقت کے انبیاء اور حاملان مذہب کی آوازوں کے فضا میں گونجنے کا اور اس طرح پر تمام علوم عرفانی کے ایک شخص کی گرفت میں آجانیکا باعث ہے جس سے بڑے بڑے صاف دل لوگوں کو پہلے سچو یوں پر ایذا د کرنے اور ان کی غلطیوں کو نکالنے کا موقع ملا۔ غرض معرفت کی ترقی اور دیگر علوم کی رُفنی میں سبزا سکے کوئی تفاوت نہیں کہ جیسا پہلے ذکر ہو چکا ہے وگرنہ علوم میں انسان اپنے سے کمتر ہستیوں کا تجربہ کرنا ہے اور اس لیے فاعلانہ جہنت رکھتا ہے اور معرفت میں ایک بالاتر ہستی کا تجربہ ہے جس میں فاعلی حرکت اس ہستی کی جانب سے ہو اور انسان کی جہتیت صرف انفعالی ہے اور اس انفعالی قابلیت کی ترقی سے متعاون کی فاعلانہ حرکت تیز ہوتی رہتی ہے۔

خدا کی قدرت سب سے بڑی
انکار نہیں ہو سکتا

حاصل یہ کہ اس سرمایہ کو دیکھ کر جو ہماری عقل کے پاس دنیا میں موجود ہے کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ دنیا کے بڑے بڑے پاکباز متاسخ کی وجہ سے ایسے پاکباز ہوئے ہیں اور اسلئے متاسخ پاکبازی کو بڑھانے والا اور بدی کو ناپوڑ کرینو والا ہے اور اس لیے اس چکر کی وجہ سے نیک اور بد دونوں انجام میں نیک نتیجہ حاصل کرینگے ان میں شک نہیں کہ خدا ہے اور وہ رحیم و کریم بھی ہے اور بیشک خدا تو رہے اور وہ نور اگر اپنی مرضی سے خود شعاعیں ڈالنے لگے تو سیہ سے سیہ قلب کو منور کر سکتا ہے پس اگر اسکی قدرت کا سبب اقتضا ہو کہ عابد خدا پرست اور رند سیہ مست دونوں آخر میں اُچی را دستِ حاصل کرن تو چشم مار و شن - ہم گنہ گاروں کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی قزوہ نہیں اور ہم مانتے ہیں کہ یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا لَیْسَ لَکُمْ مَخْرَجٌ وَّیَحْکُمُ مَا یَیْذُرُ خدا کرنا ہے جو چاہتا ہے اور حکم و تیل ہے جو اس کے ارادہ میں ہو) لیکن دنیا میں جو سلسلہ جاری کیا گیا ہے اسکی شہادت یہی ہے کہ بے سبب کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا اور دنیا سب کچھ وہی ہے مگر اُنسی کو اور اُنسی قدر حسین جس قدر قابلیت

ہو۔ اس لئے شہادت کو دیکھتے ہوئے پسے مسٹ ہونا اور سب کا انجام بڑا سمجھنا جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ہم تنگی سے سبب اُس کے بسو و ہر تنگے ہزار ہر جانین یا اٹھی مسٹ ہونا اور سب بانوں کو فتح خیر سمجھنا جس کا نتیجہ ہو کہ ہم بدی سے سبب اس کے مضرت ہونے کے پرہیز نہ کریں دونوں اصول غلط ہیں۔ ضرورت کا انجام ہمیشہ بد ہے اور نیک کا انجام ہمیشہ نیک اور اس لئے جب تک ہم من عقل و شعور ہے بدی اور نیکی میں امتیاز کرنے اور بدی کو چھوڑنے اور نیکی اختیار کرنے کے سوا کوئی اور سلامتی کا راستہ نہیں آگے جو خدا کو منظور ہے وہ ہو گا۔ غرض یہی وہ نتیجہ ہے جسکو عقل تسلیم کر سکتی ہے اور نبی تسلیم ہونی چاہئے اس مذہب کی جانب سے جو عقلا کو اپنی طرف بلائے اور اپنی خوبی کے لیے عقل کو مضارب کر دینے کا وعوے کرے چنانچہ ارتداد ہے۔

۱۔ خدا کی مقرر کردہ حد بن ہن اور جو شخص خدا اور رسول کی اطاعت کرے اسے وہ جنت میں داخل کر لیا جس کے نیچے نہریں جاری ہن وہ بہن ہمت ہن گے اور یہ طبری کامانی ہو اور جو شخص خدا و رسول کی نافرمانی کرے اور اسکی حدوں کو توڑے اُسے اگ بن داخل کر لیا جہنم وہ ہمیشہ بیگنا اور اسکو ت عشت عذاب ہو گا۔

۲۔ لیکن جو بابت ہن وہ آگ میں رہے جسکو جوتس و حوت کرتی ہے اسے جہنم میں گے حدک آسمان میں ہو مگر جو خدا چاہی تیرا سب جو چاہی کر سکتا ہے اور جو تکوین ہن و جب بن ہمیشہ رہی جبکہ آسمان میں ہے مگر جو ہمارا رور و کار چاہی ہے عظیم غیر منقطع ہے

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ جَزَىٰ مِنْ حَسَنَاتِهِ فِيهَا
كَأَنَّهُمْ فِيهَا وَالِدٌ وَلَدٌ وَالْقَوْمُ الْأَعْتَمُ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَىٰ حُدُودَهُ
نُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ط

(سورہ بقرہ ص ۷۵)

فَأَمَّا الَّذِينَ سَفَوْا فَعَلَىٰ الْآرَامِ فَمِنْهُمْ
نَحْلُومُ فِيهَا مَا دَامُوا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا لَكُمْ مَعَالِي يَأْتِيهِمْ وَمَا لَكُمْ سَعْدُوا
فَعَلَىٰ حُلَاكِتِمْ مَا دَامُوا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
فَأَمَّا الَّذِينَ سَفَوْا فَعَلَىٰ الْآرَامِ فَمِنْهُمْ

اسبیروزم

قیامت

جہاں لی بہنیں وہ ابدی بھی نہیں اسکی تحقیق۔ ہر انقلاب یرزنی ہونی آئی ہے۔ منجھ ہو جانے یرزنی کی سبیل تیکھون کی عمر نور کی قوت و صفت پر منحصر ہے۔ شخص عالم رہنے کی وجہ اور روح کا وجود۔ نام و ہوی اجسام نصیہ زندہ نہیں ہونگے۔ حیوانات جزا و سرام۔ یا سنگے۔ رنی کا اسراحت و تکلف بر۔ رنی کر دیالون نے وہ سرولن کو کہا فائدہ پہنچا۔ تداویحیت کا فائدہ۔ اصلاح حکومت کا فائدہ۔ سہولت نقل حرکت کا فائدہ و مسائل نامہ و پام کا فائدہ۔ راحت و مسرت کی آرزو برائے کا ہی کوئی موقع ہونا چاہئے۔ راحت و غم مکمل کہنیکر ہوگا۔ آئندہ رنی کے مسائل۔ خوس اور راجی کے مختلف مظاہر سانس کے سلبا سوسدلالی رفتار مذہب تک جاسکتی ہے۔ ترنی کے مختلف درجاب من نورس اور راجی کی شکل بدلنی جانی ہے آئندہ انقلاب من ترنی اور بھی اعلیٰ ہونی چاہئے۔ آئندہ رنی معرفت من ہوگی۔ آئندہ رنی کے لئے جو ساماں ہو یا چاہئے وہ اسی عالم میں ہمارا دیا گیا ہے۔ آئندہ رنی من محدود ہوگی۔ روح صرف جسم من ہوگی رنی کر سکتی ہے۔ ارواح کیلئے ادہ کی کمی نہیں۔ آئندہ ترنی من اجسام کی حالت حشر کے معلیٰ اسلامی آئندہانی نرمیت سے انجمنانی خصائل بدل سکتے۔

جہاں لی بہنیں وہ ابدی ہی نہیں اسکی تحقیق۔

مونا کے نیک اور بد نتائج کو ہمیشہ کے لئے جاری رہنے کے قابل مانکر سوال ہوتا ہے کہ آیا دنیا کی حالت کو دیکھ کر کوئی احتمال ہو سکتا ہے

کہ یہاں کے عمل کر نیوالے ہمیشہ تک قائم رہیں گے اور اپنی جزا و سرام بھگتیں گے۔ یا جیسا کہ عام طور پر ٹیٹریسٹ یعنی مادہ پرستوں کا خیال ہے۔ یہ تمام نظام ایک دن فنا ہو جانے والا ہے اور یہاں کے اشخاص موت کے ساتھ اپنی ہستی کو کھو بیٹھتے ہیں

ہستی خدا کے بارہ میں جو ختمالات قائم کئے گئے تھو ان سے ہم اس نتیجے پر پہنچے تھو کہ

ایک اٹلی اور ابدی نہیں نے اس عالم کو اپنی قوت علم سے نفیت سے ہست کیا ہے مطلب یہ کہ یہ عالم قدیم اور ازلہ نہیں ہے پس اسکی نسبت ایک عام قانون قدرت مانا جاتا ہے کہ جب قدیم اور ازلہ نہیں تو دائمی اور ابدی بھی نہ ہوگا۔ اس اصول کو مانکر تو کہنا پڑتا ہے کہ نفیت سے ہست ہونیوالے ایک ن ضرورتاً ہوجائینگے اور اس لیے انکی نیکی اور بدی اور اسکا انجام بھی چند روزہ کھل سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ اور بیشک یہ قاعدہ صحیح ہے کہ جوازلہ نہیں وہ ابدی بھی نہیں ہو سکتا لیکن اسکا مطلب سمجھو میں کسی قدر قابل ہونا ہے۔ جو چیز ازلہ نہیں اور چونکہ معدوم تھی اسلئے وہ اپنے وجود میں ضرور خیر کی محسوس ہے جو اسے نعمت و جود سے بہرہ ور کرے اور جب اسکا وجود غاری ہے اور اسکی اپنی ذات وجود اور عدم دونو کو برداشت کر سکتی ہے تو اس کا وجود جس طرح حاصل کسی اور کی وجہ سے ہوا ہے اسی طرح قائم بھی کسی اور ہی کی وجہ سے رہ سکیگا۔ اسلئے یہ کہنا درست ہے کہ جس طرح خود وہ چیز ازلہ سے موجود ہونے کے قابل نہ تھی اسی طرح وہ خود اپنی ذات سے ابد تک موجود رہنے کے بھی قابل نہیں۔ لیکن یہ کہ جس دوسری ہستی نے اسے موجود کیا ہے وہ بھی اسکو جب تک جاہے موجود رکھنے کے قابل نہیں ہے یہ اس دوسری ہستی یعنی پیدا کر نیوالے کی قوت اور ارادہ پر منحصر ہے۔

اگر کسی کمزور ہستی نے اپنی قوت متخیلہ سے کوئی وجود پیدا کیا ہے تو ضرور ہے کہ وہ محدود عرصہ تک اس خیال کو قائم رکھ سکیگی اور اس لئے اسکی مخلوق ضرور ایک عرصہ میں فنا اور نابود ہوجائیں گی۔ چنانچہ جن خیالات کو انسان وجود کا جامہ پہناتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کی قوت اضعیف کے موافق ایک دو لمحہ سے لیکر سال دو سال دس سال تک قائم رہتی ہیں اور آخر کار نابود ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ انسان اگر چاہے جب بھی اپنے خیال کو ایک طرف تھوڑی ہی دیر کے لئے لٹا سکتا ہے لیکن جس ہستی کو دنیا کا خالق مانا جاتا ہے اور دنیا کو جسکی قوت علم خیال کی مسوس تصور مانا گیا ہے اسکی قوت و قدرت کے آگے انسانی قوت خیالیہ کی کوئی ہستی ہی نہیں اسکی قدرت۔ اس کا علم اور تمام صفات غیر محدود ہیں اس لیے اگر اس نے اپنی قوت علم سے

دنیا کو سید اکیا ہے اور اگر وہ اسکو کچھ عرصہ تک قائم رکھنا چاہتا ہے تو اسکی غیر محدودیت کے آگے کچھ مشکل نہیں۔ وہ انسان کی طرح اپنے علم کی ایک صورت قائم رکھنے سے تھک نہیں سکتا اور چونکہ وہ خود ابدی ہے اس لیے اگر ابد تک وہ اس صورت کو قائم رکھنا چاہے تو اسکی قوت سے کچھ تعجب نہیں۔ ہاں اگر وہ خود فنا کرنا چاہے تو پھر اس میں بسبب حادث ہونے کے یہ طاقت نہیں کہ اسکی مشیت کا مقابلہ کرے اور اسکی مرضی کے خلاف قائم رہ سکے۔ غرض جو اتنی نہیں وہ ابدی ہی نہیں، اس قاعدہ کا یہ مطلب ہوا کہ ایسی چیز اپنی ذاتی قوت سے ازل میں موجود نہیں ہو سکتی اور اپنی ذاتی قوت سے ابد تک قائم نہیں رہ سکتی یعنی وہ اپنے وجود کے لئے بالکل غیب کی محتاج ہے لیکن ایسی حسب کسی دوسری ہستی کے اثر سے ہی ابد تک نہیں رہ سکتی۔ یہ کہنا غلط ہے بلکہ اگر دوسری ہستی ابدی ہے اور اگر اسکی قدر غیر محدود تو ایسی چیز اس ہستی کی مدد سے جب تک وہ ہستی چاہے قائم رکھتی ہے۔

ہر انقلاب یر برنی | مگر اس سے کیا ثبات ہوا؟ یہی کہ یہاں میں والدین کا ہمسہکت ہنسن ہوئی آئی ہے۔ ہے۔ اور نکلن ہونے سے چونکہ لازم نہیں آتا کہ پین گے ہی ضرور اس لحو عالم آخرت کا احتمال قائم کر نیجے۔ لیئے ابھی اور سامان کی ضرورت ہو اور دیکھنا چاہیے کہ آبا و نیا میں کوئی نشان آئندہ ہستی کا بھی پایا جاتا ہے یا نہیں۔ یہ دیکھنے کیلئے دنیا کی ابتدا اور اسکی ترقی کی رفتار کو دیکھنا چاہئے جس کا آج تک تجربہ ہوا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ دنیا سب کی سب ہزاروں طرح کے انقلاب اور تغیرات کا ہدف ہے اور دیکھنے والے سمندر و پہاڑوں اور خود زمین آفتاب اور دیگر سیاروں کو بھی انقلاب بردہ کرتے ہوئے اور ہر لحظہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں چنانچہ اس قسم کے تجربوں سے اور عالمانہ اصول کے موافق استدلالوں سے دنیا کی پیدائش کے متعلق آج تک جو خیال سب سے زیادہ قرن قیاس اور صحیح مانا جاتا ہے وہ میدیوس تھیوری یعنی بخار کے بادل سے شروع ہونیکا مسئلہ ہے جس کے رُوسے دنیا لفظاً تیس

کائنات کی طرف آتے ہوئے ابک دن جم کر برف کا نودہ بن جائیگی اور اُس دن سائنس کے نزدیک گویا دنیا اور دُنیا کے کاروبار اور ان کے نتائج سب کا خاتمہ ہے مگر جس وقت یہ زمین و آسمان کا مادہ بخار کی شکل میں البسا بھلا ہوا تھا کہ آج کے دن کا ایک گرین کا ذرہ اُس وقت ہیم ہاٹھ کے خیال کے مطابق کئی بلین کعب مبلون میں پھیلا ہوا خیال کسا جاتا ہے اُس وقت اگر کوئی سائنس دان موجود ہوتا اور اپنے علم سے فباس لگاتا کہ ایک دن پھیلا ہوا بخار سمٹ کر ہس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یعنی آفتاب اور سبار سے بن جائیں گے نودہ بخار کی اس حالت کو جس کو ہمیشہ سے دیکھنے کا عادی تھا دنیا کی اصلی حالت سمجھتا اور اسکے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کو دُنیا کا خاتمہ خیال کرتا حالانکہ بعد کے تجربوں سے ثابت ہوا کہ وہ حالت محض ابتدائی تھی اور ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہی عالم کی ترقی کا زنبہ ہے۔ اسی طرح جس وقت زمین کیس کی حالت سے سیال شکل میں تبدیل ہونی شروع ہوئی ہوگی اُس وقت کوئی ذی عقل انسان موجود ہوتا تو وہ بھی ضرور خیال کرتا کہ فباست آگئی اور لطافت جو پہلے سے موجود تھی پانی بنا کر بہا دی گئی۔ مگر حقیقت میں وہ بھی ترقی کا ایک درجہ تھا۔ اور اسی طرح سیال سے منجمد ہونے کے وقت کوئی ہونا اور روانگی کے بعد سکون کو سیکار ہوجانا سمجھتا اور علیٰ ہذا نباتات اور حیوانات کے پیدا ہونے پر اگر کوئی غور کرے تو ایسا ہوتا تو مادہ کے فاسد ہو جانے اور اُس میں بھڑے پھنسیاں نکلنے اور کیڑے چل جانیکا خیال کرتا۔ غرض ہر ایک بڑے انقلاب کے وقت جو ہوتا آتا ہے حالت موجودہ کے بدل جانے کی وجہ سے خیال کرنے والا دُنیا کا خاتمہ سمجھ سکتا تھا مگر اب ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے عمدہ حالت ہی وہ ہے جو اب پیدا ہوئی ہے اور دنیا کو پیدا کرنے سے غرض ہی یہ تھی کہ یہ وسرخران آمد سنہ کرنے کے بعد حضرت انسان کی دعوت کی جائے۔ اچھا تو اگر کوئی غور کرنے والے اس وقت غور کرنے وہ ہر ایک انقلاب کو خاتمہ سمجھ لینے میں مہذب بھی ہوتے کیونکہ وہ ایک ہی حالت کا خیال کرتے اور اس میں تغیر ہوتا دیکھتے۔ مگر ہم جانتے انقلابوں کے بعد اور ہر ایک انقلاب

پر حیرت انگیز ترقی دیکھنے کے بعد منہ پر جانے کو فائدہ سمجھتے ہیں تو کیا ہم بھی مجبور ہیں؟ بیشک ہم سمجھ نہیں سکتے کہ منہ پر جانے پر یہ عالم کس طرح ترقی کر گیا لیکن جس نے گیس کو سیال یا منہ پر ہونے دیکھا ہو گا وہ بھی اس وقت نہ سمجھ سکا ہو گا کہ اب کیا ہو گا۔ اور سہنسہ جوان حالتوں کا دنیا کرنے پر سمجھا ہے کہ بہ ترقی تھی نوا سئلے کہ ہر بعد کے حالات دیکھنے کا موقع ملا پس اب بھی برف بن جانے پر جو ترقی ہونے والی ہے اسکو وہی شخص سمجھ سکیگا حواس حالت کو دیکھیگا۔ لیکن پھر بھی نہایت ظلم ہو گا اگر ہم نے انقلابوں کا علم رکھنے اور ان کے اندر ترقی کا راستہ صاف ہو تے دیکھنے کے بعد اتنا بھی نہ سمجھیں کہ جس طرح ان وقتوں میں پہلی حالت کے بعد دوسری حالت اور بھی بڑھ چڑھ کر آب و تاب دکھانی رہی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جو کچھ تھا محض تمہید تھی اور پیدائش کی حقیقت اب ظاہر ہوئی ہے اسی طرح اس حالت کے بعد دوسری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہوگی جس کے سامنے یہ سب آبادی اور رونق ایک کھیل سے زیادہ وقوت نہ رکھے گی اور نہایت ہو گا کہ حقیقی زندگی ابی حاصل ہوئی ہے۔

بہ دنیا کی زندگی لہو و لعب سے ویاہ نہیں
اور بیشک اگلی دنیا ہی حقیقی زندگی ہے۔
کاس لوگ نہ سمجھ جائیں

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَظَلَىٰ لِحَيَاتٍ
لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ط (سکینو یار دوس)

اس میں شک نہیں کہ یہی دوسری عالمی مانع کا استدلال ہے اور تجربہ کی بات نہیں لیکن اگر ہم غلط ہو اور دنیا کی پیدائش اور اسکی آئندہ حالت کسی اور شکل پر موقوف ہو اس میں شبہ نہیں کہ دنیا ہمیشہ سے ایک حالت پر قائم نہیں اور ہزاروں طرح کے انقلاب برداشت کر رہی ہے اور برداشت کرتی جائیگی۔ اس لیے انقلاب کی شکل خواہ کچھ ہو۔ ہمارا اس وقت کا استدلال صرف اس بات پر منحصر ہے کہ پہلے انقلابوں سے جب غامض نہ ہوا بلکہ ترقی ہوتی گئی تو آئندہ انقلابوں سے کام کیوں بند ہو جائیگا۔ اور اس وقت تک چونکہ انقلابوں کی یہی شکل مانی گئی ہے اس لیے استدلال کو الفاظ میں لانے کے لیے حال کی

مسئلہ سکولن کا ہی ذکر کرنا پڑتا ہے۔

منجھ ہو جانے پر زنی
کی سبیل

مگر کہتے والا کہہ سکتا ہے کہ اس وقت تک جس قدر انقلابوں کا تجربہ ہوا
ہے ان میں حرارت اور روشنی کسی نہ کسی حشر شبہ سے نکلتی رہی ہے
اور اسی سبب سے دنیا میں ترقی ہوتی آئی ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر اوجہ سے حرارت
وغیرہ کا آنا بند ہو جائے تو ترقی ہی ایک لخت بند ہو جائیگی۔ اور سائنس جس وقت پر اس
نظام کا بکڑ جانا مانتی ہے وہ وہی وقت ہے کہ نام فضا منجھ ہو جائیگی اور حرارت اور روشنی
کا کوئی حشر شبہ موجود نہ رہیگا اس لیے اس وقت ترقی کا کوئی اور ظہور انا ہے وجہ سے مگر
اس اعتراض کا وزن دیکھنے کے لیے ہمیں پہر اسی سلسلہ کو دیکھنا چاہئے جس میں پہلے غور
کیا ہے۔ چنانچہ ایک وقت تھا کہ زمین بخار کے بادل سے الگ ہو کر گیس کی شکل میں گھوم
رہی تھی۔ اس وقت حرارت خود اسکے اندر موجود تھی اور اسکے ذرات کو باہر کی طرف جھکیل
رہی تھی اور پھر رفتہ رفتہ حرارت گم ہو گئی یا کم ہو گئی اور اس کا اثر جاتا رہا۔ مگر حرارت
کے ذرات ہونے اور زمین کے منجھ ہو جانے پر ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ جو حرارت
اور روشنی وغیرہ آفتاب سے نکل رہی تھی اب آئندہ اسکی وساطت سے ترقی کی ایسی اسلے
شکلین نمایاں ہوں گیں کہ زمین کی اندرونی حرارت سے ممکن نہ تھیں۔ اب فرض کرو کہ ایک دن
یہ ہمارا آفتاب بھی سرد ہو جائیگا اور زمین کی طرح آئین ہی حرارت کا وجود نہ رہیگا۔ لیکن اگر اس
آفتاب سے پرے کوئی آفتاب ہو جس کے گرد یہ آفتاب اسی طرح حرکت کر رہا ہو جس طرح اس
آفتاب کے گرد زمین تو ضرور ہے کہ جس طرح زمین کے سرد ہو جانے پر آفتاب کی حرارت نے
اس کو اور بھی ترقی دی تھی اسی طرح اس آفتاب کے سرد ہو جانے پر دوسرے آفتاب کی شعل
اس نظام کو اب سے زیادہ آباد کرے گی اور اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک کرہ یا ایک نظام شمسی
کے منجھ ہو جانے سے اگر اس سے اوپر کوئی اور آفتاب موجود ہو تو ترقی ترک نہیں سکتی۔ اس
سے شرط متجہ کو مان کر زمین کوئی شک نہیں اس کے ساتھ اس نتیجہ کو ملاؤ جو نام عالم پر نظر کرنے

سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ازل سے اب تک رہنے والا آفتاب وحدت ہے جس نے اس عالم کو پیدا کیا ہے اور جس کے نور نے ناموجود کو موجود اور نامحسوس کو محسوس بنایا ہے تو ان دونوں مقدمات کو ملائے سے ثابت ہوگا کہ خواہ یہی ایک آفتاب ہو اور خواہ اس کے دیر اور آفتابوں کا ایک سلسلہ ہو ان سب کے منجمد ہو جانے پر اگر پہلی شمشیر یعنی آفتاب وحدت موجود ہے اور اگر وہ اپنی قدرت میں لا ذوال ہے تو اسکی شعاعوں سے اس منجمد فضا پر وہی اثر ہوگا جو زمین کے منجمد ہو جانے پر آفتاب کی شعاعوں سے ہوا اور جس طرح اس آفتاب وحدت کے وہ آثار ہماری نظر سے مخفی ہیں جو بخار کے بادل سے پہلے ہوئے ہونگے حالانکہ مادہ کے انقلابی حالت کو دیکھتے ہوئے ہم یقین کرتے ہیں کہ پہلے بھی ہزاروں انقلاب ہوئے ہونگے ہی طرح اس آفتاب کا وہ اثر بھی ہو کہ محسوس نہیں ہو سکتا جو انجماد کے بعد ظاہر ہوگا مگر اسی مادہ کی انقلابی حالت سے اس کا بھی یقین کرنا پڑتا ہے۔

غرض ان انقلابوں کو دیکھ کر جبوت ہم سمجھتے ہیں کہ تمام مادی نظام تباہ ہو جائیگا اور تمام آفتاب اور سیارے منجمد اور بے نور ہو کر زمین و آسمان اور ان کی درمیانی موجودات کی حالت دیگر گون ہو جائیگی وہی وقت ہو جبکہ **نفخ اول** کہتے ہیں اور پھر جب اس کے بعد یہ خراب آباد براہ راست نور ربانی کا جلوہ گاہ بنیگا اور کسی اور طرح کی ترقی میں مصروف ہوگا اس زمانے کو **نفخ ثانی** کہتے ہیں اور بالا جلال ان دونوں انقلابوں کا نام **قیامت** ہے

جس دن یہ زمین بدل کر اور زمین ہو جائیگی اور آسمان بھی بدل جائیگے اور سب چیزیں براہ رست خدا کے سامنے ہونگی

ان لوگوں نے جیسا چاہئے خدا کو پہچانا نہیں حالانکہ قیامت کے دن زمین سب اکو قبضہ میں ہوگی اور آسمان پلٹے ہوئے ہوگا اسکے نائنہ میں ہر وہ ذات پاک اور

يَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرِ الْأَرْضِ وَ السَّمَوَاتِ وَبَرِّئْنَا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
(ابراہیم پارۃ ۷)

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قِضَّتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

عَمَّا يُنْزِلُ فِي الصُّورِ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا مَشِىءَ اللَّهِ طَعْنُ لَفِيهِ فِيهِ أُخْرَى
فَإِذَا هُمْ بِهَا يُنْظَرُونَ طَوَّاشَرَفَتِ
الْأَرْضُ بِمَوْرَيْهَا وَوَضِعَ الْكِتَابُ
وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ
بِهِمْ بِالنَّحْيِ وَهُمْ لَا يُنْظَرُونَ ط

(زمر پارہ ۲۲ ع ۷)

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ
أَيْنَ الْمَفْعَلُ كَلَّا لَا وَطَرَ إِلَى رَبِّكَ
يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

(رمیہ پارہ ۲۹ ع ۱)

فَإِذَا الْغُيُوثُ طُمِئَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ وَإِذَا الرَّسُلُ أَقْتَتِ
لَا يَوْمَئِذٍ لَكَ لَوْحٌ الْفَصْلُ ط

(مرسلات پارہ ۷ ع ۱)

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ .. عَلِمَتْ
نَفْسٌ مِمَّا أَحْضَرَتْ ط (کوثر پارہ ۷ ع ۱)

شکلوں کی عمروں کی موت بے خوف پھر ہے

ہے لوگوں کے شرک سے۔ اور نہ لگنا بھی نہ لگا
جائیں گے پس جزا آسمان و زمین پر مین مہا جیٹنگ
باستثناء ان کے جن کو خدا چاہے۔ پھر دوبارہ
پھول لگا جائیگا تو وہ سب کھڑے ہو جائیں گے
اور حیران کہیں گے اور زمین خدا کے نور سے روشن ہوگی
اور کتاب بھی جائیگی اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائیگا
اور لوگوں میں حق فیصلہ کیا جائیگا اور ان پر ظہور ہوگا

حسب کہ نظر خند چھیا جائیگی اور چاند بے نور ہو جائیگا
اور سورج اور چاند جمع کر دے جائیگے۔ اس میں
انسان کہیں گے کہ اب ٹھکانا کہاں ہے بیشک
کوئی ٹھکانا نہ ہوگا۔ اور اس دن صرف ذات
خداوندی یہ قیام کا ملا ہوگا۔

پس جبکہ ستارے نور ہو جائیں گے اور فضا خالی
ہو جائیگی اور پہاڑ ٹا بو ہو جائیں گے اور جبکہ پیغمبرین
کو جمع کیا جائیگا انکو کیسے بڑے دن میں نہایت
دینی ہوگی۔ مصلحت کے دن میں

جب کہ آفتاب بے نور کر دیا جائیگا اور جبکہ ستارے
گرا دے جائیں گے اور جبکہ پہاڑ ٹا بو کر دے جائیں گے
اس وقت جان لیگا شخص جو اسے پس کیا ہے

یہ تسلیم کر نیکی بعد کہ آئندہ انقلاب میں یہ مخلوق نئی شکل میں

پیدا ہوگی اور ترقی کر لگی معین طور پر معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس وقت مخلوق کے وجود میں آنے یا قائم رہنے کا قانون کیا ہوگا البتہ یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ یہاں مادہ کی مقدار اور جس قدر حرارت اور نور مادہ کو عطا کیا گیا ہے وہ سب کچھ محدود ہے اور مادہ اگرچہ اپنی حالت پر قائم ہے مگر حرارت اور نور وغیرہ کا ذخیرہ صرف ہوتا جاتا ہے چنانچہ جس قدر ذخیرہ زمین میں ودلعت ہوا وہ قبر بمبصر ہو چکا ہو اور اب جو کچھ آفتاب سے مل رہا ہے اسکی مقدار بھی خواہ کسی ہی عظیم الشان ہو مگر بے پابان نہیں اور ایک دن ختم ہونے کو ہے اور پھر اس کے صرف ہونے کی ہی شکل ہے کہ ایک خاص سمت سے خاص مقدار میں حرارت موصول ہونی ہے اور جس چیز پر اس کا اثر پہنچتا ہے اسکی ایک طرف کو ایک خاص حد تک گرماتا ہے اور دوسری طرف سے ہٹتے پہنچتے تو بھی کمزور ہو جاتا ہے اور اگرچہ سیاروں کو دوری حرکت دینے سے ہر طرف حرارت پہنچانے کا نظام کیا گیا ہے مگر دائمی اثر اس صورت میں بھی پیدا نہیں ہوا اور اسی لئے سال کے مختلف موسموں میں اور رات دن کے مختلف حصوں میں حرارت اور نور کا اثر مختلف ہوتا ہے اور جو مخلوق اس اثر سے پیدا ہوتی ہے وہ ایک مختصر عرصہ سے زیادہ قائم نہیں رہ سکتی چنانچہ نباتات کا اکثر حصہ موسم کی ایک خاص حالت میں پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ حالت قائم رہتی ہے رطبتا پھولتا ہے اور اس حالت کے ختم ہو جانے پر نابود ہو جاتا ہے اس سے زیادہ مکمل شکل کے درخت اگرچہ بہت عرصہ تک قائم رہتے ہیں لیکن چونکہ محدود حرارت نے چرپین کے اندر محدود قوت پیدا کی ہے اسلئے ان درختوں کے گرد و پیش کی فضا اور خوراک اور اسکی اندرونی اجزاء کی قوت سب محدود ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو مادہ ان درختوں میں صرف کیا گیا ہے اگرچہ وہ قائم رہتا ہے اور کبھی فنا نہیں ہوتا مگر اسی محدود حرارت اور محدود قوت کے سبب درختوں کی شکل ہدیہ کے لئے قائم نہیں رہ سکتی۔ اور یہی کیفیت حیوانات اور انسان کی ہے کہ مادہ کی شکل میں بھی ایک محدود عرصہ میں فنا ہو جاتی ہیں کیونکہ جو قوت ان کے اندر اور باہر کام کر رہی ہے وہ محدود ہے۔

مگر اس قوت کے محدود ہونے کا سبب کیا ہے؟ اگرچہ کیا معلوم ہو گا لیکن دیکھنا چاہئے کہ یہاں کچھ اثر آفتاب کے نور سے ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ ماہتاب کے نور سے۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ ماہتاب کے نور سے جو اثر ظاہر ہوتے ہیں انکا زمانہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے۔ مدو جز ہو تو۔ بھل بھول کی پیداوار ہو تو اور جسم کے اندر خون کا جوش اور بعض امراض کا چاندنی اور اندھیری راتوں میں آثار چڑھاؤ ہو تو غرض جس قدر اثر چاند کی گردش سے پیدا ہوتے ہیں چند روز میں بدل جاتے ہیں اور اس کے برخلاف آفتاب کے اثر سے زمین پر جس قدر تغیرات ہوتے ہیں ان میں سے بعض تو بہت عرصہ تک قائم رہتے ہیں اور بعض مثلاً سمون کا تغیر اور زراعت کی پیداوار بھی کم از کم مہینوں کی عمر پانے میں اور اسکی وجہ اگرچہ تو یہی ماہتاب میں جو اثر ہے وہ اسکی اپنی ذات سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ آفتاب ہی کا نور ہے جو ماہتاب کی وساطت سے عمل کرتا ہے اور یہی ایک واسطہ حائل ہو جانے کا سبب ہے کہ وہ اثر کمزور ہو گیا ہے اور اس کے خلاف آفتاب کا اثر خود اسکی ذات کی طرف منسوب ہو اور یہ واسطہ ہونے کے سبب نسبتاً دیر پا ہوتا ہے اب اگر یہ آفتاب ہی اپنی ذات سے منور نہ ہو بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور حشر تپ ہو جس سے اسکو نور پہنچ رہا ہے تو ضرور ماننا پڑے گا کہ آفتاب کے اثر کی محدودیت بھی اسی سبب سے ہے کہ اسکا نور خود اسکی ذات سے پیدا نہیں ہوتا اور واسطہ حائل ہونے کے سبب اس کے اثر سے جو مخلوق پیدا ہوتی ہے وہ ایک خاص عرصہ میں فنا ہو جاتی ہے اور نثر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر آفتاب کے سر ہو جانے پر اس سے اوپر کے آفتاب کا نور بے واسطہ آنے لگے تو اسکی مخلوق اب زیادہ دیر پا ہو اور یہی نتیجہ اس وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے کہ زمین جب گیس یا سیال تھی اور حرارت خود اس کے اندر موجود نہی تو اسکی اجزاء انہایت سرعت سے شکل بن رہتی تھیں جیسا کہ اب بھی پانی اور بخار کے ذرات میں فوری تغیرات دیکھے جاتے ہیں لیکن جب اس کے منجمد ہونے پر آفتاب کی طرف سے حرارت آنے لگی تو شکل بن بھی نسبتاً پائدار ہوئے لگین اب جو یہ آفتاب ہی منجمد ہو جائے گا تو دوسرے آفتاب کے اثر سے اسوقت کی شکل بن ضرور پائدار ہونی چاہیے

اور اسکے ساتھ جب یہ مانا جائے کہ ایک آفتاب وحدت موجود ہے جو اپنی وقت سے منور ہے اور اسی کا نور ہے جو واسطہ درو واسطہ تمام عالم کو منور کر رہا ہے اور نیز وہ نور غیر محدود ہے اور نیز غیر مادی ہو سیکے سبب اس کے فیضان کے لئے کسی خاص سمت اور خاص وقت کی بھی ضرورت نہیں تو ضرور یہ نتیجہ نکلے گا کہ جب تمام دیمیان وسائل ختم ہو جائیں گے اور اس نور کی شعاعیں براہ راست اور ہر طرف سے عالم کو منور کر دیں گی تو خواہ اس عالم کے پیدا ہونے کی کوئی شکل ہو اور اس کے قیام کے واسطے کسی قسم کے قوانین جاری ہوں یہ ضرور ہوگا کہ اس وقت جو چیز پیدا ہوگی اسکی عمر محدود نہ ہو بلکہ جتنا کہ اس نور کی شعاعیں کام کر رہی ہیں ابد الابد تک وہ مخلوقات بھی قائم و دائم رہے۔

تشفیق قائم رہو کی وجہ | ابھی تک اتنا ذکر ہوا ہے کہ اس عالم کے تو وہ بڑی ایکسی شکل میں آئے اور روح کا وجود۔ اور آبادی کے تباہ ہو جانے پر خاص نور وحدت کے اثر سے پیدائش

کا سلسلہ جاری ہونے لگے۔ لیکن اب سوال ہے کہ جب یہاں کی مخلوق تباہ ہو گئی اور اسکی اجزا مادہ کے دیگر اجزاء سے لگنیں تو یہاں کی مخلوق کا تشخص بھی قائم نہ رہا۔ اسلئے خواہ اسی مادہ سے اور اعلیٰ تشکلیں پیدا کی جائیں بعینہ وہ مخلوق پیدا نہ ہوگی جس نے اس دنیا کو آباد کیا تھا۔ بلکہ وہ اور مخلوق ہوگی۔ اور اس لیے یہی ناکثانیت نہیں ہوا کہ یہاں کی مخلوق دوبارہ زندہ ہو کر جزا و سزا برداشت کر لگی۔ اور بیشک اگر محض جسمانیات کو دیکھا جائے تو ایک چیز کے ٹوٹ جانے پر اسکا تشخص بھی فنا ہو جاتا ہے۔ اور پھر خواہ انہی اجزاء سے اور شکل بنائی جائے وہ پہلی چیز پیدا نہیں ہوتی چہ جائیکہ تمام عالم درہم و برہم ہو جائے اور پھر دوبارہ پیدائش کا سلسلہ جاری ہو تو جس طرح یہاں ہوا ہے وہاں بھی مادہ کی بعض اجزاء زمین اور فضا میں صرف ہوئیں بعض اجزاء دیگر سامان پیدا کر نیکی اور بعض سے کچھ اعلیٰ تشکلیں پیدا ہونگی اسلئے اسوقت بعینہ یہاں کی اعلیٰ تشکون کی اجزا کا وہاں کی اعلیٰ تشکون میں صرف ہونا بھی دشوار ہے اور اس لیے محض جسمانیات کے لحاظ سے اس عالم میں یہاں کے تشخصات کا

قائم رہنا ممکن معلوم نہیں ہوتا اور اگر دنیا محض جسمانیات کا ہی مجسمہ ہو تو کچھ شک نہیں کہ یہی صورت میں یہاں کے اعمال اور انکی جزا و سزا سب کچھ اسی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائیگا اور آئندہ خواہ کچھ ہوتا رہے یہاں والوں کو اس سے تعلق نہ ہوگا۔ لیکن یہی ایک عجیب بات ہے کہ سائنس و نیامین جسم و جسمانیات کے علاوہ اور کسی چیز کو پہچانی نہیں اور اس کے برخلاف مذہب میں اگرچہ پیشاں اختلاف موجود ہیں اور بہت ہی مذاہب کسی نہ کسی امر میں سائنس و الحاق رکھتے ہیں اور جن مسائل کو اس کے مطابق نہیں پاتے ان پر اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھتے مگر یہی ایک مسئلہ ہے جس پر باوجود سائنس کی شہادت کے نہ ہونے کے تمام مذاہب کو اصرار ہے اور وہ سب جسمانیات کے علاوہ یہاں کے جانداروں میں ایک اور غیر جسمانی جوہر لطیف یعنی روح کو موجود مانتے ہیں اور موت کے بعد اس کے قائم رہنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اگر اختلاف ہے تو اس قدر کہ بعض مذاہب ارواح کو جسم کی پیدائش سے پہلے موجود مانتے ہیں یا قدیم جانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ارواح کا پہلے سے موجود ہونا ممکن نہیں بلکہ وہ اسی وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ جاندار کا نطفہ زندگی حاصل کر نیکی لئے تیار ہوتا ہے۔ غرض روح کا وجود سائنس اور مذہب کا قدیمی اختلاف ہے اور ثبوت دیکھا جائے تو جس کو ثبوت کہنا چاہئے کسی طرف بھی نہیں رہے۔ قرآن اور نشانات سوائی یہ صورت ہو کہ روح کے نہ موجود ہونے کا کوئی قرینہ بھی موجود نہیں۔

مطرحان سٹوارٹ مل لکھتے ہیں۔

سائنس میں دوام روح کے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ صرف ایک سببی شہادت ہو یعنی یہ کہ دوام روح کے لئے کوئی ثبوت نہیں ملا لیکن یہی سببی شہادت بھی ایسی مضبوط نہیں۔ مثلاً جادوگری کے بارہ میں یہ واقعہ کہ اُس کے موجود ہونے کا قطعی ثبوت موجود نہیں "ایسا ہی نتیجہ خیز ہے جیسے اُس کے موجود ہونے کا کوئی ایجابی ثبوت نتیجہ خیز ہوتا۔" کہو نہ کہ اگر جادو موجود ہوتا تو اسی زمین پر ہوتا اور اگر زمین پر ہوتا تو یقیناً اس کے وجود کی شہادت ہی مل سکتی لیکن موت کے بعد روح کے قائم رہنے یا نہ رہنے کے بارہ میں ہی استدلال پیش نہیں ہو سکتا کہونکہ جس طرح

کی شہادت جادو کے وجود کو غلط ثابت کرنی ہے اسی طرز سے اس قدر تو ثابت ہو سکتا ہے کہ روح موت کے بعد نہ اس کرہ پر رہتی ہے اور نہ نظر آتی ہے اور نہ انسانوں کے کاروبار میں دخل دیتی ہے لیکن اس امر کا یقیناً کوئی ثبوت نہیں کہ وہ کسی اور عالم میں بھی موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی مبہم خیال ہو سکتا ہے تو یہ کہ وہ اس کرہ سے ہر وقت کیلئے چلی جاتی ہے۔

باقی رہا اس کے موجود ہونے کا یا بعد از موت قائم رہنے کا قرینہ سو وہ بیشک موجود ہے اور وہ یہ کہ جو صفات جسم اور جسمانی ساخت سے جدا ہوں ان کے لئے ضرور ہے کہ جسمانی ساخت کی قوت سے قوی ہوں اور اس کے کمزور ہونے پر کمزور ہو جائیں اور اس طرح فکر و خیال اور دیگر دماغی اور اعصابی قوتیں ثابت ہوتا ہے کہ جسم سے تعلق رکھتی ہیں اور اس لئے جسم کی قوت و ضعف سے ان میں تغیر ہو جاتا ہے لیکن انسان میں جسمانی وسائل کے بغیر شیاؤ کو دیکھنے والا کو معلوم کرنے اپنے خیالات کو ظاہر کرنے اور وزنی چیزوں کو حرکت دینے کی یا چند اور قوتیں ایسی ثابت نہ ہونی ہیں جن کا ظہور جسمانی قوت و ضعف کے مناسب حال نہیں ہوتا بلکہ وہ عموماً ایسے وقت میں ظہور کرتی ہیں جبکہ جسمانی تعلقات بیماری سے یا مصنوعی طور پر بدستور کرنے سے کم ہو جائیں اور اکثر ایسی قوتوں کا ظہور موت کے وقت ہوتا ہے جبکہ جسمانی حالت قریب بزوال ہوتی ہے چنانچہ پروفیسر ولیم جیمس اپنے رسالہ ہیبٹین اعمار ٹیلٹی اور سٹریٹس اپنی مبسوط کتاب ہیبو مین پر سنٹلی مین انہی مناظرہ کے بنام وجود روح اور دوام روح کو اغلب ثابت کرتے ہیں۔

اور یہ دیکھنے کے بعد کہ عام روح کیلئے کوئی قرینہ بھی موجود نہیں اور دوام روح کے لئے اگرچہ منطقی ثبوت نہ ہو مگر غالب گمان پیدا کرنے والے قرائن موجود ہیں اور تمام مذاہب اسکے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ مذہبی تحقیق کے متعلق اس انسانی فرض کا بھی خیال کر لینا چاہئے جو پہلو ذکر ہو چکا ہے کہ مذہب کے اصولی دعویٰ تجربہ کی گرفت سے باہر ہیں اور اس لئے ان کی نسبت یہ امید ہی نہ رکھنی چاہئے کہ وہ سب کے سب منطقی حسی دلائل سے پورے طور پر ثابت

ہو سکیں گے بلکہ ان کے بارہ بن دیکھنے والی کو یہی دیکھنا چاہئے کہ تمام مذاہب کے اخلاقی مسائل میں کونسا عقیدہ قرین قیاس اور ممکن الوقوع سے اور کس عقیدہ کو عقل یقیناً ناممکن کہتی ہے چنانچہ اس لطیفہ سے دیکھنے پر چونکہ روح کے وجود کے لئے قرآن موجود نہیں اور مذاہب کا اس بارہ میں اختلاف بھی نہیں اس لیے دیگر اخلاقی مسائل کی تحقیق کے وقت عقل کو روح کی نسبت گمان غالب پیدا ہونا کافی ہے اور اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان میں روح نہیں ہے تو مہربک حسنہ و نثر اور جزا و سزا کا بھی خرخشہ نہیں۔ اور اس صورت میں بُرائی کرنے والا اگر یہاں کے ملکی اور ہندوئی قوانین کی زوہد آئے نوسوں سے لطف اٹھائے آئندہ کوئی پوچھنے والا نہیں سبک اگر بد قسمی سے ہمارے اندر کوئی حیز مرئیکے بعد قائم رہنے والی موجود ہے اور فرماں کہے میں کہ ہے تو پر جا ہے ہمارے جسمانی اجزاء مادہ کے دیگر اجزاء کے ساتھ مل جائیں ہمیں بُرائی کے بد اثر سے بچانے والا کوئی نہیں کہو نہ کہ جب مادہ موجود ہے اور آئندہ انقلاب میں اور ترقی کر لیا تو روح ہی موجود ہے اور دماغ اور اعلیٰ شکل میں جلوہ گر ہوگی اور اس لئے مادہ کی جو اعلیٰ اشکلیں دماغ پیدا ہوں گی وہی روح کا مسکن قرار پائیگی اور اس طرح خواہ مادی اجزاء ہی ہوں یا کوئی اور ہمارا شخص برقرار رہیگا اور جس قسم کی کوئی کا استحقاق لیکر گئے ہیں اس کے نتائج برداشت کرنے پر ہنگے اور جس قدرت نے یہاں تبادلاً مادہ اور روح کو پیدا کیا، جو اور باہم ملا یا ہے وہ آئندہ جبکہ مادہ اور روح دونوں موجود ہوں گے اور اپنی اپنی قابلیت کے لحاظ سے بعض روحیں بعض شکلوں کے ساتھ پیوستہ ہونے کی صلاحیت رکھیں گی اس قدرت کو پہلے شخصیات قائم رکھنے اور بھی آسان ہونگے چنانچہ ارشاد ہے -

کہا وہ نہیں دیکھتے کہ خدا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہی ہی مخلوق پیدا کرنے برقرار ہے

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ
(بنی اسرائیل ۱۶۵ ع ۱۷۱)

لَمْ يَخْلُقْكُمْ إِلَّا عَبْدًا ۖ وَفِيكُمْ رَجُلٌ كَاذِبٌ ۚ
تِلْكَ آيَاتُ الْآخِرَىٰ ۚ (طہ پارہ ۱۷ ع ۱)

کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۖ وَوَعْدًا
عَلَيْكُمْ إِنَّا لَنَأْكُلُنَا مِنْكُمْ عَصَائِدًا ۖ وَهِيَ
وَالَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ
هُوَ الْكَافِرُ ۚ (روم پارہ ۱۷ ع ۱)

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ وَهُوَ
الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۚ (رئیس پارہ ۱۷ ع ۱)

أَفَعَبَّبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ لَّهُمْ فِي لَيْسَ
مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ (ق پارہ ۱۷ ع ۱)

يَوْمَ تَشْقَى الْأَعْيُنُ عَنْهُمْ ۖ سِرَاعًا ذَٰلِكَ
حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ۚ (ق پارہ ۱۷ ع ۱)

لَنَنْقُذَنَّ نَايِبَتَكُمْ مِنَ الْاَلْوَاتِ وَمَا اخْتَلَفَ
بَيْنَهُنَّ فِي شَيْءٍ ۚ لَنَسْبُدَنَّكُمْ ۚ وَنُخَوِّدَنَّكُمْ ۚ

وَنُخَوِّدَنَّكُمْ ۚ وَنُخَوِّدَنَّكُمْ ۚ (واقعہ پارہ ۱۷ ع ۱)

ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہی کی طرف واپس لے
جاتے ہیں اور دوبارہ اسی میں سے نکالیں گے۔

جس طرح ہم نے پہلی پیدا کیا دوبارہ بھی پیدا کر دیں گے یہ
ہمارا وعدہ ہے اور ہم اس کا کرنا لے ہیں

وہی پہلے پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا
اور یہ کام اس کو اور یہی آسان ہے۔

کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ایسی ہی
مخلوق پیدا کرنے پر قہر و نہیں۔ مان وہ پیدا

کرنا والا ہے اور علم والا ہے
کیا ہم پہلے پیدا کر کے تھک گئے ہیں۔ مگر یہ لوگ

دوبارہ پیدا کرنے کی نسبت شکوک میں گرفتار ہیں۔
جس دن زمین بھٹ جائیگی اور یہ لوگ جلدی جلدی

پیدا ہو جائیں گے ایسا حشر ہمارے لیے آسان ہے۔
ہم نے تم میں موت کا سلسلہ جاری کیا ہے اور ہم

اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تم کو تم جیسی شکون میں
بدلیں اور تم کو ایسے عالم میں پیدا کریں جس کو تم نہیں

جانتے۔

تمام دنیاوی اجماع بعینہ | بعض اہل علم کی طرف سے مذہبی شکل میں یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ انسان
میں روح نہیں اور یہی اجزا سے مادی قیامت کو دوبارہ زندہ ہونے

اس خیال پر جو اعتراض ہوتا ہے کہ اجزا پر اگندہ ہونے کے بعد تمیز نہیں رہتیں اور دیگر اجزا کے
ساتھ مل جاتی ہیں۔ واقع میں کوئی موقع اعتراض نہیں۔ کیونکہ اگرچہ ظاہر میں پراگندہ ہونے کے

بعد اجزا میں کوئی تمیز نہیں رہتی مگر واقعہ میں وہ اجزا مادہ کے دیگر اجزا سے متمیز ہیں۔ ہم بیان بعض نباتات یا معدنیات کے اجزا کو جلا دیتے ہیں اور کشتہ کر لیتے ہیں اور اس حالت میں ایک چیز کی اجزا دوسری چیز کی اجزا سے متمیز نہیں رہتے لیکن پھر بھی ہر چیز کی اجزا میں وہ تاثیر ہونی چاہیے دوسری چیز کی اجزا میں نہیں ہوتی اور یہ اسلئے ہوتا ہے کہ وہ اجزا کچھ عرصہ خاص نبات یا خاص وحش کی شکل میں رہ چکی ہیں۔ اسی طرح جو اجزا خاص مدت تک کسی انسان کے جسم میں رہ چکی ہیں اور لپچے اور جڑ سے بچ و راحت اور مسرت و غم کے اثر برداشت کر چکی ہیں وہ بھی واقعہ میں عام اجزا اور دیگر انسانوں کی اجزا سے متمیز ہیں اور وہ خدا جس نے ان اجزا کو پیدا کیا ہے اور خاص خاص اجزا کو خاص خاص حالات میں رکھا ہے اس کو یہ اجزا فراموش نہیں ہو سکتیں اور اگر ہم خدا کو اس نے میں تو اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ پھر انہی اجزا کو اسی شکل میں پیدا کرنا اس کی قدرت میں ہے اور اگر اس کی مشیت ہوگی تو انسان بعینہ اپنی انہی اجزا کے ساتھ پیدا ہو سکیں گے چنانچہ فرمایا ہے

کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ ہاں ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے بنادیں۔

لَيَجْمَعُنَّ اَشْجَانُ اَنْ لَّكَ جَمْعٌ عَظَامًا
يَكُنْ اَقْدَرُ مِنْ عَنَّا اَنْ تُسَوِّيَ سَنَانًا ط
(قبامہ یارہ ۲۹ ع ۱)

مگر باوجود اس کے ہم جو آئندہ جہان میں جزا و سزا کو بعینہ دنیوی اجزا کے زندہ ہونے پر منحصر نہیں سمجھتے اور جیسا کہ گذشتہ آیات قرآنی اور اس طرح کے اور بہت سے مقامات پر ارشاد ہوا ہے کہ ہم ان کی نہ اجسام پیدا کر سکتے ہیں کو قرین جعل سمجھتے ہیں تو اس لئے کہ یہاں جیسا کہ امام غزالی فرماتے ہیں اکثر اجزا کا ایک سے زیادہ انسانوں میں داخل ہونا ممکن ہے کیونکہ اول تو مرئیہ یکبارہ ہوتا جسامی اجزا یہ ہیں کے کاروبار میں صرف ہوتے رہتے ہیں اور آئندہ آنے والے انسان میں ان کی اجزا سے خوراک دیتے ہیں اور دوسرے ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کھا جاتا ہے اور اس وقت چاہے خوراک اس کی اجزا سے اصلہ میں شمار نہ ہو مگر اس خوراک سے علاوہ اور کاموں

کے لطف بھی تیار ہو گا اور اس لطف سے کوئی اور انسان بڑیگا تو اب اس انسان میں وہی اجزا ہیں جو خوراک بننے والے انسان میں تھیں اور ان اجزا کو آئندہ جہان میں انسانی شکل دیکھا تو ایک انسان بڑیگا حالانکہ یہاں ان سے یہی کیلئے دیکھے دو انسان پیدا ہوئے تھے اور اگر اجزا و سنرا کیلئے انہی اجزا کا جو وضع و ضرور ہو تو لازم آئیگا کہ ایک نے حشر و نشر کو برواژت کیا اور دوسرا بھلائی میں پکڑا گیا نہ برائی میں۔ اس لئے حقیقت میں تشخص اسی طرح پر قائم رہ سکتا ہے کہ کوئی چیز یہاں سے وہاں تک برابر موجود رہے خواہ جسمانی اجزا اسکی مشیت کے موافق بعض میں وہی رہیں اور بعض میں او۔ آخر یہاں بھی تو انسان کے جسم میں پیہم خوراک کی شکل میں بہت سی اجزا درآتے ہیں اور بہت سی خارج ہوتے رہتے ہیں جسے کہ بڑے جسم کے کسی جزو کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچپن سے اب تک قائم ہے مگر اس تغیر سے انسان کے تشخص میں فرق نہیں آتا اور باوجود اجزا بدل جانے کے بڑھاپے میں وہی انسان تکلیف اٹھاتا ہے جس نے بچپن میں یہ اعتدالی کی تھی اور وہی سنرا پاتا ہے جس نے قصور کیا تھا۔

جوانت جدا و سنرا پائیگی | یہ ثابت ہو گا اگر روح موجود ہے تو جس طرح یہاں اعلیٰ شکلوں میں پیدا ہوتی ہے وہاں بھی اعلیٰ تر شکلوں میں جلوہ گر ہوگی اور یہاں سے جو قابلیت لیکر گئی ہے وہیں ترقی کریگی۔ مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ روح حیوان میں بھی پائی جاتی ہے اور جو قرآن روح کو ثابت کرتے ہیں وہ اگرچہ اس قوت سے حیوان میں موجود نہیں مگر تاہم کچھ نہ کچھ میں اس لئے ہونا چاہئے کہ یہ روح بھی وہاں اپنے مناسب حال شکلوں میں ظہور کرے اور انسان کی طرح حیوانات ہی پیدا ہوں اور وہ بھی جزا و سنرا برداشت کریں اور نہ صرف یہی بلکہ جو چیزیں محض مادہ سے بنتی ہیں مثلاً نباتات ضرور ہے کہ مادہ کی کچھ اجزا اس قسم کی ترقی یافتہ شکلیں ہی اختیار کریں بیشک یہ سب کچھ ہو گا اور مادہ کی کوئی قابلیت منافی نہ جائیگی لیکن جسند و سنرا کے مسئلہ میں ابھی غور کرنا باقی ہے۔

یہاں جو مادہ سابقہ انقلابوں میں گیس سو سال اور سیال سنبھرتا تھا وہ جب
 آئندہ انقلاب میں بناب اور حیوان بناتا تو اگرچہ اس نے ترقی کی گمراہی قرار کہ بے نظام سیال نظام
 اور بے جان سے جاندار پر گیا اور اس سے زیادہ ترقی کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی۔ اگرچہ ہلکے
 نہایت قدیم زمانے کا علم نہیں اور اگرچہ جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے شاید درخت اور حیوان کی ایک
 نوع بہت سا زمانہ گزرنے کے بعد اپنی صورت شکل اور حالات و خصائل میں زری کر کے دوسری
 نوع بن گئی ہوگی اور یہ بھی ایک انقلاب ہو گا جو انکی حالت میں واقع ہوا۔ لیکن ایک ہی نوع ہو
 اور کچھ عرصے میں اپنے حالات میں ترقی کر جائے و درختوں اور حیوانوں میں اس کا کوئی فرق
 نہیں اور ان سب کے برخلاف انسان ایسی مخلوق ہے کہ باوجود ایک ہی نوع انسانی
 میں شمار ہونیکے افراد اور نیز اقوام چار سال بھی ایک حالت پر قائم نہیں رہتے اور
 ان کی رفتار خواہ بہتری کی جانب ہو یا بدتری کی طرف ان کے افراد سالوں کی ایک دہائی میں
 اور قومیں ایک سیکڑہ میں ایسی بدل جاتی ہیں کہ اکثر دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے۔ اور
 اسکی وجہ یہی ہے کہ درخت اور حیوان کے نام افعال انکی طبیعت کے اقتضائے سرزد ہوتے
 ہیں اور انتخاب اور فیصلہ کی طاقت کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ درخت اگر اپنے ریشوں اور
 مساموں کے ذریعہ سے غذا کو جذب کیا ہے تو اقتضائے طبیعت سے اور حیوان اگر خوراک مہیا
 کرنے اور نسل بڑانے کے لئے حرکت کر رہا ہے تو اپنی فطرت کے حکم سے۔ اور اگر شیر و گرجہ دونوں
 کو مار کر خوراک بہم پہنچاتا ہے یا ہرن گھاس کی سبز کو نیلون کو توڑتا ہے تو یہ سب بڑا اختیاری
 کی حرکتیں ہیں اور ہمیشہ ایک حالت پر رہتی ہیں۔ مگر ان کے برخلاف انسان خواہ اپنی تقاضا
 طبیعت سے کیسا ہی لاچار اور بے اختیار مانا جائے مگر اسکے اندر جو انتخاب اور فیصلہ کی
 طاقت رکھی گئی ہے اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ جو کچھ کرتا ہے سوچ سمجھ کر اور ایک
 فعل کو دوسرے پر ترجیح دیکھ کر کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی سے دو انسانوں کے افعال بھی
 باہم یکساں نہیں ہوتے اور جب وہ ایک دفعہ کسی ایک تصور کو قائم کر لیتا ہے اور اس کے رو سے

ایک فعل کو دوسرے پر ترجیح دیکر خست یا کرنا ہے تو اس کے اس تصور اور عمل کا اثر آئندہ تصور اور عمل پر پڑتا ہے اور دو دفعہ ایک ہی تصور قائم کرنا اور یکساں عمل کرنے کے بعد تیسری دفعہ جب اپنا انتخاب اور فیصلہ کی مشق کرتا ہے تو پہلا تصور اور عمل اور بھی نرم سے اثر کرتا ہوا نظر آتا ہے اور ازلہ اس کے تنزل اور ترقی کی بنیاد پڑتی ہے۔ اور پھر اس کے یہ تصور ترقی اور اعمال ہی ہوتے ہیں جن سے اسکی شبک یا بد حالت پیدا ہوتی ہے اور تصورات اور اعمال کی ترقی سے اس حالت میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے اور یہی سزا و جزا ہے جس کا سلسلہ اسی جہان سے شروع ہو جاتا ہے

اچھا موجب آئندہ پیدائش میں بہ سب موجود ہونگے تو چونکہ نباتات اور حیوانات میں کم اور کم شخصی ترقی کا کوئی نشان نہیں اسلئے کہنا چاہئے کہ جیسے یہاں والون نے ہتھیار ترقی کی ہے کہ سیال سے منجھدا اور منجھمد سے نباتات یا حیوان بن گئے اسی طرح وہاں کی پیدائش بھی کوئی ترقی کی صورت ہوگی مگر جس طرح یہاں کی ترقی یا قہہ حالت یکساں رہی ہے وہاں کی ترقی یا قہہ حالت بھی یکساں رہیگی اور اسلئے کہنا نہیں جاسکتا کہ وہاں پیدا ہونے والوں کے اعمال کی سزا و جزا ہے۔ لیکن انسان جس طرح یہاں پیدائش کی ترقی کے بعد اپنے تصورات اور اعمال سے اپنی حالت میں بھی ترقی کرتا ہے اسی طرح وہاں بھی ترقی یا قہہ شکل میں پیدا ہونے کے بعد وہاں کی حالت میں ترقی کرے گا اور اس لئے اسکی پیدائش پر جزا و سزا کا سلسلہ جو یہاں سے شروع ہو گیا ہے وہاں بھی جاری رہے گا۔ غرض یہ کہ خواہ حیوانات میں بھی روح ہو مگر ترقی کی قابلیت انکی روح اور انسان کی روح میں امتیاز پیدا کرتی ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ دونوں کی حقیقت یکساں نہیں اور اس لیے حیوانات جزا و سزا کی گرفت سے باہر ہیں۔

رتقی کا اثر راحت و تکلف بر [انسانی جزا و سزا کے متعلق ابھی بہت سا غور کرنا باقی ہے اور انجملہ ایک یہ کہ اگرچہ انسان نے اس دنیا میں ایسی ترقی کر لی ہے کہ افریقہ کے وحشی اور یورپ کے مہذب میں وہی فرق ہے جو انسان اور حیوان میں ہونا چاہئے اور اگر اس طریق معاشرت کو

دیکھا جائے جو آجکل مہیا ہو گیا ہے نہ حیرت ہوتی ہے۔ لازم محبت کا اہتمام۔ دماغی اور جسمانی ترقی کی ترقی صعوبات نقل و حرکت کی کمی۔ وسائل نامہ و پیام کی آسانی۔ انتظام حکومت کی اصلاح ضعیفوں اور زہیر و سنون کی مساوات۔ اپاہجوں اور ناداروں کی دستگیری۔ سامان تفریح کی تیاری غرض تمام وہ اسباب جو نوع انسانی کی راحت و مسرت کو بڑھانے اور تکلیف و بوج کو کم کرنے کے لیے ہیں انکو دریافت و ایجاد کرنے اور اشاعت دینے میں وہ عرق ریزی اور دماغ سوزی کی گئی ہے اور اس خوبی سے سب امور کو معراج کمال تک پہنچا گیا ہے کہ ہم جیسوں کے نقطہ خیال سے ترقی کرنے والوں کی تمام حرکات اعجاز و خرق عادات سے کم نہیں ہیں۔ لیکن اگر اس تمام درد و دوسرے نتیجہ کو دیکھا جائے اور غور کیا جائے کہ اس کوشش سے جو انسان کا مدعا اور مد نظر تھا آیا وہ بھی حاصل ہو سکا ہے یا نہیں تو افسوس ہو کہنا پڑتا ہے کہ واقعات کی شہادت آرزو کے خلاف ہے۔ راحت و مسرت کی جو جستجو ہے مگر آہ! بڑی سے بڑی ترقی کر نیزالوں کو بھی اسکا نشان نہیں ملا اور رنج و تکلیف سے نفرت ہو مگر لاکھ جتن کئے اسی سے غلصہ نہ ہوئی اور آخرین میزان دیکھی تو رنج و راحت کے متعلق وحشی اور مہذب میں کوئی بڑا تفاوت نظر نہ آیا۔ ترقی کر نیزالوں نے جیسا تھا کہ صنعت و حرفت اور عقل و شعور میں ترقی کرنے سے اور مال و دولت یا سامان عیش جمع کرنے سے بے فکری اور اطمینان نصیب ہو گا۔ مگر سب کچھ ہوا اور نہ ہوا تو بے فکری اور اطمینان۔ اور آدھرا سامان ترقی سے محروم اور تہذیب و تربیت سے عاری مخلوق کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ جس قدر اطمینان و بہت کہی کہی مہذبوں کو حاصل ہوتا ہے اس قدر جسہ گاہ گاہ یہ غیر مہذب اور وحشی ہی لے لیتے ہیں۔ بیشک مہذب لوگ فرصت کے وقت باغوں میں ٹہلتے ہوئے۔ کلبوں اور تھیٹروں میں نہی مذاق کرتے ہوئے ہال اور ڈنر کی مجلسوں میں اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ہم آغوش ہوتے ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نہایت ہی مسرت اور اطمینان کی حالت میں ہیں مگر جو وحشی تمام دن جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چرانے یا جنگل کا ساگ پات اور گھاس پہاڑ سمیٹتے پھرتے

ہین اور اپنے ننگے جسموں پر گرمیوں کی دھوپ اور جاڑوں کی ٹھہر برداشت کرتے ہیں وہ بھی شام کے وقت جب بھری بجائے اور وحشیانہ گیت گانے میں مصروف ہوتے ہیں تو مہاراجوں کے بال اور ٹھیکڑوں سے کم لطف نہیں اٹھانے۔ اور آدھرو حشیوں کی بے سامان زندگی اور آدابیت سوکھا کھڑا حاصل کرنے کے لہجہ شب و روز کی سخت محنت اور پھر اس پر دروستوں کا ظلم و ستم انکی بیکسی و بے بسی ان سب حالتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ سخت ریج و فکر کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مگر جو لوگ اپنی سہولت اور راحت بخش عمارتوں میں آرام کر سکیں اور نگہ لبوں پر بیٹھے ہوئے اپنے اپنے کارخانوں کا حساب کتاب پر تال رہے ہیں دیکھنے میں نہایت آرام سے بیٹھے ہوئے اور ایک نازک سی پڑ کی قسم کو محض دو انگلیوں سے ہلاتے ہوئے معلوم ہوئے ہیں جو ہم و افکار کے جس بوجھ کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں اُس کا اندازہ انکا دل ہی کر سکتا ہو زبان سے وہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ بلکہ اس لحاظ سے نرمی کو اور بھی کمزور کر سکتا ہے کہ جن پر رتبہ اوجیت میں ترقی ہوتی جاتی ہے وہی قدر ہمہ و افکار اور ورکس بڑھتا جاتا ہے۔ اگر کوئی بڑے سوداگر ہیں اور انہوں نے ہر ملک میں کوٹھیاں کھول رکھی ہیں ہر کارخانہ میں حصے خرید رکھے ہیں ان کے لئے خوشی اور مسرت کا سبب ہے اور بیشک نادار اور جاہل مسرت سے محروم ہے۔ مگر کہیں کسی ملک میں لڑائی ہو جائے اور وہاں کے نوٹوں کا بھاؤ گرنے لگے کسی کارخانہ میں آگ لگ جائے کہیں کوئی ریل ٹکڑا اسے غرض دنیا میں کوئی بڑا حادثہ گزرے ان کو اپنا دیوالہ نکلنے کا اندیشہ ہو جائیگا اور رات کی فیند اور دن کی بھوک جانی رہے گی بلکہ کسی وقت ایسا غم پیدا ہوتا ہے کہ جس سے وہ خودکشی کر لیں۔ اگر وہ خوشی تھی تو یہ غم ہی ایسا ہے جس سے منزل والوں کو واسطہ نہیں پڑتا۔ اگر کوئی بڑے صنعتی ہیں بہت سرمفید اور کارآمد آلات کے موجد ہیں اور اپنی ایجاد کو سپنٹ کر دیا کہ ہزاروں کا فائدہ لے رہے ہیں تو یہ انکی بے نظیر مسرت ہے لیکن اس ہر وقت کے غور و خوض کے علاوہ جہان کے دماغ کو اندر ہی اندر کہاٹے جاتا ہے اگر کسی نے ان کے ایجاد کردہ آلہ میں کوئی اور ذرا سا پر تھکا کر اسکی سود مند کو زیادہ

کر دیا تو اس سے انکی تجارت کو جو نقصان پہونچے گا اس کا غم بھی اپنی آپ ہی نظیر ہوگا۔ اور یہی اور یہ انسانی ترقیوں کی کیفیت ہے کہ جس میں جس قدر راحت اور سرت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر تکلیف اور رنج بھی ترقی کرتا ہے اور جس طرح کم حیثیت اشخاص اپنے سے بالاتر افراد کو دیکھ کر ان کے علوجاہ کا رشک کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی اسی منزلت میں ہوں۔ ویسے ہی عالی رتبہ لوگ کم تعلقی افراد کو دیکھ کر ان کے اطمینان اور بقدری کا رشک کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی اسی سکون نصیب ہوں۔ اور جیسے ایک گدا کے وطن پوش فاقہ و سحاب پہننے والے امیر کو دیکھ کر اپنی حالت پر افسوس کرتا ہے ویسے ہی مالیشان بادشاہ ایک درویش بنیو کو دیکھ کر اسکی بقدری کی میٹھی نیند سوئے پریش عیش کرتا ہے۔ اور علی بند کسی بادشاہ کو ایک ملک فتح کرنے سے جو سرت ہوتی ہے دوسری شکل میں اسی درجہ کی خوشی ایک بھوکے فقیر کو روٹی کا ٹکڑا ملنے سے حاصل ہوتی ہے اور کسی غیب انداز سے کو ایک بیہ کھویا جانے سے جو رنج ہوتا ہے دوسری شکل میں اسی طرح کا غم ایک بادشاہ کو اسکا صدمہ باقی ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔

نرفی کرنے والوں نے | اب کہا جائیگا کہ ترقی کا یہ مطلب نہیں کہ ترقی کرنے والے خود بیت
دوسروں کو کہا جائے نہ بنایا | و سرت حاصل کریں۔ بلکہ ترقی کے معنی ہر چیز کی اصل حقیقت اور حالت کو دریافت کرنا اور اس حقیقت اور حالت کے لحاظ سے جو فرائض ہر ایک کے متعلق درپا ہوں ان پر عمل کرنا اور اس کوشش میں کوشش کرنا والوں کو تکلیف ہو یا راحت اسکو منجوسی برداشت کرتا ہے مگر ترقی کی تعریف کو اس طرح بدہلنے سے کہ مطلب نکلا؟ یہی کہ خود ترقی کرنے والوں کی راحت اور سرت نہ ہی مگر حقیقت اور فرائض کو معین کرنے سے آخری مدعا ہوگا تو یہی کہ عام الناس راحت و سرت پائیں۔ اچھا تو اب اسی حیثیت سے ترقی کا انجاء دیکھنا چاہئے۔

تداصرت کا فائدہ | بیشک تداصرت اور ازالہ امر من کے تعلق بہت کچھ ترقی ہوئی ہے

دو اہم ہین تو ان کو خوشگوار قلیل المقدار اور سریع الاثر بنانے میں کوئی دقیقہ فرو گذار نہیں کیا جاتا۔ آلات ہین تو انکی خوبی اور صفائی کی پہلے نظیرہ تھی۔ اسکے متعلق تسلیم کا سامان اور مصالحہ کے لئے مکانات اور اسباب غرض جہر پیز اس عمدگی سے مہیا کی جاتی ہیں کہ گذشتہ زمانہ کی ایسی تدبیروں کو زمانہ حال کی ترقی سے کوئی نسبت نہیں اور بیشک ان کوششوں سے پہلک کہ بہت کچھ فائدہ پہنچا مگر ذرا خیال ہے کہ طبیعتیں ہی اب ایسی بے چین ہو گئی ہیں کہ جہاں گذشتہ زمانے میں بہت سی پیچیدہ مرضوں کو بھی "اوہ" کہ کر ٹال دیا جاتا تھا اور مریض نہایت بے پروائی سے چلتے پھرتے اس اٹھلیف کو گزار دیا کرنا تھا اور روزانہ کاروبار یا فرائض منصبی کو معطل چھوڑنے کی نوبت جہی آتی تھی کہ مریض چارپائی سے اٹھ نہ سکے وہاں اب ایک پھانس لگ جاسے پراور گرمی دالے نکل آنے پر ڈاکٹروں کو فیس دیکر گھر پر بلایا جاتا ہے اور فرض منصبی سے خصمت حاصل کی جاتی ہے۔ غرض جسم کو خواہ کیسی ہی کم تکلیف ہو مگر دل و دماغ پر دہی رنج و اندوہ کا بار پڑتا ہے جو پہلے شاید سلسلہ وق پر ہی پڑتا ہو۔ اور یہ خیالی جولان ہنہیں بلکہ ہسپتالوں کے رجیٹرون کو دیکھا جائے اور جو میلا وہاں روزانہ لگتا ہے اسکے اندوہ کا خیال کیا جائے اور ڈاکٹری دوکانوں میں قندرواؤں کی بکری ہوتی ہے اس پر غور کیا جائے اور پراس کا مقابلہ کرنے والے اطباء کی مطلب اور عطاروں کی دوکانوں سے کیا جائے تو دو تو تعدادوں میں نمایان فرق نظر آئے گا پس کیا تہذیب کے ساتھ پیچیدہ امراض ہی زیادہ ہونے لگے ہیں؟ اگر یہ ہے تو اور ہی قباحت ہوئی۔ مگر نہین حقیقت یہی ہے کہ آجکل پھانس اور گرمی دالے بھی پیچیدہ امراض میں شامل ہو گئے ہیں اور ان پر ہی نالہ و لہا کیا جاتا ہے جو پہلے اسہال کبیدی اور زپ محرقہ سے مخصوص تھا

یہ بلا تو خود علاج کی مہولت سے پیدا ہوئی ہے اب اسکے ساتھ دوسری ترقیوں کو ملا کر دیکھا جائے تو مرض صحت کے متعلق اور بھی قباحت نظر آتی ہے پہلے وسائل نقل و حرکت بہت

کم تھے اور سفر کرنا دشوار تھا اب ان میں آسانی ہو گئی تو آمد و رفت بھی بہت بڑھ گئی ہے اور صحت و مرض پر اس کا یہ اثر ہوا کہ کم بخجی سے کہیں متعدی مرض پیدا ہو پھر لاکھ قریطینے اور روگ لوگ کی جلے اس کا اثر کالے کوسوں پہنچا ہے اور انسانوں کے ساتھ مرض بھی ریل ٹرین میں سوار ہو کر افریقہ سے ایشیا اور ایشیا سے امریکا جاسر کٹا ہے حالانکہ پہلے جب قافلے لگتے تھے تو ایسے مرض کا ایک ہی ملک کے نام شہروں میں پہنچا بھی دشوار تھا۔

اصلاح حکومت کا فائدہ | اسی طرح قوانین حکمرانی کی اصلاح کرنے کو لوگوں کو بہت سی جہوش و شہد

سے جو پہلے بقیہ عدہ حکومتوں میں برداشت کرنے پڑتے تھے نجات مل گئی۔ مگر یہ ذرہ ذرہ معاملات کی چھان بین اور ہر معاملہ میں واجب و نا واجب کی تمیز اور ہر ایک کے متعلق جزا و سزا کا استحقاق غرض ان باتوں کی تفصیل نے پیلاک کا احساس ہی ایسا تیز کر دیا ہے کہ جہاں پہلے بڑے بڑے نقصانوں کو صبر کی تدبیر سے دبا دیا جاتا تھا اب ذرا سی بات پر مقتدرت بائی کورٹ تک پہنچتے ہیں اور جہاں غیر مہذب یا نیم مہذب ملکوں میں اکثر اشخاص کو تمام عمر عدالت میں جانی کا اتفاق نہیں ہوتا وہاں مہذب ملکوں میں ہر شخص مجبور ہے کہ ایک طرف کسی کٹھن کو اور دوسری جانب کسی پلیڈر کو اپنا طبی اور قانونی مشیر پیشہ کے لئے مقرر کرے اور کیونکہ کسی دوکان سے اترتے ہوئے ذرا سے نشیب فراز کے سبب پاؤں پھسل جائے پڑا کٹر کا علاج ہی ضرور ہے اور کیل کی وساطت سے نالش بھی۔ اور یہ صرف طبیعت کی بے چینی اور احساس کی تیزی ہی نہیں بلکہ تہذیب کی ترقی سے اسباب معیشت بھی ضرور ہی ایسے گراں ہو جاتے ہیں کہ پاؤں پھسلنے پر جو ایک آدھ دن کام چھوڑنا پڑتا ہے تو اس کا نقصان بھی قابل برداشت ہوتا ہے اسلئے ترقی ہی نے یہ مجبوری پیدا کر دی ہے کہ مروت کی آنکھ میں خاک ڈال کر تھوڑے سے ہرج مچیسرہم کو حوالات کی سیر کرائی جائے اور ایک دن بیکار رہنے کا معاوضہ وصول ہو۔

سہولت نقل و حرکت کا فائدہ | وسائل نقل و حرکت اور نامہ و پیام کی ترقی ایسا احسان ہے کہ پیلاک

اس سے کسی طرح سبکدوش نہیں ہو سکتی مگر جس قدر جان و مال کا نقصان اور خوفناک حادثے ریلوں کے ٹکرانے سے واقع ہوتے ہیں چھ کڑوں گاڑیوں کے ذریعہ میں ان کا بھی نشان تھا اور علیٰ ہذا فرض جو باز رانی۔ نہ جہان سفر کو آسان کر دیا ہے اور تجارت کو بحیدر فائدہ پہنچا ہوا ہے وہاں انسان پر سبزی لڑائی کی سمیت بھی اسی کے ہاتھوں پڑی ہے اور فن کی ترقی کے ساتھ یہ مصیبت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ خشکی کے جنگ میں کچھ مرتے تھے تو کچھ بچ بھی رہتے تھے اب جن کو جہاز ٹوٹے وہ گولوں سے بچ کر تو سمندر ان کو ہضم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے علاوہ اس احساسی ترقی کا کیا علاج کہ جہان پہلے تھکڑوں اور بھیدی قسم کی میل گاڑیوں کو غلامت سمجھا جاتا تھا وہاں اب میل طرین کے مقابل میں پیچیدہ ترین پر سوار ہونے میں پہلی حالت کہ دیکھا جائے تو جسم کو بے حد راحت ملی مگر قلبی تکلیف اور بے چینی ایسی ہے کہ گریہ پیدل چلنا پڑا۔

وسائل نامہ و پیام کا فائدہ اور اسی طرح اگر ڈاک اور تار میں خوش گوار خبریں نہایت سرعت سے پہنچ سکتی ہیں تو فتنہ و فساد کی آگ بھی انہی وسائل سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہایت تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ اور اگر پہلے برسوں عزیزوں کی خبریں نہ معلوم ہوتی اضطراب نہ ہوتا تھا۔ اب ڈاک کا انتظار بھی ناگوار ہے اور تار کے بغیر خبر نہیں آتا اور تار بھی اجنبی سے آروٹنری بھیج دیا جائے تو اتنی دیر جان سولی پر رہتی ہے۔

غرض ترقی کے کسی شعبہ کو دیکھا جائے اس سے اگر ایک طرح کی احت پیدا ہوئی ہو تو دوسری طرح کی تکلیف بھی اسی پیدا ہو جاتی ہے جو خواہ پہلی تکلیفوں کے مقابل میں کسی قدر کم ہو مگر تکلیف ہونے میں شک نہیں اور دنیا کو دارالمحزن کہنا جیسا وحشت کی حالت میں صحیح تھا اتنا ہیاب کے وقت بھی درست ہو۔

راحت و مسرت کی آرزو ہر انسان کا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ راحت اور مسرت کی تلاش اور ترقی ہی کوئی موقع ہوتا چلا ہے

کا جذبہ جو انسان کی فطرت میں دلیف ہو اور نہ صرف انسان میں

بلکہ دوسری شکل میں ترقی کا خاصہ تمام مادہ میں دو لعین ہے کیا یہ نیچر کا نقص ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ کسی چیز کا فائدہ معلوم نہ کر سکتا اور بات ہر مگر یہ کیسنا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں نہایت زبردستی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے فائدے جو ابک وقت پر نظر نہیں آتے دوسرے وقت پر ان سے انکار کی گنجائش نہیں رہتی جسم کے بہت سے خواص در بابت ہوئے ہیں ان میں بعض مثلاً گریوٹی اور انرشیاء یعنی کشش ثقل اور مادہ کی وہ خاصیت جس سے وہ سکون کی حالت میں سکون کو اور حرکت کی حالت میں حرکت کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا ہے یہ اور بعض اور خاصیتیں ایسی ہیں جن کا فائدہ جسم کی ابتدائی زرقیوں میں جبکہ وہ بے آواز کروں کی شکل میں ایک دوسرے کے گرد گھومنے لگے ہونگے نمایاں ہو گیا تھا چنانچہ گریوٹی اور انرشیاء سے انکی دوری حرکت پیدا ہوئی مگر سوراخدار ہونا جو جسم کا عام خاصہ سمجھا جاتا ہے اس کا فائدہ جسم کی اس حالت میں چیخ تھا اور جب ترقی ہو کر بناب وغیرہ ایسے اجسام پیدا ہوئے جن کا قیام خوراک جذب کرنے پر منحصر ہے تو معلوم ہوا کہ سوراخدار ہونا ہی وہ خاصیت تھی جس سے جسم کو یہ ترقی یافتہ شکلیں نصیب ہوئیں اور اگر مسام نہ ہوتے تو نہ خوراک جذب ہو سکتی اور نہ نبات و حیوان کا جسم نشوونما پاتا۔ پھر مادہ اور جسم کی بیشتر خاصیتیں ہیں جو نباتات اور حیوان کے زمانے میں یہی گونہ کس پیرسی میں پڑی رہیں اور یہ انسان ہی کی خاطر تھی جس کے لیے نیچر کے لاتعداد خزانے پہلے سے بھرے رکھے تھے چنانچہ یہ آیا تو اس نے آسمان و زمین کو کھنگال ڈالا اور ہر چیز کی وہ وہ صفات در بابت کبن اور ان سے کام لیا جن سے پہلے کچھ فائدہ معلوم نہ ہو سکتا تھا مثلاً اکثر اجسام کا جلنے کے قابل ہونا جس سے آگ پیدا ہوئی اس کا فائدہ ابتدائی درجن میں محسوس ہوا اور جب مادہ نے ترقی کر کے اپنے تئیں روح انسانی کا مرکز بنایا تو آگ کا وجود اسکی ضروریات زندگی میں شمار ہوا۔ علیہذا برقی رو کا معینہ قوانین کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنا۔ باسٹیم کا مصنوعی طور پر پیدا ہو سکتا ہے اور ایسی ہزاروں خاصیتیں ہیں جن سے صرف انسان نے فائدہ اٹھایا۔ اب یہ ایک

ترقی اور تلاش راحت و مسرت کا جذبہ ہے جس کو ہم موجود پائے میں اور چند ان فائدہ نہیں دیکھتے۔ مگر جس طرح ان وقتوں میں ان فائدہ دن سے اسکا کرنا راگڑ کوئی انکار کرنا ہوتا ہے (بیوقوفی تھا کیونکہ وہ بعد میں نظر آگئے اسی طرح اس وقت اس جذبہ کے فائدے سے انکار کرنا اداوی ہوگا بلکہ نظریہ حالات گذشتہ ضرور کہنا چاہئے کہ ابھی کوئی اور انقلاب آنہ والا ہے جس کے بعد انسانی ترقی کا فائدہ نمایاں ہوگا اور ترقی کرنے والے کامل راحت و مسرت حاصل کرینگے اور تنزل کرنا والے کامل رنج و تکلیف۔

راحت و غم مکمل کیونکر ہوگا | اس خیال کو واضح کرنے کے لیے یہ دیکھنا چاہئے کہ چاند سے جو روشنی زمین کو پہنچتی ہے وہ اگرچہ آفتاب ہی کی روشنی ہے مگر ایک واسطہ حائل ہو جانے کے سبب کمزور ہو گئی ہے اور اس لیے چاند کی روشنی کیسی ہی شفاف ہوا کے ساتھ تاریکی کا جزو ضرور موجود رہنا ہے اور اسکو یہ خلاف جب آفتاب سے براہ راست روشنی آتی ہے تو زمین جس قدر روشن ہو سکتی ہے ہو جاتی ہے اسلئے کہ اب زمین اور آفتاب کے مابین کوئی واسطہ حائل نہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آفتاب ہی اپنی ذات سے روشن نہیں اور وہ بھی اصل میں ایک واسطہ ہے جس کے اندر سے کسی اور آفتاب کی روشنی دنیا کو منور کر رہی ہے اسلئے کہ اسکی روشنی چاند کی روشنی سے زیادہ ہے مگر حقیقتی روشنی سے وہ بھی کم ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسکے افعال ہی نقص سے پاک نہیں ہیں اور اسکی پیدا کردہ کوئی حالت ایک مختصر حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور اپنی ضد کو بالکل فنا کرنے میں پوری کامیاب نہیں ہوتی۔ اور اس طرح اول تو جس قسم کا نور اور اس کے اثر سے جس قسم کا سامان راحت و مسرت کسی وقت میں موجود ہوتا ہے خود وہی اپنی حالت میں مکمل نہیں ہوتا اور اسکو نقص سے جو تکلیف پیدا ہونی ضرور ہے وہ محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اور دوسرے اگر ایک سطح کے سامان راحت و سایش کا زمانہ ختم نہیں ہوا تو اس اشارہ میں کوئی اور راحت اپنی حد کو پہنچ کر تکلیف کا باعث ہو جاتی ہے اور موجودہ راحت کا لطف خاک میں مچا ہے اور یہی کیفیت ہر ایک تکلیف کی ہے کہ اسکی محدودیت اور نقص سے کسی نہ کسی قسم کی راحت ہی محسوس

ہوتی تھی ہے اور اس لئے دنیا کو جب تک کسی مریانی واسطہ کی وساطت سے نور اور سامانِ نسیب
 ملتا رہیگا اس کا رنج و راحت مکمل نہ ہوگا۔ لیکن حیب و نیا ان واسطوں سے رہائی پا کر براہِ راست
 نور و رحمت سے منور ہوگی اس وقت جو سامانِ راحت ترقی کرنے والوں کے لئے اور جو اسباب
 رحمت تنزل کر رہے ہوں ان کے واسطے موجود ہوں گے ظلم ہوگا اگر کہا جائے کہ وہ بھی نامکمل ہیں گے
 سو امی و لیکاندرجی کہتے ہیں کہ لے

”دنیائے عین کوئی رنی نہیں۔ اگر ایک طرف بھلائی پیدا کی جاتی ہے تو دوسری طرف بہت سی
 بُرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ غرض ہر ایک راحت کے ساتھ رنج موجود ہے اور ایسی حالت کی امید
 جس میں اکل بھلائی ہو یا بالکل بُرائی خیال خام ہے۔ پس بُرائی دورِ یوں ہی ہو سکتی ہے
 کہ بھلائی کی خواہش دور کر دی جائے۔“

سو امی کا یہ قول اس دُنیا کے لحاظ سے بہتک درست ہے مگر انسان کے سب سے
 شریف اور مایہ ناز جذبہ ترقی کو ہمیشہ کے لیے مسیود کہنا ایسی ہی غلطی ہے جیسے سیاروں کی
 ابتدائی حالت میں مسامون کے وجود کو اور نباتات اور حیوانات کے حالات میں جسم کے بہت سے
 خاصوں کو مفیادہ سمجھنے کی ہوتی۔ اور اسی طرح جو علاج وہ تجویز کرتے ہیں کہ بھلائی کی خواہش
 کو دل سے نکال دیا جائے یہ بھی وہ دوا ہے کہ چڑیا کا دودھ ملجائے مگر وہ نہیں مل سکتی۔ یہ نیچر
 کو بدلنے کا سوال ہے جو انسان کے بس میں ہونا ایک طرف خود قدرت بھی اپنا قانون بدلنے
 کے لئے تیار نہیں۔

فَطَرَهُ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ فَلَيْسَ
 لَا تَكُنْ يَلْ لَخَلْقِ اللَّهِ (رومہ ۲۰) خدا کی پیدائش میں تبدیل کو دخل نہیں۔

پس درست یہی ہے کہ بھلائی کی خواہش جو فطرت میں ودیعت ہے نہ اسکو چھوڑنا ممکن ہے اور
 نہ ایسی ضرورت۔ بلکہ انسان کا فرض ہے کہ اس عطیہ فطرت کی عزت کرے اور جو مناسب وسائل
 اسکو حاصل کرنے یا ترقی دینے کے ہیں ان پر کار بند ہو اور پھر اپنے وقت پر اس کے حاصل ہونے

کا منتظر کرے۔

آئندہ ترقی کے وسائل | اب سوال یہ ہے کہ آئندہ ترقی کے وسائل کہا ہیں؟ دنیا میں انسان جو ترقی کر سکا ہے وہ علوم و فنون کی ترقی ہے اور جب آئندہ انسان یہی ہونگے تو کیا انکی ترقی بھی اسی قسم کی ہوگی اور کیا وہ ان کی جنت ہی ریل اور تار ایجاد کرنے والوں کے حصہ میں آئیں گی؟ بیشک یہاں ترقی اسی قسم کی ہے اور اس لیے کہ تو کہتے ہیں کہ وہ ان ہی باتیں ترقی کرنکی اور اگر یہاں صرف ایک کڑہ زمین کی آمدورفت کو آسان کیا گیا ہے تو وہاں بیخ اور عطار دار اور دیگر نظام ہائے شہسی تک ریل اور سیلون جانے لگیں گے اور وہ براق اور رفرف جو سنتے ہیں کہ آگھ کی جھپک میں زمین سے آسمان پر جا پہنچتے ہیں وہ انہی چیزوں کی ترقی یافتہ شکل ہیں ہونگی۔ مگر ہمیں۔ ایسے مضمون میں ایسا سرسری فیصلہ یقیناً غلط ہوگا اور ہمیں یہاں ترقی کو اسماں نظر سے دیکھنا چاہئے۔

فوز اور انرجی کے | یہاں رقی کر نیوالا مادہ ہے اور ترقی کر نیکا ذریعہ فوت اور قوت کی مختلف مظاہر | نسبت ثابت کیا گیا ہے کہ وہ دو قسم کی ہے۔ ایک قوت ذرات کو ذرات سے اور اجسام کو اجسام سے پیوستہ کرنا چاہتی ہے اور اسکو فورس یا قوت جاذبہ کہتے ہیں اور دوسری قوت ایک کو دوسری سے جدا کرنا چاہتی ہے اور اسکو انرجی یا قوت طردہ کہتے ہیں۔ فورس اور انرجی دونوں کی مقدار معین ہے جس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ مگر فورس کی نسبت فیصلہ ہے کہ وہ وزن دار مادہ کے ہر ایک ذرہ میں چسپیدہ ہے اور ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا لیکن انرجی ایتر کی راہ سے ایک ذرہ سے دوسرے ذرہ اور ایک انبار سے دوسرے انبار کی طرف حرکت کرنی رہتی ہے۔ اور نیز انرجی بالقوہ اور بالفعل دو قسم میں منقسم ہے جب پتھر تختہ پر رکھا ہو اور کلاک تیار ہو مگر کوک نہ وی ہو تو اس وقت دونوں میں انرجی بالقوہ موجود ہے اور جب پتھر کو لٹھ کا یا جائے یا کلاک کو کوک دی جائے تو انرجی بالفعل موجود ہو جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ جس حد تک فورس غالب آتا جاتا ہے اور ذرات یا اجسام کو پیوستہ

کرتا جاتا ہے انرجی وہاں سے نکل کر پہلے سے پہلے چلی جاتی ہے چنانچہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مادہ چھوٹے
محدود ہے اس لیے ایک وقت پر فوری تمام مادہ کو مجتمع کر لیتا اور انرجی کا طور پر ختم ہو جاتا ہے اور مادہ
کے تمام اجزاء باہم پیوستہ ہو کر دنیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے ۔

غرض یہ کہ ترقی اپنی دو نو تو لون پر منحصر ہے ۔ اگر صرف فوریس ہوتا اور انرجی اس کا مقابلہ
نہ کرتی تو ابتدا سے تمام مادہ بچھڑ جاتا اور کوئی ترقی طور پر نہ ہوتی اور اگر صرف انرجی ہوتی تو تمام
ذرات اس قدر بھیل جاتے کہ پھر وہی ان سے کوئی اور شکل پیدا نہ سکتی ۔ مگر اب چونکہ یہ دو نو موجود ہیں اس لیے
اپنے مختلف مظاہر سے مختلف ترقیاں ظاہر کرتے آئے ہیں ابتدائی بخار کی شکل میں فوریس نے کشش
کیمیائی اور کشش اتصال کی شکل میں ذرات کو جمع کرنا شروع کیا اور انرجی نے حرارت اور روشنی کی شکل
میں ابک کو دوسرے سے الگ کھنا چاہا ۔ اس قسم کی نہایت پیچیدہ کوششوں کے بعد بخار کی یہ شکل
ہوئی کہ جب ذرات کے انبار جمع ہو گئے ۔ اور پھر ان میں کشش ثقل اور انرشیا کی شکل میں ہی جدید جہد
شروع ہوا اور بعض بعض کے گرو گھومنے لگے ۔ اور ہر آفتاب کا جسم کشش اتصال سے صکر ٹیٹے لگا اور
اور ہر زمین وغیرہ سیارے بچھڑ ہوئے لگے اور نیز آفتاب کی انرجی روشنی حرارت اور عمل کیمیائی کی شکل
میں اپنے سے گذرتی ہوئی زمین تک پہنچی اور یہاں کی ہوا کو بھیلانے سے آندھیاں اور طوفان آنے
لگے اور پانی کو گرم کرنے سے بھاپ اٹھنے لگی اور جہاں تک انرجی کا اثر تھا اور پھر کو آٹھک پھر فوریس کے
اثر سے پانی اور برقیات بن کر نیچے کو آنے لگی ۔ چنانچہ یہاں سے زمین کی ترقی شروع ہوئی اور نباتات
اور حیوانات پیدا ہونے لگے ۔ ان کی پیدائش اور ترقی کا باعث بھی وہی انرجی اور فوریس کا مقابلہ ہے
انرجی ان کے جسمانی ذرات کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتی ہے اور فوریس انکو پیوستہ رکھنا چاہتا ہے
اور جو اور ذرات خواہ شکل میں داخل ہوں ان کو بھی چسپان کرنا چاہتا ہے اور اس طرح ایجابام نشوونما
پاتے ہیں ۔ مگر نباتات کی نسبت حیوان کے اندر یہ تعلقات اور ہوا کہ نباتات ایک جگہ پر قائم ہو کر اپنی جسمانی حالت
میں ترقی کرتی تھی تو حیوان کو انرجی طبعی اور ارادی حرکتوں کی شکل میں دو دراز مقامات تک لیجانا چاہتی
ہے اور فوریس سکون آرام کی خواہش بن کر ایک مقام پر رکھنا چاہتا ہے پھر ایک نباتات سے دوسری نباتات

اور ایک جبران سے دوسرا حیوان خواہش و تقاضا کے موافق پیدا ہوتا ہو یا جیسا کہ پہلے خیال تھا ایک قسم کی نبات اور ایک قسم کے جبران کے بعد زمین کے کسی نہ کسی شکل میں دوسری قسم کے نباتات اور حیوانات پیدا ہوتے رہتے رہتے ہوں۔ غرض اس ترقی میں ہی وہی نورس اور انرجی کا جذبہ ہے ایک طاقت پہلی پیداوار سے دوسری پیداوار کو اور شکل میں لیجانا چاہتی ہے اور ایک طاقت پہلی شاہت کے قائم رکھتی ہے اور اسی طرح اس سلسلہ میں ترقی ہو کر انسان تک نہایت پہنچتی ہے اب انسانی ساخت جو کہ حیوانی ساخت کے مشابہ ہے اس لئے نورس اور انرجی اس کو بھی اسی طرح نشوونما دیتی ہے جس طرح حیوان بڑھتا تھا لہذا ایک انسان کی اپنی ترقی ہی ہے جس میں یہی دونوں طاقتیں دوسری شکل میں جلوہ گر ہیں اور ایک دل و دماغ کے بعد دوسرا دل و دماغ کچھ زیادتی کرتا ہے جس کو انرجی کا اثر کہنا چاہئے اور کچھ پہلی حالت کو قائم رکھتا ہے جس کو نورس کی طیف منسوب کرنا چاہئے۔ اس طرح باہمی تعلقات زبان صنعت علم اخلاق اور مذہب میں ترقی ہوتی رہتی ہے +

سائنس کے مہلات کو استدلالی رہنما مذہب تک جاسکتی ہے | یہاں تک تو وہ باتیں ہیں جن کو سائنس نے تسلیم کیا ہے مگر آگے کے لیے کچھ نو سائنس اپنا دعائیہ قرار دیا ہے کہ دنیا کی موجودہ حالت سے بحث کرے۔ اور اس کے آغاز و انجام کی نسبت تحقیق کرنا اس کے فرائض ہیں داخل نہیں اور کچھ میں خیال ہے کہ سائنس والوں کا قصور یہی ہے کہ جس طرز سے وہ موجودہ حالت میں استدلال کرتے ہیں وہی طرز اگر آغاز و انجام کے متعلق کارآمد ہو تو اس کی طرف بھولے سے ہی توجہ نہیں کرتے حالانکہ نظام قدرت کو دیکھنے اور اس کے پراسرار اور حیرت انگیز قوانین کو دریافت کرنے کی نعمت جو ان کو حاصل ہے وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھتا ہے اور ایک وید کو سمجھنا اسی نعمت پر منحصر ہے۔

مَنْ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
وَمَا يَذْكُرْ إِلَّا أُولَى الْأَكْبَابِ
جس شخص کو حکمت دی گئی اسے بہت بڑی نعمت
دی گئی اور نصیحت عقلت ہی حاصل کرتے ہیں۔

اور اس لیے اس نعمت کو کام لیکر صالحہ قدرت کی طرف توجہ کرنے اور اس کی خشیت اور محبت کو دہلیں جگہ

دینے کے جو موقع ان کو حاصل ہیں وہ دیگر اشغال میں نصیب نہیں ہو سکتے
 اِنَّهُمُ كَانَتْ لَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مَّآءٌ خُفٍّ لِّمَنْ يَّرْتَدُّ عَنْهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَسْمَعُونَ
 (فسطاط پارہ ۱۲ ص ۱۷۷)

ڈرتے ہیں

ایسی ہی قوت کی دو شکلیں ہیں جن میں سے فورس موجودہ حالت کو قائم رکھنا اور چوتھیں
 پیدا ہو اُس کو دور کرنا چاہتا ہے اور انرجی ہمیشہ پہلی حالت کو بدل کر جدید شکل پیدا کرنی چاہتی ہے
 غرض ایک قوت بلبی ہے اور عدم کی جانب میلان رکھتی ہے اور دوسری قوت ایجابی۔ اور وہ چوتھی
 کو بڑھانا چاہتی ہے۔ مادہ ایک ہے اور قوتیں اس میں دو دو موجود ہیں اور وہ بھی ایک دوسری
 کے خلاف ہیں کیا ان قوتوں کی نسبت غور کرنا ضرور نہ تھا اور جب مادہ کی موجودہ حالت اور
 اس کے تغیرات کو دیکھ کر یہاں کی کیفیتوں کو عام سے عام فرض کرتے ہوئے انداز میں تمام فضا کو بچا
 کے بادل سے بھر دیا اور فرض کر لیا گیا ہے اور تجربہ کی چیزوں سے تجربہ کے پرے تک خیال دوڑایا
 گیا ہے تو فورس کے عمل کو جو وجود کی شکلوں کو معدوم کر رہا ہے اور انرجی کے عمل کو جو عہدہ سے عہدہ
 شکلیں پیدا کرتی جاتی ہے عام سے عام کہتے ہوئے یہ خیال نہیں جو کتنا ہے کہ پیدائش کے متعلق
 جو احتمال قرین قیاس سمجھا گیا تھا قوت کی یہ دورخی کارروائی خود اسکو قوی کرتی ہے اور دنیا کی اصلیت
 چونکہ عدم ہے اسلئے وہ فورس کی شکل میں ہر مقام پر جلوہ گر ہے اور پیدا چونکہ خالی قوت علم نے کیا ہے اس
 لئے وہ انرجی کی شکل میں ہر حالت کے بعد دوسری حالت کو بہتر سے بہتر کرنی جاتی ہے اور انہی دو قوتوں
 کیفیتوں کا سبب ہے جو یہ دنیا آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے۔ ورنہ اگر محض عدم ہوتا اور کوئی قوت موجود نہ ہوتی
 نہ ہوتی تو وجود کی کوئی شکل ظہور پذیر نہ ہوتی اور اگر عالم قدیم سے موجود ہوتا اور عدم سے وجود میں نہ لایا جاتا
 تو جو کچھ موجود ہوتا اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ شکل میں ہوتا اور اس تدریجی ترقی کا نشان نہ ملتا۔ یس تو دنیا آہستہ
 آہستہ اسلئے بڑھتی ہے کہ وہ خود اپنی اصلیت کی طرف میلان رکھتی ہے اور قوت علم اسکو جو دیکھتا ہے لانا چاہتی ہے
 چنانچہ جب یہ عمل شروع ہوا ہر گاہ تو چونکہ محض عدم کو جو وجود میں لانا تھا اسلئے ابتدا میں وجود کا اثر نہایت مخفی
 اور غیر محسوس ہوا ہر گاہ چنانچہ وہ دوسری مروج میں جو بخار کے بادل سے پہلے گذر چکے ہونگے اور جنکی نسبت

کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ مگر جہان سے علم اور احساس کا دور شروع ہوا ہے وہاں ان دونوں قوتوں کی جدوجہد کی کیفیت اور اسکے مداح پھیلنے کی نسبت واضح سے واضح ہونے جاتے ہیں اور اس لیے آٹھویں کی نسبت انجام کیلئے غور و فکر کرنا زیادہ سہل ہو گیا ہے۔

چنانچہ انسان کی سادہ سے سادہ شکل جو خیال میں آسکتی ہے وہ نہایت وسعت میں پھیلے ہوئے باریک ذرات کا بادل ہے اس سے پہلو اگرچہ ہزاروں انقلاب ہوئے ہوں مگر کم از کم ایک تو خیال میں آسکتا ہے جبکہ مادہ کو عدم سے

ترقی کے مختلف درجات میں
خویر اور انرجی کی شکل
پہنچی جاتی ہے۔

وجود میں لایا گیا ہوگا اس وقت عدم کا خویر وجود سے مانع ہوگا اور قدرت کی انرجی موجود کرنا چاہتی ہوگی جس سے ابتدائی باریک ذرات پیدا ہوئے ہونگے۔ اس پہلی کوشش کے بعد اور ترقی ہونے لگی تو خویر چونکہ وجود کو روکنے میں کامیاب نہ ہوا اب اسکا اثر ذرات کی حرکت کو روکنے لگا اور اُدھر انرجی ذرات کو دور سے دور لیجانے لگی اور ترقی کا ایک اور قدم آگے بڑھا اور کروں کی ابتدائی شکل پیدا ہوئی۔ یہاں سے جیولان کی سیدائش تک دیکھا جاتا ہے کہ بڑھانے اور روکنے والی دونوں حرکتیں طبعی ہیں اور محض جسم تک محدود ہیں گویا ایک کے بعد دوسری میں کچھ نہ کیجی ترقی ضرور پائی جاتی ہے پہلے محض ذرات کو کھینچا یا بٹایا جاتا تھا پھر ذرات سے بننے ہوئے بڑے بڑے کروں کو کھینچا اور وہ یکجا جانے لگا۔ زمین آبادی کے قریب آئی تو بھاپ اور ہوائی شکل میں کروں کے اجزا کو ان سے جدا کرنے اور پھر انکی طرف لانے کی کوشش شروع ہوئی نباتات میں جسم کی اجزا کو جدا نہیں کیا جاتا بلکہ پیوستہ رہنے کی حالت میں نمودار جانا ہے اور اُدھر سے انکی مزاحمت ہوتی ہے۔ اب جیولان پیدا ہوا تو اگرچہ حرکت میں بھی جسم کو تھمی مگر اب بجائے ایک کے دو طرح کی ہو گئی ایک تو اجزا کی مٹی نشوونما کی حرکت ہے جو نباتات میں تھی اور دوسری حرکت تمام جسم کو باہر پھرنے کی ہے جس حرکت کا نشان کروں کی گردش میں بھی پایا جاتا ہے مگر یہاں اور شان ہے۔ کہے کا تمام جسم بھی حرکت کرتا ہے مگر ایک دائرہ میں اور اس سے باہر نہیں جاسکتا اور نیز انکی حرکت محض طبعی ہے اور یہاں حیوانات کسی اُترہ میں مفید نہیں ہیں اور مشرق سے مغرب تک جیولان کر سکتے ہیں اور نیز انکی حرکت

میں طبیعت کے علاوہ ان کے احساس کو بھی دخل ہے اور اپنے تصور و خیال کی مدد سے مادہ کی شکل میں حرکت کرتے ہیں۔ غرض ایک طرف ان کے جسم میں ایسی حرکتیں پیدا ہوتی ہیں جو اور قسم کی مخلوقات میں نہ تھیں اور دوسری طرف ان کے دماغ میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اپنے خیال کو استیادگر و پیش کی طرف لیجانے لگے۔ ان کے بعد انسان پیدا ہوا تو یہ آنچہ خوبان ہمہ دار نہ تو تنہا داری کا مصداق تھا۔ چنانچہ وہ حرکت بھی رکھتا ہے جو نباتات میں ذرات کو نشوونما دے رہی تھی اور وہ حرکت بھی رکھتا ہے جو حیوانات کو جابجا لیے پھرتی تھی اور اسکے علاوہ دماغی حرکت کا وہ عالم ہے کہ حیوان جو شیا، اگر دوش پیش کی طرف توجہ کرتا تھا تو صرف اٹکو کھانے کیلئے یا کسی اندیشہ کی جست میں اس سے ہانگ چاٹنے کے لئے اور انسان اپنے تصور کو نہ صرف چیز کی طرف لیجاتا ہے بلکہ اسکی خاصیتوں کی طرف لیجاتا ہے اسکی شکل کو بدل کر اور دوسری چیز کے ساتھ ملا کر اور شکل میں بدلیا کر کے کی طرف اور پھر ان سطحوں کی تاثیروں کی طرف لیجاتا ہے۔ غرض اپنی دماغی حرکت میں کسی حد پر محدود نہیں ہونا چاہتا اور جہاں تک جاسکے اس سے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کر لیتا ہے اور نیز حیوان کی طرح صرف سطح زمین اور مختصر سی مضامین محدود مہین رہتا بلکہ نیچے تخت النر کے اوپر فلک الافلاک تک پہنچتا ہے اور اپنے خیال کو یہاں تک دوڑاتا ہے کہ کائنات کی تمام فضا کو عبور کر جاتا ہے اور خالق کائنات کے برابر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔

آئندہ انقلاب میں ترقی	غرض یہاں تک تو وہ ترقی ہے جو دنیا نے حاصل کی ہے اب جو آئندہ
اور بھی اعلیٰ ہونی چاہئے	انقلاب ہو نہ والا ہے کیا اہم نہیں یہی ترقی ہوگی؟ کہ انسان دنیا کی ترقی

کی تاثیر میں دریافت کرتا ہے اور شکل میں ایجاد کرتا جائے نہیں۔ ایک نفع پرستی ہے کہ جادو اور جھوٹ کا بادلانی ذروں کے پھیلنے اور سکڑنے کی حرکت ان کیلئے ترقی کی صورت تھی لیکن اگر گریو بنانے کے بعد اجسام میں یہی ذرات کے پھیلنے اور سکڑنے کی حرکت رہتی اور آفتاب کے گرد دورہ کرنے کی حرکت بدیاد نہ ہوتی تو محض ذرات کی حرکت اس درجہ کے لیے ترقی نہ ہوتی۔ اور اسی طرح نباتات کے اندر اجزاء کا نشوونما ان کے لئے ترقی ہے لیکن اگر حیوان میں یہی بھی وصف رہتا اور مرقعہ میں غذا

اوپر نے یہ وہ طرح پھول سکتا مگر اسی حرکت اور آمد و رفت کی طاقت نہ ہوتی تو جو بات نہایت کیلئے ترقی ہے حیوان کے لیے وہی منزل قرار پاتی۔ اور اسی طرح جو انسان حیوان کی طرح اپنی ہمت کو محض چرنے چلنے تک محدود رکھے اور دائمی حرکتوں کو کام میں نہ لائے تو خواہ ہاتھی جیسا موٹا اور شیر جیسا قوی ہو جائے مگر عقل اور دین سے بے بہرہ ہو نیکی کے سبب یہ حالت اس کے لیے منزل سمجھی جاتی ہے حالانکہ حیوان کے لیے ترقی ہی ہے پس جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انقلاب میں اس انقلاب کے مناسب ترقی کی اور شکل ہوتی ہے اور اس سے نیچے درجے کی ترقی اگر صرف وہی رہی تو منزل سمجھی جاتی ہے اس لئے آئندہ انقلاب یہ اگر یہی کائنات کی تحقیق اور ایجاد و اختراع کا شغل رہا تو اس حالت کے لحاظ سے منزل کیوں نہ ہو گا بلکہ ضرور ہے کہ جس طرح پہلے ہر درجہ میں ترقی کی شکل بدلتی رہی ہے اس درجہ میں بھی کوئی اور شکل ہو۔ اور وہ کیا ہو سکتی؟ یہاں حرکت و زون ہر شے شروع ہوئی۔ پھر جسم اور دماغ کو ہلایا جسم کی حرکت حیوان تک کمال کو پہنچی اور وہاں سے دائمی حرکت شروع ہوئی۔ انسان نے اپنے خیال کو تمام کائنات میں دوڑایا اور ابھی دوڑا رہا ہے آئندہ ترقی کائنات سے آگے ہونی چاہئے۔

آئندہ ترقی معرفت میں ہوگی | جتنا نیچے اسکے لئے وہی چیز باقی ہے جس کی تلاش انسان کی فطرت میں دو بعیت ہے اور جس کو اس نے ہر گز متہمین تلاش کیا کیسے اسے پتہ سمجھا اور کبھی وحشت کبھی آفتاب سمجھا اور کبھی ماہتاب۔ مگر آخر میں اعتراف کیا کہ وہ ان سب سے بالا اور سب سے اعلیٰ ہے اور اس کو سمجھنا اور پانا آدمی کی نظر کے لئے ناممکن ہے پس آئندہ انقلاب میں اگر ترقی ہو سکتی ہے تو اس کی طرف۔ اور حقیقت میں نہ صرف مذہبی جذبہ بلکہ مادہ کی تمام حرکتیں جو اوپر کی طرف ہو رہی ہیں اور انسان کی عام توجہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ منظر دان کے لئے اس کی فطرت میں داخل ہے وہ اسی لئے ہے کہ ایک وقت پر یہ ترقی کرتا ہوا سب سے اعلیٰ ذات کی معرفت حاصل کرے اور اسکے وصال سے بہرہ ور ہو۔ اور جس طرح نہایت میں تغذیہ اور نشوونما کی طاقت پیدا کر دی گئی تھی جو حیوانات میں کمال کو پہنچی اور حیوانات میں جس حرکت کی طاقت پیدا کی جو انسان میں اپنی حد تک پہنچی اسی طرح انسان میں اس بالائے

ہستی کا خیال دو دیت کیا گیا جو آئندہ انقلاب میں اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ ادیس طرح یہاں بعض انسان
عدمی میلان سے متاثر ہو کر دنیوی حالت کے کمال یعنی علوم و فنون کے طرف توجہ نہیں کرتے اور روز
بروز منزل کے طرف جلتے ہیں اور بعض اوپر کھڑے جاتے قوت کو کام میں لا کر اڑاتے قدرت کے ماہر
اور اسکے غنی خزانوں کے مالک بنتے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اسی عدمی میلان سے متاثر ہو کر دنیوی
کمالات اور لذائذ حاصل کرنے کے بعد انہی کو ترقی کی انتہائی حد سمجھ لیتے ہیں اور اس سے اوپر کسی اور
ترقی کے لئے تیار نہیں ہوتے وہ آئندہ انقلاب پر قرب ربانی کی نعمتوں سے محروم اور فراق و بعد
کی تکالیف میں مبتلا ہوں گے اور جو اسکے برخلاف یہاں کے فریض ادا کرنے کے بعد اپنے لئے
کچھ انجمنانی مسائل ہی قرار دیتے ہیں اور ان پر کاربنا ہوتے ہیں وہ بیشک آئندہ وہ ترقی و ترقی
کہ یہاں کی ترقیان اُس کے سامنے ہیج ہوگی۔

مادر رکھو جس دن بعض چہرہ سفید ہو گئے اور بعض سیاہ
جن کے چہرہ سیاہ ہو گئے انکو کہا جائیگا کہ کہا بننے پران
کے بعد کفر اختیار کیا، پس تم نے کفر کے سبب
غلاب چکھو۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے
وہ مائیک رحمت میں رہیں گے اور عیشہ رہیں گے

قَوْمٌ يَلْبَسُونَ وَجُوهُهُمُ كَالْقَمَرِ
الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ كَالْكُفْرِ بَعْدَ
اِيْمَانِهِمْ فَذَٰلِكَ الْعَذَابُ بِمَا كُفَرُوا
تَكْفُرُونَ ۝ وَاَمَّا الَّذِينَ ابْصَرَتْ
وَجُوهُهُمْ نَضِرٌ رَّحِمَتِ اللّٰهُ فِيْهِمْ
خَالِدِينَ ۝ (آل عمران ۱۰۷)

خدا نے آسمان و زمین کو فضول سے بہنہ کیا۔
یاس لئے ہم نے تم کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے اور
ان پر ظلم نہ ہو کہ تم نے دیکھے ہوں لوگوں کو جنہوں نے
ایسی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے اور خدا کے مقرر
کردہ قاعدوں کے موافق وہ باوجود علم کے گمراہ ہو گئے
ہیں اور ان کے کان اور دل پر مہر لگ گئی ہے

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ صٰحِحٍ
وَلَيُخْرِجُنَا مِنْهُنَّ لَقَمٍ عَمَّا كُنْتُمْ وَهَمَلًا
نُظْمًا ۝ اَمَّا رَأَتْ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ هُوَ
وَاَصْلَهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَحَلَمَ عَلٰى سَمْعِهِ
وَقَلْبِهِ وَحَقْلَ عَلٰى بَصَرِهِ عِشَاوَةً
فَمَنْ نَهَدِيْهِ مِنْ نَعْدٍ ۝ اللّٰهُ اَخْلَا

لَا تَدْرِكُونَ حُدُودَ الْوَادِعِ إِلَّا حَسَابًا
الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَيَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا
اللَّهُ هُوَ يَدْرِكُ مَا يَدْرِكُ مِنْ عِلْمٍ إِنَّهُمْ
إِلَّا يَكْفُرُونَ ۝

(جاثیہ پارہ ۲۵ ع ۳۷)

وَمَنْ يَدْرِكْ نَاصِرًا إِلَى دَرَبِنَا نَاصِرًا
وَمَنْ يَدْرِكْ نَاصِرًا نَاصِرًا نَظُنُّ أَنْ يَكْفُرَ
بِمَا فَاحِشٌ ۝ (رقبہ پارہ ۱۹ ع ۵۱)

اور آنکھوں پر یہ روٹ گیا ہے اب کو خدا کے سوا کون ہر
دیکھ کام اس سبب بنان، بتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہی
دنیا ہے جس میں موت یا زندگی کا سلسلہ ہے اور ہم زمانہ کے اس
سے مر جاتے ہیں اور کچھ نہیں آتا کوئی علم نہیں صرف کچھ
کی باتیں کہنے ہیں۔

بہت سی چیزیں اس دن نر و نازہ ہونگے اور اپنے
خدا کو دیکھنے ہونگے اور ست سی چیزیں اس دن اس
ہونگے اور سمجھیں ہونگے کہ اب حوصلہ لیکن نصیب آئی۔

آنندہ رفی کیلئے جو سامان ہوتا تھا
وہ ہی سامان ہوتا تھا۔
غرض دنیاوی فرلٹس کے لحاظ سے یہاں ترقی اور منزل دونوں علی
حرکتیں موجود ہیں اور آخری فرلٹس کے لحاظ سے وہاں دونوں قسم کی
رفتار اور اس پر چلنے والے موجود ہونگے۔ اور اگر یہاں حیوان بن و مرغ کی ابتدائی حرکت موجود نہ ہوتی
تو انسان بن بہر حرکت کمال کو نہ پہنچتی۔ اسی طرح اگر انسان کے دماغ میں دنیا کے اندر آسمانی خیالات
اور اس کے وسائل موجود نہ ہونگے یا ان کو دیا جائیگا تو آخرت میں اس حرکت کا کمال حاصل نہ ہوگا چنانچہ
اسی لئے قدرت کی طرف سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے شہرخص کی فطرت میں یہ تلاش و دیت کی گئی ہے اور
پھر وقتاً فوقتاً اسکی مہمائی کے سامان ہم یہ پچائے گئے ہیں۔ اور چونکہ حرکت ذات باری کی طرف ہوگی
اسلئے اس فرائض پر یقین رکھنا اور اسکو اہم و باقی سمجھنا اصل ایمان قرار دیا گیا ہے اور جن اعمال اشغال سے
اس عقیدہ کو بچھلکی اور اس خیال میں جلا اور رونق پیدا ہو ان کو فرض واجب ٹھہرا گیا ہے اور اس
عقیدہ کا نہ ہونا کفر یعنی موجب منزل اور اس خیال سے غافل کرنا اسلئے اعمال کو گناہ یعنی باعث
ایذا و منزل مانا گیا ہے اور نیز اس امر کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ چونکہ ترقی قرب خدا میں ہونے کو
ہے اسلئے خدا کی نسبت سچا اعتقاد ہونا چاہئے ورنہ اگر کسی نے یہی چیز کو خدا سمجھ لیا ہے جو حقیقت
میں خدا نہیں تو آخرت میں مرنے ہی وہ اسی خیال کی طرف کر گیا اور اس خدا کا قرب نہ حاصل کر سکیگا جو

حقیقت میں خدا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر زمانہ کے لحاظ سے سچا اعتقاد کسی قدر متفاوت ہو سکتا ہے۔ اور محض اس تفاوت سے ترقی میں نقص واقع نہ ہوگا۔ مثلاً ابتدائے آفرینش میں جب اُس برتر از خیال و قیاس ہستی کی طرف خیال نہ جاسکتا ہوگا اس وقت سچا عقیدہ صرف یہی ہو سکتا تھا کہ ہم سے بزرگ ایک ہستی ہے اور چونکہ خدا واقع میں انسان سے برتر ہے اسلئے اس عقیدے والے آئندہ ترقی کے اہل ہو سکیں گے۔ مگر آئندہ آئیہوالوں نے جب اپنی نفسانی آمیزش سے ہوا یا پانی یا اور چیزوں کو بعض طاقتوں اور خاصیتوں میں اپنے سے برتر سمجھ کر ان کو خدا مان لیا ہوگا تو چونکہ واقع میں یہ چیزیں خدا نہیں ہیں اسلئے اُس مجمل اور سچے عقیدے میں اس غلط تفسیر نے ملکہ ضرور اثر کیا ہوگا اور آئندہ عالم میں وہ لوگ اسی خیال اور اس کے نتائج میں مبتلا رہیں گے اور سچے خدا کا قرب نہ حاصل کر سکیں گے اور علہذا جب اس غلط عقیدے کی اصلاح ہوئی ہوگی اور بتایا گیا ہوگا کہ خدا ہوا اور پانی وغیرہ سے بھی بہتر ہے تو اس خیال میں پھر ترقی کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہوگی۔ اور اس کے بعد جب ہوا اور پانی پیدا کر نیوالی طاقتوں کو دیکھا مگر ان کے آگے سرگشت جھکا گیا ہوگا تو اس غلطی نے پھر ترقی کی رفتار کو اور طرف منطف کر دیا ہوگا۔ حتیٰ کہ رفتہ رفتہ خدا کو سب محسوس اور غیر محسوس چیزوں سے بزرگ اور سب پر قابض و متصرف مانا گیا ہوگا جو آئندہ ترقی کے لئے مفید ہے اور پھر انسان نے اپنی آمیزش سے اسے سب سے بزرگ مانتے ہوئے بعض انسانوں کو ایسا پیرا دیا ہوگا کہ خدا میں اور اس میں محض باپ بیٹے کا تفاوت رہ گیا ہو۔ یا سب پر قابض مانتے ہوئے بعض اشیاء کو ایسا عظیم الشان تصور کیا ہوگا کہ ان کو خدا کی مخلوق مانتے سے انکار کر دیا ہوگا اور اس طرح بجائے ہر طرح کے کامل اور قادر خدا کو ماننے کے اسے خدا کو مانا ہوگا جو بعض انسانی نقصوں سے متصف ہو اور بعض طاقتوں میں ناقص جس کا اثر آئندہ ترقی میں کیا ہو تا ضرور ہے اور انکو اسی رستہ پر جانا ہے جس کے نشانات انہوں نے اپنے دل میں قائم کر رکھے ہیں۔ اور اگر واقع میں خدا سب نقصوں سے پاک ہو تو اس خیال والے اس کی طرف نہیں جاسکتے غرض آئندہ ایسا باغ نگنہ والا ہے جسکی تخم ریزی نہیں ہو چکی ہے اور جو تخم ہوگا آخرت میں اُسی کی

پہلے ملیگا اور تنخم مختلف ہوں مگر پہلے کیساں اس سے زیادہ خلاف عقل اور نامقبول خیال کوئی نہیں ہو سکتا +

آئندہ ترقی غیر محدود ہوگی | یہاں والے ماننے ہیں کہ فورس ہر ایک ذرہ میں چسپیدہ ہے اور اس

جدا نہیں ہو سکتا اور اس کے خلاف انرجی ایک ذرہ سے دوسرے ذرہ اور ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف انتقال کرتی رہتی ہے اسکا باعث انہوں نے خدا جانے اب کیا سمجھا ہے اور آئندہ اس کے متعلق کیا کیا تصویروں یا نفاہیم کرینگے مگر اس میں شک نہیں کہ دنیا کی ماہیت عدم ہے اور اس لئے

اس کا ظہور ہر درجہ میں اور ہر ذرہ میں ہونا چاہیئے اور وجود دوسری ذات کی طرف سے عطا ہوا ہے اسلئے وہ عدم کی طرح اس کے ساتھ چسپیدہ نہیں ہو سکتا اور اسلئے وہ انقلاب کے ہر درجہ میں اسی حد تک ظہور کرتا ہے جہاں تک اس درجہ کو مکمل کرنے کے لئے ضرورت ہو اور اس کے بعد

کی نوعیت بدل جاتی ہے مثلاً جب بخار کا بادل تھا تو اسکی اجزا میں انرجی کا ظہور اس شکل میں تھا کہ وہ ذروں کو ذروں سے جدا کرنا چاہتی تھی اور مختلف سیاروں کی تشکیل بنانی مطلوب بھی وہ اسی طرح کی انرجی سے پیدا ہو سکتی تھی اسلئے جب تک ضرورت رہی یہ عمل ہوتا رہا چنانچہ اصر فورس کا عدمی اثر

بھی کام کرتا رہا اور اصر انرجی اپنا اثر دکھاتی رہی اور زمین وغیرہ سیارے پیدا ہو گئے اور اب جو چیز پیدا کرنی مطلوب تھی وہ پیدا ہو گئی اسلئے انرجی کا وہ عمل کم ہونا شروع ہوا اور زمین بخار سے سیال اور سیال سے منجمد ہوتی گئی اور اس طاقت کا جو حصہ زمین میں رویت تھا اس کا اثر جاتا رہا اور پھر آئندہ جس قسم

کی انرجی سے زمین کو آباد کرنا تھا اسکا ظہور ہونے لگا یعنی انرجی آفتاب سے حرارت اور روشنی کی شکل میں سفر کرتی ہوئی زمین تک پہنچی اور اس سے بالکل آندھی وغیرہ انقلاب پیدا ہونے لگے اور ان کے بعد نباتات کو پیدا کرنے کے لئے ان کے اجزائے جسم کو بڑھانے کی اور حیوانات میں اس کے علاوہ

خود ان کے جسم کو اور نیز کسی قدر دماغ کو اطراف و جوانب میں حرکت دینا اور انسان میں ان تمام مایوں کے ساتھ اسکے دماغ کو زمین و آسمان کے ہر گوشہ کی طرف اور خود پیدا کرنا اور اس کے کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت تھی اسلئے ان انقلابوں میں انرجی کا ظہور یکے بعد دیگرے ترقی کرتا رہا۔ مگر وہ مادہ جس میں نشوونما ہونے

کو تھی اور وہ فضا جسمین حیوان حرکت کر نیکو بخا اور کائنات کا وہ مبدان جسمین انسان اپنے خیال کو جولان دینے والا تھا یہ سب محدود ہیں اور اس سب فسمون کی ترقی ایک معین حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی اسلئے انرجی کے یہ تمام ظہور بھی ایک ایک وقت پر ختم ہوتے رہتے اور ایک نئے سب ختم ہو جاتا لیکن ان ترقیوں کے بعد آئندہ انسان کی قوت خیالات ربانی کی طرف حرکت کرنے کو ہے اور ترقی قرب و بعد خدا میں ہونے والی ہے اور خدا کی ان نعم محدود ہونے کے سبب وہ ترقی کسی نقطہ پر ختم نہیں ہو سکتی اسلئے انرجی کا وہ ظہور بھی جو آئندہ ہونے والا ہے غیر محدود ہو گا اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ انجمنانی برنج و راحت دائمی اور ابدی ہے اور جو لوگ خدا سے دُریب ہونگے وہ ہمیشہ قریب تر ہونگے جائینگے اور جو دور ہو گئے وہ دور سے دور تر ہونگے من بھی کسی حد پر نہ ٹھہرے گی۔

روح صرحیم میں رہ کر ترقی کر سکی ہے | غرض یقین کر نیکی وجوہ موجود ہیں کہ جس وقت پر ترقی کا خاتمہ چھا جاتا ہے وہ حقیقت میں اب سے بہت زیادہ ترقی کا زمانہ ہو گا اور جو مخلوقات بہان پیدا ہوتی ہیں اُس زمانے زیادہ آسانی سے پیدا ہو سکیں گی اور ترقی کے لیے چونکہ اور کوئی مبدان نہیں رہا اس لیے اُس وقت معرفت ربانی میں ترقی ہو گی اور چونکہ وہ ذوات لا محدود ہے اسلئے وہ ترقی ہی لا انتہا ہو گی اب یہ دیکھنا باقی رہا کہ انسان میں جب ایک روح جیسی لطیف ہستی کو مانا جاتا ہے اور مرنے کے بعد اسکے قائم رہنے کا یقین کیا جاتا ہے تو خواہ ماوہ کوئی اور شکل اختیار کرے یا نہ کرے اسکی کیا ضرورت ہے کہ روح انسانی دوبارہ جسم میں داخل ہو اور کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ مجرورہ بکر معرفت ربانی یا اور حالات میں ترقی کرتی جائے + اسکا جواب یہ ہے کہ محض احتمال قائم کر لینا کہ شاید ایسا ہو اور بات ہے لیکن یقین کرنے کیلئے کہ روح اپنی حیرت انگیز حالت میں ترقی کرے گی یا کر سکے گی زیادہ ثبوت کی ضرورت ہے اور غور کیا جاتا ہے تو قرائن اسکے خلاف دلالت کرتے ہیں کیونکہ اول تو روح باوجود جداگانہ ہستی ہونیکے جو جسم میں ظہور کرتی ہے تو ضرور ہے کہ وہ اپنی ترقی میں جسمانی وسائل کی محتاج ہوگی ورنہ اگر خود ترقی کرنے کی قابلیت رکھتی تو جسم کے قید میں آنا بے سود ہوتا۔ اور دوسرے کوئی مجرورہ ہستی ہو اور پھر ترقی کر دیکھ سکے بھی قابل غور ہے۔ یہاں ماوہ ترقی کرتا ہے تو اسکی یہ صورت ہے کہ اجزا یا اہم کمبھی ایک شکل کو پہنچتا

ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل سے اور کبھی کسی مرکب سے بعض اجزا خارج ہو جاتی ہیں اور بعض داخل ہوتی ہیں اور ایک حالت سے دوسری حالت اعلیٰ اور فاضل ہوتی جاتی ہے اور پھر اعلیٰ شکلوں میں مثل متصور کا ظہور ہوتا ہے اور جسمانی ترقی کے ساتھ وہ ترقی شروع ہوتی ہے جسے روحانی ترقی کہا جائے تو اس میں کوئی قطعہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی جلوہ نظر آتا ہے۔ اس تصور میں اس جلوہ کو قوائے الٰہیہ محفوظ رکھتی ہیں اور آئندہ اس سے عمدہ تصور یا جلوہ پیدا ہونیکا موقع آتا ہے اور اس عمل سے خیالات جسمانی ہوں یا روحانی ترقی کرتے رہتی ہیں۔ غرض ترقی کا جو تجربہ انسان کو ہے اس میں ترقی کرنا ایک لٹے بہت سو ذرائع اور وسائل کی ضرورت ہوا لئے جو چیز اجزا سے پاک اور مجرد ہو مجرد ہر کسی ترقی خیال میں ہی نہیں آسکتی چہ جائیکہ اس پر یقین کیا جائے اور یہی لئے خدا جو مجرد اور لیکانہ ہستی ہے جو لوگ اسے مانتے ہیں تو انزل سے ابتداء کا ان کا تسلیم کرتے ہیں اور اسکی ات کو ترقی یا تنزل کی طرف جاتے ہوئے مان نہیں سکتے پس روح بھی جیتنا اپنی مجرد حالت میں ہیگی ترقی یا تنزل کے جس درجہ پر ہوگی اس سے آگے نہ بڑھے سکیگی اور ترقی کرگی تو اسی صورت میں کہ جسم میں داخل ہو اور جو وسائل جسم کو ترقی دیتے ہیں اور جو نور اسکو روشن کرتا ہے اس سے مدد لے اور اس لئے ضرور ہے کہ جب مادہ آئندہ انقلاب میں رقی کرے اور اعلیٰ شکل میں پیدا ہوں تو روح انسانی ان میں ظہور کرے اور مدایح ترقی پر فائز ہو ۲

غرض اعتراض تو روحانی حشر کو تسلیم کرنا چاہئے کیا کرتے ہیں کہ جسمانی حشر میں ترقی نہیں ہو سکتی یا وہ ترقی دائمی نہ ہوگی مگر حقیقت اسکے خلاف کھلتی ہے کہ روحانی ترقی کے لئے ذریعہ ہی جسمانی ظہور ہے۔ رہا اس ترقی کا دوام سو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مادہ اپنی ذات سے ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے اور اس میں جو انقلاب ہوتے ہیں وہ انرجی کے اثر سے ہیں اور انرجی کی نسبت ہم دیکھتے ہیں اور اوپر غور کر چکے ہیں کہ اسکا ظہور جس قدر ابتدائی یا بالواسطہ ہوتا ہے قدر شکلوں کا انقلاب بھی جلدی ہوتا ہے چنانچہ زمین کی ابتدائی حالت میں ذرات کی شکل میں

اور نیز ماہتاب کے اثر سے اسکی پیداوار ان چیزوں کی عمر بہت مختصر رہے اور نیز یہ بھی ہمنے دیکھا ہے کہ انرجی کا ظہور جس حالت کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس حالت کے کمال تک وہ ظہور قائم رہتا ہے۔ پس جب یہ نظام انجام کو پہنچنے کا اور تمام وسائل ختم ہو جانے پر آفتاب وحدت کا نور براہ راست جلوہ کر لیا اور جب انرجی کا ظہور معرفت ربانی میں ترقی دینے کو ہو گا اور وہ ذات غیر محدود ہے تو اس وقت نور کے دوم سے اس کی پیدا کردہ شکلیں بھی دائمی ہونگی اور معرفت کی ترقی ہی ہمیشہ جاری رہیگی۔

ارواح کے لئے مادہ کی کمی نہیں | یہاں ایک سرسری سا اعتراض اور ہے کہ زمین پر جاندار مخلوق اس کثرت سے ہے کہ پانی کے ایک قطرے اور ہوا کے ایک ذرہ میں لاکھوں کی تعداد موجود ہے پس اگر یہ سب دوبارہ زندہ کئے جائیں اور نیز اس عالم میں موت اور زندگی کا سلسلہ ہی جاری نہ ہو تو مادہ جس سے ان سب کے لئے اجسام بنائے جائیں میسر نہ آئے گا۔ مگر یہ اعتراض فرائض قدرت کو اپنے خیال کے موافق محدود سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے ورنہ قدرت نے جس طرح زندگی نہایت فیاضی سے تقسیم کی ہے اسی طرح مادہ کو پیدا کرنے میں بھی سخیل کو کام نہیں فرمایا۔ اول تو فرداً فرداً انواع حیوانات کو دیکھئے کہ ایک عورت کے پیٹ سے جس قدر اولاد پیدا ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی بھی دس ہیں سے آگے نہیں بڑھ سکتی مگر وہ مادہ جو ایک ایک عورت کے رحم میں انسانی اجسام بنانے کے لیے مہیا کیا گیا ہے اسکو پیدا ہونے والی اولاد کی تعداد سے کوئی نسبت نہیں یعنی حسب تحقیق جدید عورت کے رحم میں دس ہزار کے قریب انڈے شمار کئے گئے ہیں۔ یہی حال اس ذخیرہ کا سمجھنا چاہئے جو حیوانات کے ہر ایک نوع میں ان کے نطفوں کے لئے مہیا کیا گیا ہے اور اسی طرح درختوں میں دیکھا جاتا ہے کہ درخت کا تنم جس قدر آئندہ اسکی نسل بڑھانیکے لئے کام آتا ہے اس سے بہت زیادہ ہر درخت میں پیدا کیا جاتا ہے چنانچہ اسکی بیشمار تعداد انسان کے تصرف میں آتی ہے بہت کچھ حیوانات لیجاتے ہیں اور پھر بھی بہت کچھ سختی سے پہلے اور پیچھے چھڑ کر ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت تو ذخیرہ پیدائش کی ہے جس کا جوہر ضرورت سے بہت زیادہ

ہم کیا گیا ہے اب ان نخون کو ذرات کی کثرت اور انکی ترتیب کے لحاظ سے دیکھئے کہ ایک دیو
میکل ڈکاوڈیٹ جسکی جڑ تندر شاخ پنہ اور پھل سبکے جزا کا خلاصہ ایک بیج میں اس طرح جمع
کر دیا گیا ہے کہ اُس کا حجم ذرہ کے برابر ہوتا ہے اور پھر یہ تخم جب بویا جائے تو وہی ذرات
پھیل کر ویسا ہی دیو میکل درخت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس وقت بشک تخم کے ساتھ بہت سی ذرات
خوراک سے بھی پیوستہ ہوئے ہیں مگر درخت کی ہر جزو میں تخم کا بھی کوئی نہ کوئی ذرہ ضرور ہے
جسکی وجہ سے درخت اپنی نوع کے خصائل اور شکل ظاہر کرتا ہے ورنہ اگر تخم کے ذرات ایسے ہی
بھوڑے ہوتے جیسے اسکی شکل سے ظاہر ہوتے ہیں اور باقی اجزا بے ذوق خوراک سے مہیا ہوتے
تو کوئی سمجھنے درخت دوسرے سے مشابہ نہ ہوتا۔ پھر دیکھو کہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑہ ہوتا ہے
اسے جلاتے ہیں تو وہ صوان اس قدر پھیلتا ہے کہ گھر بھر جاتا ہے اب اجزائے لطیفہ جو اس قدر
جسم میں پھیل سکتے ہیں وہی ہیں جو لکڑی کو ٹکڑے میں ایک چھوٹے سے حجم میں مقید تھے
اور یہی اصول ہے جس سے جو میو پختیک طبابت میں ایک وقتی دوا کا کروڑواں حصہ بلکہ
اس سے بھی کمتر استعمال ہوتا ہے اور اس ذرہ کے استعمال سے دوا کا اثر طور کرتا ہے غرض
یہ کہ قدرت ذرات کو پیوستہ کر کے بڑے مقدار کو چھوٹے حجم میں اور پھیلا کر تھوڑی مقدار کو بڑے
جسم میں پیدا کر سکتی ہے اور اسی عمل سے اندازہ کیا گیا ہے کہ جب عالم بخار کے بادل کی شکل
میں تھا تو اس وقت کی ایک آدھی رتی کا حجم اُس وقت کئی بلین کعب میلوں میں پھیلا ہوا
تھا۔ توجہ نہیجہ کی یہ قوت خود اسی نظام میں نظر آتی ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی اجزا سے بڑے
بڑے حجم کے اجسام بنا سکتی ہے تو اس وقت جبکہ اس سے بھی اعلیٰ نظام ہوگا اور کام کر نیوالا
نور اپنے مرکز سے بواسطہ ظور کر لگا اس وقت جس قدر ارواح اجسام سے مفارقت ہونے پر باقی
رہ سکتی ہیں وہ خواہ اسی تعداد میں ہوں جو یہاں جاندار مخلوق کی نظر آتی ہیں یا اس مخلوق
کی کوئی اعلیٰ انواع ہوں جن کو ایسی پائدار روح میسر ہے کچھ ہی ہو قدرت اس وجہ سے محتاج نہیں
ہو سکتی کہ مادہ کم ہے اور اسکی اجزا سب میں تقسیم نہ ہو سکیں گی۔

آئندہ ترقی میں اجسام کی لقا | پس اگر روح کوئی چیز ہے جس نے یہاں مادہ میں ظہور کر کے ترقی کی ہے تو آئندہ انقلاب پر جب مادہ اور اس کے تشکیلیں حاصل کر لیا کہ روح بھی ضرورتاً تشکلوں میں ظاہر ہو کر ترقی کریگی اور اس کے علاوہ یہاں والوں کی حالت کو دیکھ کر چند اور کیفیتیں ہی معلوم ہوتی ہیں۔ یہاں نباتات اور حیوانات مادہ سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی تمام تر توجہ سبھی مادی کی طرف ہے اور ترقی بھی صرف نوع کے لحاظ سے ہوتی ہے یعنی ایک نوع سے دوسری نوع ترقی یافتہ ہوتی ہے ورنہ شخصی ترقی کا ان میں نشان نہیں رہا انسان اسکی ترقی اگرچہ جسم کی وسعت سے ہوتی ہے لیکن ترقی کی رفتار اور پیر کی جانب ہو اگرچہ جسم سے خیال کی طرف اور خیال میں کائنات سے خالق کائنات کی طرف بڑھتا ہوا جاتا ہے اور نیز یہاں ان سب کی پیدائش اس نور کی وجہ سے ہو جو مادہ سے خارج ہوتا ہے تو اب جس وقت اس حرارت اور روشنی کا اثر ختم ہو جائیگا اور ثوابت اور سیر سے تاریک ہو جائیگا بعد محض فلات ربانی کے نور سے دوبارہ وجود حاصل کرینگے اس وقت مادہ کی جو اجزا نباتی اور حیوانی شکلیں اختیار کریں گی ان میں انکی ذاتی حیثیت اور نور کی حیثیت دونوں کا اثر ہونا چاہئے۔ نباتیت اور حیوانیت وہ چیز ہے جس میں مادی ترقی کی حیثیت ہوا و شخصی ترقی کی قابلیت نہ ہو اور نور کی حالت یہ ہے کہ وہ اس وقت غیر مادی حشر چمپ سے براہ راست ظہور کرتا ہو اسلئے ضرور ہے کہ یہ چیزیں اس وقت بھی مادی وجود حاصل کریں مگر غیر مادی نور کے اثر سے ان میں ایسی ترقی ہو کہ مادی حرارت اور روشنی سے ہونی ممکن نہیں اور اسلئے چاہئے کہ اس وقت کی نباتات اور حیوانات اب سو بہت زیادہ لطیف اور اسلئے جسم رکھتے ہوں مگر شخصی ترقی کے قابل نہ ہوں اور انکے برخلاف اس وقت انسان میں چونکہ وہ مادہ کے وساطت سے ترقی کرتا ہے اسلئے حیثیت اور مادی ترقی یا منزل کرتا رہا ہے اسلئے یہ حیثیت بھی ہوگی اور معرفت ربانی کا اشتیاق یا اس سے بیکاری ظاہر کرتا ہے اسلئے حیثیت بھی ہوگی اور ادھر اس کا ظہور غیر مادی حشر چمپ سے ہے اس لیے اسکی حالت میں ان سب حیثیتوں کا اثر نمایاں ہونا چاہئے۔ مادہ سے تعلق رکھنے کے سبب مادی وجود حاصل کر لیا اور چونکہ اس میں روحانیت بیشتر نمایاں ہے اور ادھر نور بھی غیر مادی ہے

اس لئے اس کا اُس وقت کا جسم نباتات اور حیوانات کے اس وقت کے جسم سے بہت زیادہ لطیف ہوگا اور چونکہ دماغی اور جسمانی ہر طرح کی ترقی کی قابلیت رکھتا ہو اس لئے نباتات اور حیوانات کی طرح ایک حالت میں مفید نہ رہیگا بلکہ جس طرح یہاں اپنی ترقی کے میدان میں بڑھتا گھٹتا رہا ہے وہاں بھی اپنی طاقتوں کے موافق جو میدان سے لیکر گیا ہے ترقی اور منزل کرنا رہیگا۔ اور اسکی روحانی ترقی کے لیے ہم دیکھ چکے ہیں کہ غیر محدود میدان ہے اور وہ ذات ربانی سے قریب یا بعید جوتے ہیں ابدالاً باتواک ترقی کر سکے گا۔ یہی جسمانی حالت سوا اسکے لکھو ہم دیکھتے ہیں کہ حیوان کی ترقی یا منزل محسوسات کی طرف نقل حرکت کرنے پر منحصر ہے اور جو حیوان اس بارہ میں زیادہ چپ ہوتا ہے وہ جسمانی قوت اور فزہی میں دوسروں پر فائق رہتا ہے۔ اور اسی حالت کو اسکے لکھو بہتر سمجھتا ہے اسکے بعد انسان کی ترقی چونکہ محسوس سے غیر محسوس کی طرف جانے اور اپنے سود و بہبود کے متعلق نتائج نکالنے اور عمل کرنے پر منحصر ہے اس لئے اسکی جسمانی حالت کی بہتری بھی اسی طرز عمل پر موقوف ہے چنانچہ جو لوگ علم و ادب و تہذیب و تربیت کی طرف توجہ کرتے ہیں ان کے احیاء جابلون اور خوشنوں کی نسبت نازک ہو جاتے ہیں مگر اسکی بجائے دل و دماغ نہایت چست اور تیز ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اپنی ذہنی قوتوں سے اور غیر محسوس طاقتوں کو دریافت کر نیسے وہ وہ کام لیتے ہیں جو خوشنوں کے قولے اور بھاری جسموں سے نہیں ہو سکتے اور اس لئے یہ دُوبے اور نحیف گردانا لوگ ان لوگوں پر غالب رہتے ہیں جو وحشت میں ترقی کرنے سے ان سے ابک درجہ نیچے ہو گئے ہیں اور جسمانی اور روحانی حالت میں حیوانوں سے ملگئے ہیں اور اسی لئے انسانی درجہ میں جسمانی لطافت اور دماغی چستی کو ترقی سمجھا جاتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر درجہ میں ترقی جس طرز عمل پر منحصر ہے اسی طرز عمل سے جسمانی حالت بھی متاثر ہوتی ہے اور اسی حالت کو جسم کی ترقی سمجھا جاتا ہے۔ اب جبکہ انسانی حالت میں آئندہ انقلاب ہوگا اور جب اسکی ترقی غیر محسوس مادی اشیا کو سمجھنے کی بجائے غیر محسوس غیر مادی ہستی کی معرفت پر منحصر ہوگی اس وقت بھی اسکی جسمانی حالت اس طرز عمل سے متاثر ہوگی اور وہی اس حالت میں جسمانی ترقی سمجھی جائیگی اور جب یہاں غیر محسوس مادی طاقتوں کی طرف توجہ

کرنے سے جسم نازک اور لطیف ہو جاتا ہے تو وہ ان غیر مادی نور سے پیدا ہونے اور غیر مادی ہستی کی طیف توجہ کرنے کے سبب جسمانی لطافت اور بھی زیادہ ہوگی اور جس قدر روحانی نور اور جلا میں ترقی ترقی جاتی گی اسی قدر جسمانی لطافت بڑھتی جائیگی اور اس کے خلاف جو لوگ اس ہستی سے بعید ہوتے جاتے ہیں وہ جسمانی حالت میں ہی اپنے درجہ سے کمتر ہو جائیں گے اور کثافت میں ترقی کرتے جائیں گے جبکہ یہاں انسانی ترقی میں کوتاہی کرنے سے جسمانی حالت جو ان کی سی ہو جاتی ہے۔

لیکن اس میں شک نہیں کہ جسم اور جسمانی ترقی محدود ہے اس لئے ایک وقت پر لطیف ہونے والوں کی لطافت اپنی حد کو پہنچ جائیگی اور وہ لوگ ایسے لطیف ہو جائیں گے کہ جس قدر لطافت ہم اس وقت ایک انسان کے اندر ایک روح کو تصور کر کے خیال میں لاسکتے ہیں شاید اس وقت کی جسمانی لطافت اس سے بھی زیادہ ہو۔ اور پھر اس سے آگے چونکہ روحانی لطافت اور قرب خداوندی کی لذت رجحان کی کوئی انتہا نہیں اس لیے وہ جن جسم لطیف کیساتھ اس لطافت میں ہمیشہ ہمیشہ بڑھتے جاتے ہیں اور سطح اور کثیف ہونے والوں کی کثافت بھی محدود ہے پس اس حالت پر پہنچ کر کیا ہونا چاہئے؟ بھر لطیف ہونے لگیں۔ یہ منزل کا ترقی بنانا ہے جو ممکن نہیں۔ فنا ہو جائیں۔ اس سے بھی زیادہ ناممکن ہے۔ اور لطیف جسم کی طرح اسی حالت پر قائم رہیں اسکا بھی احتمال نہیں۔ کیونکہ گو عجیب بات ہو مگر واقعہ ہے کہ ابھر کا سامان کہ جسم لامحدود و عرصہ تک قائم رہ سکتا ہے اور حرارت وغیرہ تو تین سہین تغیر پیدا نہیں کر سکتیں مگر پہاڑ سا بھاری جسم حوادث کے اثر سے یوں مافیو با بر تار رہتا ہے البتہ اس کے قیام کی ایک صورت ہے جو یہاں بھی دیکھی جاتی ہے اور دنیا کے منظروں سے اس کی شہادت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اجزاء اصلیت قائم ہیں اور غیر اصلیت بلتی جائیں چنانچہ ان لوگوں کا یہی شہر ہونا چاہئے کہ روحانی بعد زیادہ سے زیادہ ہونا چاہئے اور جسمانی اجزاء بدلتے ہیں۔

حشر کے متعلق اہل حق تعلیم | غرض اس عالم کے فنا ہونے پر دوبارہ پیدا ہونے کی یہی صورت ہے جو سمجھ میں آتی ہے اور یہی ہے جس کی تعلیم اسلام کی طرف سے دی گئی ہے چنانچہ اسلام نے حشر جسمانی قرار دیا ہے اور تمام جسمانی راحت و رنج کے سامان مثلاً اور صلح اور نہرین اور آدھراگ اور تیش وغیرہ کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن چونکہ

وہ عالم نہایت اعلیٰ مرتبی کا عالم ہے اس لئے وہ ان کا سامان ہی بہان کے سامان ہے نہایت اعلیٰ اور ہنگام کی مفصل کیفیت انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوگی لیکن الفاظ اس کے لئے استعمال کرو گئے ہیں انکی نسبت کہنا چاہئے کہ ان سے بعینہ وہ معنی جو ہم اس دنیا میں سمجھتے ہیں مقصود نہیں ہیں بلکہ جو سامان یہاں ہے اعلیٰ ہوتا ہے اس کے ذکر سے وہ ان کے سامان کا ایک مکمل سا خاکہ کھینچا گیا ہے اور اسی لئے قرآن میں ایک طرف ان چیزوں کا ذکر ہے تو دوسری طرف یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ انجہانی بیخ و راحت کی کیفیت جیسی کچھ حقیقت میں ہے کسی انسان کے تصور میں نہیں آسکتی اور مختصر یہ ہے کہ وہ ان کی راحت سب سے بڑی رحمت ہے اور وہ ان کی تکلیف سب سے بڑی تکلیف ہو چنانچہ ارشاد ہے

کوئی شخص میں جانتا جو ان کے اعمال کے صلہ میں لئے راحت کا سامان آئندہ عالم میں مہیا ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں کہتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں مبتلا رہیں گے۔

ان کے لئے خدا کے پاس جو وہ چاہیں سب کچھ ہوگا اور یہ نیکو کاروں کا صلہ ہے۔
ظالموں کو ان کا عذر مضید نہ ہوگا اور ان کے لئے برا گھر مقرر ہے۔

وہ ان تمہارے لئے ہو جو تمہارا دل چاہے اور تمہارے لئے ہے جو خواہش کرو۔ یخ بندہ وہ وہاں خدا کی مہمانی ہے۔

اس میں وہ کچھ ہنگام جس کو دل چاہے، اور انھوں کو معلوم ہوا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔

اور جو کافر ہوں انکو لئے ہلاکت ہو اور انکو اعمال کا نتیجہ گمراہی

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سجہہ پارہ ۲۷)
مَلِ الْأَدِيبُ لَأَمْرًا يُؤْتُونَ يَأْكُلُ الْخِرَاقَ وَيَلْعَبُ الْوَضَلِيُّ الْبَعْبَلُ رِبَاً يُكَذِّبُ (۱)

لَهُمْ مَا تَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ط (زمر پارہ ۳۷)
لَا تَسْعَى الظَّالِمِينَ مَعَدَّتُهُمْ وَكَهْمُ سُوءِ الدَّارِ ط (زمن پارہ ۷۷)

وَإِلَّا تَكْفُرْ فِيهَا مَا أَنشَأَ لِيَ الْفَنَسِ وَلَئِنِ الْأَعْيُنُ رَأَتْكُمْ فِيهَا لَأَنذَرْنَ ط نَسْ لَأَمِنَ غَمٌّ تُرَاجِعُ ط (حم سجہہ پارہ ۷۷)

فِيهَا مَا أَنشَأَ قَبْلَ الْفَنَسِ وَلَئِنِ الْأَعْيُنُ رَأَتْكُمْ فِيهَا لَأَنذَرْنَ ط (نور پارہ ۲۷)
فَلَا تَنْفَعُ الْفُتُورَ الْفَنَسِ مَا أَصْلَ الْعَمَلِ ط (محرابہ پارہ ۲۷)

اور پھر جابہ سجا ترقی و منزل کا ذکر کیا گیلے چنانچہ مومنین کی نسبت آیا کہ انکو ہمیشہ نعمتوں کے علاوہ خدا کی رضامندی کی نعمت و سجا ئی جو سب سے بڑھ کر ہے اور ان کو بہشت میں رکھ کر پاکیزہ باتوں کی طرف اور قرب خداوندی کی طرف ہدایت کی جائیگی اور درجہ بدرجہ ترقی کرینگے اور کفار کی نسبت ارشاد ہو کہ انکو عنایت خداوندی اور لطافت و پاکیزگی کا کوئی حصہ ملیگا وہ پیچھے کی طرف لوٹائے جائیں گے اور انکو چڑھتے سے چڑھتا عذاب ہوگا اور انکی جلدیں گل جائیں گی نوا اور جلدیں دی جائیں گی اور ان کو ہر طرف موت گھیر لی گزروہ مرینگے نہیں۔

اہل تقویٰ کے لئے خدا کے پاس جنت ہے جس کے نیچے نہرین جاری ہیں وہ بہن ہمیشہ بہن گے اور پاک جوڑے بہن اور خدا کی رضامندی سے ہوا اور خدا اپنے بندوں کو دکھ رہا ہے۔

(مومنین کیلئے) ہمیشہ رہنے کی بہشت ہیں پاکیزہ مقامات ہیں اور خدا کی رضامندی ہے جو سب سے بڑی ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور ان کو پاکیزہ باتوں کی طرف ہدایت کی جائیگی اور قائل تعریف خدا کے رستہ کی طرف ہدایت کجائیں گی۔

بین قسم کہا تا ہوں شفق کی اور رات کی اور جرات میں داخل ہے اور جان کی جبکہ وہ مکمل ہو۔ اسے لوگوں تم درجہ بدرجہ چڑھو گے

جو لوگ خدا کے عہد اور اپنے وعدوں کو توڑ دی قیمت پر سچ و سچ ہیں ان سے کہنے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور نہ خدا ان سے کلام کرے گی کیا قیمت

لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأُولَئِكَ يَرْجَوْنَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ

بِالْعِبَادِ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ (ع) وَمَسَاكِنَ طَبَقَةٍ فِي جَنَابِ عَدْنٍ وَرَوَّحَا تَنَ اللَّهُ الْبَرُّ ذَلِكَ هُوَ الْعَقْلُ الْعَظِيمُ

(نور یارہ عشار ع)

وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْعُقُولِ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَبِيبِ (رج یارہ ع)

وَأَيُّكُمْ أَدْنَىٰ بِالسَّقَىٰ وَاللَّكْلِ فَمَا وَسَوَّ وَلَا تَقْتَرُوا إِذَا السَّقَىٰ لَنَا كَلْبٌ طَبَقًا عَن

طَبَقَتِي (روالتفت یارہ ع)

أَنْ أَرَيْنَ لَيْسَ تَرُدُّنَ بِعَدِ اللَّهِ وَأَمَّا نَهْمُ مِمَّا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا تَكْفُرُ اللَّهُ وَلَا مَطَرُ الْهَوِ

وَكَمْ الْقِيَامَةِ وَلَا تَرْكُوهَا

(آل عمران پارہ ۷)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِكُتَابٍ أُمِّنَّا بِآيَاتِنَا
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطْغَى
وَجْهُهَا فَتَوَدَّهَا عَلَا أَدْبَارُهَا

(نسا پارہ ۷)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ
نَارًا كَالْمَاءِ تَنْجَبُ جُلُودُهُمْ بَدَلًا لِّمَا هُمْ بِجَاكِرِينَ
غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ (نسا پارہ ۷)

وَبَاتِلَةً أَلْمُوتِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُمْ بِمُعْتَدِينَ
مِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (ابراہیم پارہ ۷)
وَمَنْ يُضِلِّمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ سَكُتًا عَذَابًا

صَعْدًا (رحن پارہ ۷)

كَذَلِكَ كَانَ لِآيَاتِنَا عَذَابٌ
سَكْرَتُهُ حَقٌّ (مشر پارہ ۷)

کے دن اور دہان کی طرف دیکھ گاہ اور دہان کو
پاک کر لیا۔

اے اہل کتاب تم اس قرآن پر ہی ایمان لاؤ جو
ہم نے تمہارا ہے اور جو تمہاری کتابوں کی پہلی حدیث
کتاب ہے اور یہ کام اس سے پہلے کرو کہ تم چہرہ کو جو
کروں اور دہان کو پہلی طرف پھیریں

جو لوگ ہمارے نشانات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو
عذاب میں داخل کرینگے جب انکی کہاں گل جانیگی
تو ہم او جلد بدل دینگے تاہ عذاب عکسین۔

اور اس (دورخی کو) ہر طرف سے موت گھیر گئی مگر وہ
میریکا نہیں اور اس سے پرے اور بھی سخت عذاب
اور جو اپنے رب کے ذکر سے روگردان ہو اس کو وہ
یڑھتا ہوا عذاب دیگا۔

ہاں ہمارے نشانات ہی عذاب رکھتا تھا یہ ان کو
چڑھنے کی تکلیف دینگا۔

قیامت کے ذکر میں طویل ہی قیامت کا ہو گیا ہے مگر ابھی ایک اعتراض کا ذکر
باقی ہے اور وہ یہ کہ دنیا میں اور ترقی کے اس درجہ میں جس کو آئندہ ترقی کی
کی نسبت ناقص سمجھا جاتا ہے انسان اکثر ایک ستہ کو چھوڑ کر دوسرا ستہ اختیار کر لیتا ہے اور نیک سے بد اور
بد سے نیک ہو جاتا ہے اور نہ صرف خود بلکہ اپنے اثر اور قوت کے موافق دوسروں کو ان کے رشتوں سے
منحرف کر کے اپنے رشتہ پر لگا لیتا ہے اور نہ صرف انسان پر بلکہ تربیت اور تعلیم سے حیوانوں اور جنات
پر بھی اثر ڈال سکتا ہے اور ایک حد تک ان کے عادات و خصائل کے بدلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو جب

آجہانی بیت و آجہانی
خصائل بدل نہیں سکتے

آئندہ عالم میں نیک ہو جانا اور نیکو کاروں کا بد ہو جانا ممکن ہے۔
کو بد بنا دینے کی قوت بطریق اولیٰ ہوگی اور اسلئے جو لوگ یہاں سے بدی کا اثر لیکر گئے ہیں ان کا

اس اعتراض تعین سلیم تربیت کی قابلیت پر زور دیا گیا ہے اسلئے دیکھنا چاہئے کہ نباتات
حیوانات اور انسانات میں تعلیم و تربیت کس حد تک موثر ہوتی ہے۔ نباتات پر انسان بیشک تصرف کرتا
ہے اور عمدہ سم عمدہ مکھا د اور اصول باغبانی کو کام میں لا کر درخت کی شکل چھول کا رنگ پھل کا ذائقہ
سب کچھ کسی کسی حد تک بدل سکتا ہے مگر ایک درخت کا نشوونما اور اسکی اجزا کا اوپر کو بڑھنا ایسا صدف
ہے کہ انسان کا اس پر کچھ اختیار نہیں اور وہ اگر چاہے کہ کوئی درخت ایک حد تک پھیل کر آئندہ اسی
حد پر قائم رہے اور نمو کو چھوڑ دے تو ممکن نہیں حیوان پر انسان کا بہت اختیار ہے اور تربیت و اسکی
عادوں کو بہت کچھ بدل سکتا ہے مگر خوراک کا خاصہ ایسا لاشخ ہے کہ اس پر اور اسکے اثر پر انسان کا کوئی
اختیار نہیں اور جو خصلتیں نباتی خوراک سے نباتات خوارین اور جو اثر حیوانی خوراک سے گوشت خوارین لاشخ
ہو چکے ہیں وہ تربیت سے بدل نہیں سکتے اور یہی کیفیت انسان کی ہے کہ اسکی عقل و شعور کو تحریک و یکرا عادت
ڈال کر بہت سی اچھے اور بُرے انقلاب پیدا کیے جاسکتے ہیں لیکن بہت سے خصال اس میں ہی ایسے لاشخ
ہیں کہ تربیت انکو بدل نہیں سکتی مثلاً جو فطرۃً بہا و واقع ہو اسے اسکو بڑل اور بڑل کو بہا و نہیں بنا
سکتے۔ اور جس فن یا پیشہ کی قابلیت فطرت میں ودیعت ہو اسے روک کر دوسرے کام کی طرف متوجہ
کریں تو ہرگز کامیابی نہیں ہوتی۔

مگر یہ وہی قابلیتیں ہیں جو پیدائش سے پہلے پیدا ہو چکی ہیں اور کام بیشک سب خدا کے حکم سے ہوتے
ہیں لیکن یہ عالم اسباب ہو اور یہاں کا کوئی نفل بغیر کسی سبب کے پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے یہی قابلیتیں
جو پیدا ہوئی ہیں تو وہ بھی ضرور کسی کسی سبب سے ہیں۔ اور ان اسباب کا اثر شخص کی حالت میں معین کرنا اور
سمجھنا کہ فلان فلان وجوہات سے یہ اثر پیدا ہوا ہے۔ نہایت دشوار ہے مگر محض طور پر اتنا ضرور یقین ہے
کہ مختلف آب و ہوا مختلف خوراک اور مختلف طریقہ ہائے زندگی یہی وہ اصلی اسباب ہیں جو دنیا کی

مخلوق پر اثر کرتے ہیں اور اسے اثر بار بار پیدا ہونے کا افراد اور اقوام کی فطرت پر پائدار نقش قائم ہوتے ہیں اور وہی نقش لفظ پر اثر کرتے ہوئے آئندہ پیدا ہونے والی نسلوں میں فطرت بناتے ہیں اور دوسری طرف انہی اسباب کے بدلنے سے جو وقتاً فوقتاً مخالف اثر پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ اپنی اپنی قوت و ضعف کے مطابق کبھی پہلے اثر کو بالکل معدوم اور کبھی ضعیف کر دیتے ہیں اور یوں ایک ملک ایک قوم اور ایک نسل کی فطرتوں میں باہر کے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔

عرض جو خصائص انسان کی فطرت میں داخل ہیں اور جو تربیت سے بدل نہیں سکتے اگر وہ بچے پیدا نہیں ہوئے (اور بچہ جن کی چپکیز بے سبب پیدا ہونے کی نظیر موجود نہیں) تو ضرور وہ خصال ایسی چیزوں کے اثر میں جو انسان کی پیدائش سے بہتر موجود تھیں اور جنہوں نے انسان کے جسم میں داخل ہو کر اپنے اثر کو اس میں اسخ کر دیا ہے اور یہی کیفیت ان خواہوں کی جو جنات اور حیوان میں ناقابل تربیت ثابت ہو کر ہیں کہ وہ بھی انکی پیدائش سے پہلے کسی اور چیز میں موجود تھے اور اسی چیز کا نبات اور حیوان کی شکل میں آنا اس اثر کو قوی کر دیتا ہے چنانچہ آفتاب کی کشش سے اجزائے زمین اور بخار کا اوپر کو اٹھنا جس سے آندھی اور بارش وغیرہ مظاہر پیدا ہوتے ہیں یہ خاصہ نبات کی پیدائش سے پہلے زمین میں موجود تھا اور جب وہی اجزائے نبات میں داخل ہوئے تو اپنا اثر کو بھی ساتھ لائے اور نبات کو نشوونما کی وہ قابلیت دی کہ تربیت سے دور نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نبات میں یہ قابلیت تھی کہ جو چیز انکی گرفت میں آجائے اسے جذب کر کے قائدہ اٹھائیں مگر بار بارانہ حملہ کرنے کی صفت جو حیوان میں ہے وہ نبات میں مفقود تھی اسلئے جب نباتی اجزائے نبات خواجہ حیوان میں داخل ہوئے تو اپنی غریبت اور کمزوری کا اثر ساتھ لائیں اور اوجھڑوئی اجزاء گوشت خواجہ حیوان میں تشکیل ہوئیں تو ان سے مفا کی اور خونریزی کی عادتیں پیدا ہوئیں اور وہ وقت ہم کے اندرون کا بدلنا ناممکن ہو گیا۔ اسی طرح انسان کو جن اجزاء نے بنایا اور جن ارواح نے اس میں اپنا اثر داخل کیا انکی خاصیتیں ایسی اسخ ہوئیں کہ تربیت کے قابل نہیں۔

عرض معلوم یہ ہوا کہ تربیت کا اثر جس قدر ہے وہ انہی خصائص میں ہے کجی و رجا انقلاب

تازہ موجود ہوئی ہوں۔ چنانچہ نبات میں خوراک لینے کی عادت تازہ موجود ہوئی تھی اور اسی میں فعل و تصرف کرنے کی کچھ اثر ہو سکتا ہے اور انسان اور حیوان میں حرکت یا دبی، فعل و متصرف کی تو میں تازہ پیدا ہوئی نہیں اور انہی میں اصلاح ہو سکتی ہے لیکن جو اوصاف ایک درجہ میں پیدا ہوں اور چتراس درجہ سے ترقی کر کے دوسرے درجہ میں آئے تو وہ اوصاف قابل تربیت نہیں ہیں چنانچہ زمین پر اجزاء کی صفات نبات میں اگر اور نباتی اور حیوانی اجزاء کی صفات حیوان اور انسان میں اگر ایسی مضبوط ہوئیں کہ تربیت سے بدل نہیں سکتیں۔ بلکہ انسان میں دیکھا گیا ہے کہ ایک درجہ سے ترقی کر کے دوسرے درجہ میں آنے کی بھی ضرورت نہیں اور صرف تھوڑے سے انقلاب سے اوصاف نسخ ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ قوم اور اسکی آئندہ نسلیں انقلاب کے ایک درجہ یعنی نوع انسانی میں شامل ہیں اور باوجود اسکے قومی خصائل اسکے نطفوں میں اگر جب دوسری نسل میں ظاہر ہوتے ہیں تو انکو بدلنا دشوار ہو جاتا ہے اور اگر وقت ہو کچھ اصلاح ہو بھی سکتی ہے تو قومی خاصہ کو بالکل فنا کرنا یقیناً محال ہوتا ہے اور جب یہ کیفیت ہو تو جس وقت دنیا میں آئندہ انقلاب ہوگا اور یہ نظام بدل کر کسی اور نظام سے پیدا ہونے کا آغاز ہوگا اسوقت جو خاصے یہاں کی مخلوق میں پیدا ہو چکے ہیں وہ دوبارہ پیدا ہونے پر یقیناً اس نسخ اور ناقابل ترتیب ہونگے اور اسلئے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کی نیک اور بد عادتوں کا جو نتیجہ ہے وہ ان کی اصلاحی کوشش سے بدل سکیگا ۱۰

اور ابھی زمین کے آبا دہوں نے پر نباتی اور حیوانی میدان میں انقلاب میں اور دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اثر سے ایک درجہ کی خاصیت دوسرے درجہ میں نسخ ہو جاتی ہے تو جب ان سے بھی بڑا انقلاب ہوگا اور زمین تباہ ہونے کے بعد دوسری شکل میں آبا دہوں کی اس انقلاب کے اثر سے یہاں کے خواہش کا نسخ ہوتا اور بھی ضروری ہوگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سے جس قدر مخلوق پیدا ہوئی ہے اسکو اگرچہ سب مصلحت بشیرا گونا گوناگون شکلوں میں پیدا کیا گیا ہے لیکن عجیب بات ہے کہ تدریجاً نے ان سب شکلوں پر ایسا اثر کیا ہے کہ کوئی شکل اس وصف سے خالی نہیں۔ ذرات۔ کنگہ۔ پتھر اور معدنیات ہیں تو ان میں کوئی مثلث یا مربع یا اوٹ شکل کا نہیں۔ اور معدنی لاکھوں میں مگر لمبا ہو یا چوڑا

سبب بن گولائی کا اثر موجود ہے۔ درخت بننے ہیں تو ان کے ننھے اور شاخیں کیسی ہی کھردری ہوں تھے کیسے ہی مختلف ہوں۔ پھل کیسی ہی شکل کا ہو سب کسی کسی حد تک گول ہوتے ہیں اور چھوٹا یا کھوٹا یا کوئی اور زاویہ دائرہ شکل نظر نہیں آتی۔ جاندار کے اندرونی اور بیرونی اعضا یا نہیں شانیں۔ دھڑ اور سہ۔ یا دل۔ جگر۔ تلی۔ گردہ سب تدویر کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور زاویہ دار کوئی ہی نہیں۔ تو سب کیا کہ زمین آبادی سے پہلے گول ہو چکی تھی۔ چنانچہ اس کی اجزا جب آئندہ انقلاب اور سکولون میں آئیں تو اس اثر کو ایسی مضبوطی سے اپنے ساتھ لائیں۔ کہ اب ہم لاکھ کوشش کریں کسی تزیینت سے کوئی درخت یا کوئی حیوان یا کسی کا کوئی حصہ زاویہ دار نہیں بنا سکتے۔ پس جب اس بڑے انقلاب میں اور ویرانی سے آبادی کی طرف آنے پر پہلے درجہ کی خاصیت دوسرے درجہ میں اصلاح پذیر نہ رہی اور ضمنی انقلابوں میں جو ایک آبادی کے اندر واقع ہوئی یہی کیفیت نظر آتی توجہ یہی مادہ دوبارہ آباد ہوگا اس وقت ہی یہاں کا تیک اور بد میلان جو ایک عمر کے غور و تامل اور اعمال و اشغال سے قائم ہو چکا ہے وہاں جا کر ترغیب و تخریب سے نہ بدل سکیگا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

کیا ہم نے تم کو ایسا زمانہ نہیں دیا جس میں اصلاح
پاسکتا ہے جو اصلاح پانا چاہے۔ پس اب (عدۃ)
چکھو کیونکہ ظالموں کا کوئی بدوکار نہیں ہو سکتا۔

اَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ يَذَكَّرْ
وَجَاءَكُمْ الْمَذْيِطُ وَذُو الْوَأْفِ مَا
لِلظَّالِمِينَ مِنْ تَضْيِطٍ۔ (فاطما ۲۲، ۲۳)

باب چہارم

حشر روحانی اور تناسخ

حشر روحانی بہشت اور اسکا سامان بہشتی عورتیں۔ تناسخ۔ اختلاف حالات اور تناسخ کوئی درجہ اختلاف سے خالی نہیں ہو سکتا۔ روح جسم سے پہلے موجود نہیں ہوتی۔ بعض میدانی میلان مختلف ہونے ہیں۔ اگر مادیات کی صورتیں۔ عام طور پر اثر کا تفاوت۔ انسانی خیالات کا آثار طرہاؤ۔ جذبات کا اثر سل ہے۔ دونوں کے اختلاف کے لئے صورتی اسباب ہو سکتے ہیں۔ خدا کی خالقیت اور روح کی قدرت وغیرہ مسلمات سے تناسخ کا تعلق جائز صریح اور مادہ کے بارے میں تناسخ کا ثبوت۔ سقراط کی نہیں و سبکس تناسخ۔ مہسری لیل سے تناسخ کو قائل نہیں۔ دوسری لیل و طرح سے ناقص ہے۔ خدا سے خدا کا پہلا لہذا عام قاعدہ نہیں۔ خدا کا خدا کی طیف آنا۔ زندگی اور موت پر جاری نہیں ہو سکتا۔ اس عالم میں روح کا دوبارہ جسم میں آنا خلاف عقل ہے۔ درجات کی ترقی سے اثر میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ مذہبی رنی کا اثر نیچے کے درجات سے فائق ہونا چاہئے۔ عباد کا مفید طریق۔ دوسری جگہ اعتدالی کو مذہب بھی عقل کی طرح برا کہتا ہے۔ اس لئے کہ یہاں کے کاروبار مذہبی ترقی کے وسائل ہیں۔ مذہب کی خاص اپنی ترقی و دنیوی نیک اطوار سے بالآخر۔ مذہب کی خاص اپنی ترقی کا اثر بھی دیگر ترقیوں سے بالاتر ہو گا۔ مرنے کے بعد دیامت کا انتظار باعث تکلیف نہیں ہو سکتا۔

حشر روحانی جیسے ایک ناو بدستہ کی یقین انسانی فطرت میں غل ہے اسی طرح آئندہ نسبت کا اعتقاد بھی ہمیشہ سے انسان کا طبعی میلان رہا ہے اور جس طرح عقول بشری کی آمیزش سے ناویہ بہتی کے متعلق کئی طرح کے عقیدے پیدا ہو گئے ہیں اسی طرح آئندہ نسبت کو بھی کئی شکل سے مانا جاتا ہے چنانچہ ان میں سے ایک مشہور عقیدہ جس کو فلسفیانہ اور عقول سمجھا جاتا ہے یہ ہے کہ آئندہ عالم مادی ہو گا بلکہ ارواح اپنی محب و حالت میں ہمیشہ قائم جنگلی اور خدا سے قریب یا بعید ہونے کی وجہ سے یا کسی اور طرح ترقی و تنزل کر نیکی گویا ان لوگوں کے خیال میں مادی طاقتوں کے ختم ہو جانے پر یا موجودہ

اصطلاح کے مطابق آفتاب کی انرجی صرف ہو جانے پر قوت کا کوئی اور چشمہ موجود نہیں جس سے دنیا کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ اور جس طرح زمین کے سرد ہو جانے پر آفتاب کی حرارت نے اسکو اوبھی ترقی دی تھی اس طرح تمام نظام مسمی کے سرد ہو جانے پر کوئی اور نذر اسکو گرم کرنے کے قابل نہ ہوگا اور چونکہ ہم مادی آفتاب کے زیر اثر نہ کسی اور چشمہ کو دیکھ نہیں سکتے اسلئے گویا یقین ہے کہ واقع میں ہی نور کا صرف یہی سر چشمہ ہے غرض اس خیال کے مطابق لازم آتا ہے کہ اس مادی عالم کی حرارت جب سے مستقل طور پر ایسی مین موجود ہمارے خدا کی طرف سے اس کا فیضان نہیں ہوا اسلئے جب بنو خیرہ ختم ہو جائیگا تو مادہ کسی اور نور سے متور نہ ہو سکیگا۔ اور خدا کا تعلق اگر کچھ ہے تو وہ عالم ارواح سے ہے اور اس لئے ارواح خدا کے نور سے یا اپنی فطری قوت سے ہمیشہ قائم رہ سکتی غرض جو لوگ خدا کے وجود سے انکار کرتے ہیں اور صرف اسی عالم کو مانتے ہیں ان کے دلائل اس فرقہ کو اسلئے مسلم ہیں کہ وہ مادی حشر و نشر کو تسلیم کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے اور اسلئے ایسے لوگوں کا نہ ہی ہدایت قابل تعریف ہے کہ اہل عقل کے مفروضہ ماقلانہ استدلال کو تسلیم کرنے کے باوجود مرنے کے بعد روحانی طور پر موجود رہنے کے خیال سے تا رہی عقیدے کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ اگر خدا موجود ہے اور اگر اس نے عالم کو وجود کیا ہے تو پھر مادی قوت صرف ہو جانے کے بعد مادہ کے بیکار رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بلکہ جس طرح کسی ملک پر تصرف کرنے کے لئے پہلے فوج کو جا بجا پھیلانے کی ضرورت ہوتی ہے اور تصرف ہو جانے کے بعد اسکو مختلف چھاؤنوں میں ٹھیرا دیا جاتا ہے اور اس میں ہو جانے پر چھاؤنیوں کی تخفیف شروع ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر ملک میں ہندوستان کی شائستگی عام اور کامل ہو جاوے تو ان وسائل کی ضرورت نہیں اور صرف مرکز سلطنت کی قوت میں تنظیم کے لئے کافی ہو سکتی ہے یہی صورت اس نظام کی نظر آتی ہے کہ اسکو عدم سے وجود میں لاسیکے لئے نور کو ہر جگہ منتشر کرنے کی ضرورت تھی اسلئے اس وقت تمام فضا میں انرجی کو پھیلایا گیا اسکے بعد وجود کو ترقی دینے کیلئے نور کو مختلف مرکزوں میں جمع کرنے کی ضرورت تھی اور اس لئے ثابت اور سیاروں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اب جبکہ تمام بیرونی مرکزوں سے نور کو واپس لیا جائیگا

اور ایک مرکز وحدت کے سوا کسی قوت کا ظہور نہ رہیگا تو وہ وہی وقت ہوگا جبکہ ابتدائی مرحلے طے ہو چکنیگا اور مرکز وحدت کے اثر سے مادہ اعلیٰ تر تشکیل اختیار کر لیگا۔ اور دوسری جانب ہم دیکھ چکے ہیں کہ جسم کے بغیر روح مجسّم کے ترقی کرنے کی کوئی صورت نہیں اور اسی بلکہ اس کو یہاں جہانی وسائل عطا کئے گئے ہیں تو جس وقت کہ مادہ کی اعلیٰ تر تشکیل موجود ہوگی اس وقت روح کا ان تمکون میں ظاہر ہو کر ترقی کرنا اور بھی سہل ہوگا اور اس طرح پر معلوم ہوا کہ روحانی حشر ملنے والے کا اندیشہ کہ مادہ بیکار ہو جائیگا بے بنیاد ہے اور انکا عقیدہ کہ روح مجرد ترقی کر لگی بے ثبوت ہے اور اس کے خلاف جہانی حشر کا عقیدہ ہمارے عالم کے مطابق اور قرین قیاس ہے۔

بہشت اور اس کا سامان | افسوس ہے کہ روحانی جزاؤں کو ماننے والوں کی طرف سے کوئی ثبوت دیکھنے میں نہیں آیا کہ اسکی نسبت غور کیا جاتا اور انکی جس قدر قوت ہو وہ جہانی حشر پر اعتراض کرنے میں ضرت ہوتی ہے اور اعتراض بھی اگرچہ ظریفانہ مذاق کو پورا کرنے سے زیادہ قیمت نہیں رکھتے مگر چونکہ ان بزرگواروں کا یہی عطیہ ہے اسلئے ہمیں ہی ان کی لطف اٹھانے میں ذریعہ نہیں چنانچہ یہ دکھانے کے لیے کہ جہانی حشر و نشر انسان کی اپنی طبیعت کا اختراع ہے۔ سو امی ولیکانہ قرآن میں

”عرب میں مانی کا فخط ہے اسلئے عربی ممبر نے اس صاحب رجا کو کیا جسمیں مخلوق کے نیچے دریا بہتے ہوں میرے وطن میں بکرت سلا آئے نہ ہوں اور مانی کی بہت افراط ہے اسلئے اگر میں یا یورپ والے ہوں۔ کا حبال باد ہے ذرا ہی جگہ عرض کوں جہان سالوں میں کہی ایک آدھ دفعہ ہاں ہے۔“

اس اعتراض میں ظاہر کیا گیا ہے کہ جو آسائش کا سامان بہشت میں فرض کیا گیا ہے وہ خود دنیا میں آسائش کا موجب نہیں چنانچہ جن کو اس سے سابقہ پڑا ہے وہ اسکی تکلیف سے تنگ ہیں اسلئے بہشت میں جہان کوئی تکلیف نہ ہونی چاہیے یہ صورت کیونکر کمزور ہوگی؟ اور بیشک دریاؤں کی کثرت اور سیلابوں کا زور جس ملک میں ہو وہاں والوں کیلئے ایسا ہی باعث عذاب ہو جیسے آتش نشانی یا زلزلہ اور جو افسوس ہے کہ سو امی جی ایسی تکلیف میں رکھے گئے۔ مگر حقیقت میں دریا اور پتھر ہے اور نہر کا لفظ قرآن میں مذکور ہے اور معنی رکھتا ہے۔ وریا اس روانی کو کہنے میں جو اختیار میں نہ ہو اور اپنی زور

جس طرف رخ کرے رکاوٹوں کو دور کرتی ہوئی نکل جائے مگر اسکے خلاف نہر کی روانی اپنے اختیار میں جاتی ہے اور اس کا پانی جہاں ضرورت ہو اپنی مرضی سے پہنچایا جاتا ہے۔ اور یہی ترجمہ کا ذرا سا اتفاق ہے جس میں مضمون کو بننا کرنے میں کامیابی ہوئی ہے۔ چنانچہ دریا اگر اپنے گرد نواح کو فائدہ پہنچاتا ہے تو سیلاب کی وقت نقصان ہی بہت کرتا ہے مگر نہر سے کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ بلکہ پانی بہم پہنچانے کی سب سے مکمل صورت ہی یہ ہو سکتی ہے اور موجودہ تہذیب نے اس طریقہ کو یہاں تک ترقی دی ہے کہ صرف زمین میں نالیان کھود کر پانی کو نشیب کی طرف لانے کے علاوہ مٹیوں اور نلکوں کے ذریعہ سے چوٹی چوٹی نہریں گھردن کے کونے کونے تک پہنچائی جاتی ہیں اور جو راحت اور سائش اس میں سے پیدا ہوتی ہے وہ آبرسانی کے کسی اور طریق سے ممکن نہیں اور سو می جی کے وطن کی نسبت تو ہم کہہ نہیں سکتے شاید وہاں والوں کو پانی کی جھلک بھی لگوا ہو۔ مگر اور سب جگہ نہر کی مختلف شکلیں بالضرورت راحت اور سائش کا موجب ہیں اور خود بربط میں اس طرح کی نہریں کئی کئی منزل کے بالاخانوں تک پہنچتی ہیں اور جو لوگ ان کے فواید کو آشنا ہیں اگر وہ اس حالت میں نہ رکھے جائیں تو یقیناً اپنے تئیں و فخر میں سمجھیں۔ غرض دنیا میں کوئی ملک ہو راحت اور خوشحالی کا سامان اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ عالیشان مکان ہوں۔ پھل باغ ہوں اور پانی ہر جگہ آسانی سے آسکے اس لئے یہ اعتراف کہ بہشت میں جو سامان بیان کیا جاتا ہے وہ دنیا میں آسائش کا موجب نہیں بالکل غلط ہے۔

رہی یہ بات کہ آیا بہشت میں بعدینہ دنیا کے سے باغات اور نہریں ہوں گی؟ سو اس کی کیفیت ہے کہ بیشک جہاں حشر ہے جس کو عقل تسلیم کرتی ہے اور جہاں حشر ہے جس کا اسلام کو اعتراف ہے

تَا كُنْ حَيًّا اِلَى عِظَامِ وَ هِيَ رَاحَةُ قُلْ
يُحْيِيهَا الَّذِي اَدْنَاهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لَیْفُوعُ

انسان کہتا ہے کہ بوسیدہ ڈیروں کو کون زندہ کرے گا
کہ وہ وہی زندہ کرے گا جس نے انکو پہلی بار پیدا کیا ہے۔

مگر اس عالم میں قوت بالواسطہ اور محدود مقدار میں اور خاص سمت سے مادہ پر عمل کرتی ہے اور آئینہ عالم کا وہ وقت ہو سکتا ہے اور اس کیو اسلام تسلیم کرتا ہے جبکہ غیر محدود قوت بیواسطہ اور ہر سمت جلوہ گر ہوگی

اور نہ میں اپنے خدا کے نور سے چمکیگی ۔ اور نہ کون کا
حق فیصلہ ہوگا ۔ اور ان پر ظلم ہوگا ۔

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا . وَتُضَى
بِنُورِهَا لَيْلٌ كَالْيَوْمِ (زمزم پبلشرز)

اسلئے اس وقت کی تمام کیفیتیں منبوی فہم و ادراک سے بالاتر ہیں ۔

کوئی شخص نہیں جانتا جو راحت ان کیلئے مفد رہت

فَلَا تَقْلَقُ نَفْسٌ مَّا أُخِي لَكُمْ مِنْ قَدَرٍ
أَعْلَىٰ (مجدد پبلشرز)

اور انکی نسبت صرف اسی قدر کہا جاسکتا ہے کہ جو سامان اس وقت کیلئے مطلوب ہوگا وہ دنیا
کی ترقی یافتہ مخلوق کو باظراف میسر آئیگا جس طرح یہاں ترقی یافتہ مخلوق کو یہاں کا سامان باظراف میسر ہے
وَفِيهَا مَا كُنْتُمْ تَهْتَدُونَ وَلَا تَقْلَقُ نَفْسٌ مَّا أُخِي لَكُمْ مِنْ قَدَرٍ أَعْلَىٰ
اس میں ان کو ملےگا جو دل چاہے اور انکے کو
(زخرف یا ۲۵ ع ۷) بھلا معلوم ہو

اس کے بعد جو باغات اور نہروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ترقی یافتہ عالم میں اسی دنیا
کی اسی نہر میں اور باغات ہونگے لیکن چونکہ وہ عالم ہوگا جسمانی اسلئے ضرور ہے کہ کسی کسی شکل کے
جسمانی لوازم وہاں موجود ہوں اور جسمانی ہونے کی وجہ سے یہاں کے جسمانی لوازم سے یک گونہ بہت
رکھیں پنچاؤ وہ نہایت اعلیٰ ہوں اور یہ نہایت ادنیٰ مشابہت کی وجہ سے ان کے لہو یہاں کے
الفاظ استعمال کرنے جائز ہونگے اور یہ کہنا صحیح ہوگا کہ بہت میں محل ہونگے باغات ہونگے اور ہر طرف
نہرین جاری ہونگی ۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے کسی دیہاتی کے سامنے جب یورپ کی وگنٹ اور فٹن اور
موٹر وغیرہ سینکڑوں فٹن کی سواریوں میں سے کسی کا ذکر کرنا ہو تو وہ دیہاتی کی زبان میں چونکہ صرف ایک چھکے
یہ پہلی کا لفظ موجود ہے اور وہ یورپ کے مختلف الفاظ کو سمجھ نہیں سکتا اسلئے اس کے سامنے تمام
سواریوں کے لئے گاڑی اور پہلی ہی کہنا پڑتا ہے خواہ اس وقت کوئی شوخ طبع پھیبتی اڑائے کہ حشی
ہو نیکیے سبب پہلی کے سوا اور کچھ دیکھا نہیں اسلئے یورپ میں اسی قسم کی پہلیاں فرض کرتا ہے
مگر کہنے والے کی سنے والے کی سنتے داد کے مرفق گفتگو کرنی ضرور ہے اور شنوائے کے دماغ میں

اور کوئی لفظ نہیں اسلئے پہلی ہی کہنا پڑتا ہے۔ اور وہ پانی کی عقل یورپ کی ساریوں کا خیال قلم کرنے سے جس قدر کوتاہ ہے یہاں والوں کی عقل آنجانی کیفیت کو شخص کر نیکے لکڑی اس سے بہت زیادہ ناقابل ہے پس ان کیفیتوں کو یہاں والوں کے سامنے جو باغات اور نہروں کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے تو سمجھنا چاہئے کہ جس قدر پہلی سے یورپ کی گاڑیاں اعلیٰ ہیں یہاں کے باغات اور نہروں سے وہاں کا سامان اس سے بہت زیادہ برتر ہو گا اور یہ الفاظ کا تصور ہے جسکی وجہ سے صرف اتنے اظہار پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

غرض اس موقع پر سوچی جی نہ نہر کی بجائے دریا کا لفظ رکھ کر اپنے لکچر کو ایک ظرافت آمیز فقرہ سے مزین کیا تو اچھا ہوا کہ قہقہہ اور چہرہ کی آواز سے جو مسرت ایک ظریف کو حاصل ہوا کرتی ہے وہ سوچی جی کو میسر آئی۔ لیکن اگر انصاف پسندی کا ذوق ظرافت کے اشتیاق پر غالب ہوتا اور نہر کے لفظ کو واسطہ دیکر اور پست سے ترجمہ کیا جاتا تو دیکھتے کہ عموماً محل اور بلخ اور نہر اور پھر نہر کی بہتری یا فتنہ شکنیں اس عالم کی سب سے بڑی ضرورتیں ہیں اور معلوم ہوتا کہ اسلامی بہشت میں نہروں کا ذکر اسلئے نہیں کہ عرب میں پانی کا کال تھا بلکہ شکل ہی ایسی ہے کہ بہشت کی اعلیٰ راحت کو ظاہر کرنے کے لیے و تیری سامان میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اور اگرچہ اس ترجمہ جہ پینڈر کا شور بلند نہ ہوتا لیکن است بیانی میں جو روحانی لطف ہو وہ ضرور خوش وقت کرتا۔

بہشتی عورتیں | اسی قسم کا وہ اغراض جو کسی ستم ظریف نے بہشتی عورتوں کی نسبت کیا ہے کہ انکی وجہ سے بہشت رنڈیوں کا چمکے معلوم ہوتا ہے۔ گویا عورتوں کی وجہ سے بہشت نفسانی لذت کا کسوا اور کسی مصروف کا نہیں۔ حالانکہ عورتیں اس دنیا میں ہی پیدا کی گئی ہیں اور پھر یہی دنیا ہے جہیں رکھ کر انسان نے ہزاروں قسم کی جسمانی اور روحانی ترقیاں کی ہیں اور جو حرقی کرنے والے ہیں ان کے لیے عورتوں کی رفاقت کوئی مزاحمت نہیں کرتی بلکہ ان کے چارے تعلقات اور یہی حوصلہ افزائی اور اطمینان کا باعث ہوتے ہیں۔ بیشک ایک زمانہ تھا جبکہ عورتوں کو محض نفسانی خواہش پوری کرنے کا آلہ۔ تمام مہربانیوں کا حشر تھا اور تمام انسانی

کمالات سے محروم سمجھا جاتا تھا اور سوائے ان وقتوں میں جو لوگ کسبِ قدر فلسفیانہ دماغ رکھنے کے سبب
 نفسانی بے اعتدالیوں کو بُری نظر سے دیکھتے تھے مگر وحشیانہ زمانہ کے اثر سے عورتوں کی اصل قدر
 و قیمت نہیں سمجھ سکتے تھے اُنکی تعلیم میں اکثر عورتوں سے نفرت دلائی گئی ہے اور ان سے قطعِ تعلق
 کرنا باعثِ ترقی اور موجبِ نجات ٹھہرا گیا ہے۔ اور مہرِ تعلیم ہے جو اگرچہ علمائے نابینا مگر اعتقاداً و اکثر
 لوگوں کے دلوں پر آنکھ قبضہ کئے ہوئے ہے چنانچہ جو شخص ہی خیال رکھتا ہو اور عورت کے
 لفظ کو شرارت کا مرادف سمجھتا ہو وہ بیشک بہشت میں عورتوں کے موجود ہونے سے اسکو رٹیلون
 کا چکلا سمجھنے میں مجبور ہے۔ مگر یہ اس کے پسِ دماغ کا قصور ہوگا۔ اور ایسا وحشیانہ اعتقاد رکھنے سے واقع
 میں کوئی عالم عورتوں کے وجود سے چکلا نہ بنائے گا۔ کیونکہ حقیقت میں عورت کو بھی وہی دل و
 دماغ اور ہر طرح کے کمالات کی قابلیت دینی ہے جو مرد کو حاصل ہے۔ اور عورت مرد کے ہموار
 ہونا اور تمام اغراضِ رسیّت میں کبلی متحدہ خیال ہونے کے سبب مرد کا عورت کی جائز رفاقت میں بدی
 میں مبتلا ہونا ایک طرف خود ہی رفاقت بخشیالات اور نامناسب خواہشوں کو روکنے میں اور ہر
 طرح کی خوبی اور برتری حاصل کرنے میں ایسی مدد دیتی ہے جو مرد کے لیے مرد کی رفاقت میں ممکن نہیں
 اور اسکی محبت میں جس قدر بے اعتدالی اور کج روی کا اندیشہ ہے اسکا الزام عورت کی ذات پر نہیں
 بلکہ ان بدعاتوں پر ہے جنہیں مرد ہی ایسا ہی مبتلا ہوتا ہے جیسے عورت۔ اور جہاں یہ صورت ہو
 بلکہ پاکیزہ عورت کسی مرد کی ہم نشین ہو تو اس کے اثر سے مرد کو بھی بُری حد تک پاکبازی کی ترغیب
 ہوتی ہے اور اگر دونوں نیک ہوں تو ان کے لیے خود ہی دنیا بہشت کا نمونہ ہے اور ایسا
 گنبدِ اخلاقی اور روحانی کمالات کے اس معراج کو پہنچ سکتا ہے جو تجرد میں بسر کرنے والوں کے لئے
 میں نہیں کیونکہ ایسے لوگوں کے لمبیں اکثر بخشیالات کا ہجوم رہتا ہے مگر نیک عورت کی رفاقت
 میں ایسے خیالات گزر نہیں پاتے اور تواتر قلبی توجہ روحانیت اور عالم بالا کے مشاہدہ و مراقبہ میں
 صرف ہو سکتی ہے۔

پس حقیقت یہ ہے کہ عورت کا عنصر انسانی ترقی کیلئے ایسا ضروری ہے تو بہشت جیلا

ترقی کا گھر ہے۔ سین عقیقہ عورتوں کا وجود کیونکر نفسانی بے اعتدالیوں کا باعث ہوگا اور کیا وجہ ہے جس سے وہ چمکا کہلائیٹا مسخوت ہے اور اگر کسی تاریک خانے میں ایسا اختراص صحیح سمجھا جائے اٹھا تو آج جہلہ زمانہ عورت کی قدر و قیمت کو بخوبی سمجھ چکا ہے اور

هٰنَ لِبَاسِیْ لَکُمْ وَاَسْخَرْتُ لَکُمُ الْهٰجِطَ ط
عورتیں تمہارا لباس ہیں اور ہم ان کا لباس ہو

(نورۃ الیوم ۲۳)

کی آواز جو ایک عصہ تک غیر مانوس سمجھی جاتی رہی۔ حجاب کی صداقت کو کسی عاقل کو انکار نہیں ہو سکتا اس وقت عورتوں کے وجود سے بہشت کو چمکے کا خطاب دینے والے نہیں معلوم کس زمانے کی روح اپنے جسم میں رکھتے ہیں ۰

تفاسخ | آئندہ ذریت کے متعلق روحانی جزا و سزا کے بعد ایک اور احتمال قابل غور ہے اور وہ یہ کہ یہاں کی بنک و بجزا و سزا کیلئے اسی جہان میں پیدا کئے جاتے ہیں اور اپنے اعمال کے مطابق نیک یا بد حالت میں رہتے ہیں۔ اس احتمال میں حشر جسمانی فرض کیا گیا ہے اور جس طرح روحانیت کے حامیین کو مادہ کی موجودہ شکل کے تباہ ہونے پر اسکی آئندہ ترقی سے انکار تھا اسی طرح ان کو لوگوں کو بھی مسئلہ مسلم نہیں ہے مگر روحانیت والے ان ذریت کے بعد روحانی فضا میں ایسا بلند آواز دیتے ہیں کہ انہیں مادہ کی تمام گرفتوں سے پرے نکل جاتے ہیں اور یہ لوگ اپنی جگہ پر ایسے جکر بیٹھتے ہیں کہ آئندہ کے لیے ہی کہیں اور جانا گوارا نہیں کرتے اور جتنے جوارن و دونوں کے خلاف اس نظام کے بعد ایک اور نظام کو قرین قیاس سمجھا ہے تو اسلئے کہ ہم مادہ کے انقلابوں سے تسلیم کرتے ہیں کہ ایک دن یہ نظام ختم ہو جائیگا اور فوت کو مادہ میں حرکت کرتے ہوئے اور تند و تیز اسکی بعض اجزا کو چھوڑتے ہوئے اور مرکز کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ قوت اسی رفتار سے ایک دن اپنے اصلی مرکز پر جا کر ٹھہریگی اور مرکز اگر دائمی ہے تو اس وقت قوت کا فیضان بھی ایک حالت پر قرار پائے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اجزا سے قوت کے خارج ہو جانے پر مادہ کی حالت بدلنے پر دل معین کوئی تباہی واقع نہیں ہوتی بلکہ مادہ آئندہ انقلاب میں پہلی صورت کے مناسب حال کوئی اور اعلیٰ شکل میں

جلوہ کر رہتا ہے اور اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جس مادہ نے انسانی شکل تک ترقی کر لی ہے وہ آئندہ اس نسبت کے مناسب حال اور لطیف تر شکل اختیار کریگا۔ اور اس سلسلہ خیال سے ہمیں سمجھ جائے کہ مذہب کی طرف سے جو جسمانی حشر و نشر کا دعویٰ پیش ہوا تھا اس کے لیے دنیا میں قرائن اور علامات موجود ہیں اور چونکہ روحانی حشر کے لیے کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں ہو سکتا اس لئے ہمیں اس پر یقین کرنے سے معافی مانگی تھی۔ اب جو یہ دوسرا دعویٰ پیش کیا جاتا ہے تو اس پر بھی یقین جہی ہو سکتا ہے کہ مناظر قدرت اسکی شہادت دین اور ضرور ہے کہ جو ثبوت پیش کیا جاتا ہے اس میں غور کیا جائے اور چونکہ روحانی جزا و سنہر کی نسبت ثبوت پیش نہیں ہو سکتا تھا اس لئے اسکی نسبت فیصلہ بھی مختصر تھا مگر اس دوسرے احتمال کو ماننے والے اسکے ثبوت پر بہت کم زور دیتے ہیں اس لئے روحانیت کی نسبت ہمیں کسی قدر تفصیلی بحث ہو سکتی ہے۔

اختلاف حالات اور تناسخ | چنانچہ مناظر قدرت میں سے انسانی حالت کا تفاوت ان لوگوں کے نزدیک اس مسئلہ کا بڑا ثبوت ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ بنی نوع انسان ایک دوسرے سے بہت مختلف اور متماثر حالات رکھتے ہیں بعض غریب ہیں بعض امیر بعض بیوقوف ہیں بعض عقلمند بعض مریض ہیں اور بعض تندرست۔ اور یہ اختلاف حالت ضرور کسی نہ کسی بہلائی یا بُرائی کا عوض ہے ورنہ خدا تعالیٰ جہان حالات کا خالق ہے ظالم ٹھہرتا ہے۔ اور ان میں سے وہ حالات جو بعد از سن رشد پیدا ہو ہیں انکی نسبت گمان ہو سکتا ہو کہ وہ اسی زندگی کے علول کا نتیجہ ہیں۔ مگر جو طفولیت میں پیش آتے ہیں یا ماوراءِ زلہ ہوتے ہیں ان حالات کو اس زندگی کا نتیجہ نہیں کہہ سکتے پس ضرور ہے کہ اس زندگی سے پہلے کوئی اور زندگی ہوگی جس کے اعمال کی جزا و سنہر اس زندگی میں دی گئی اور اسی طرح اس حالت موجودہ کی مکافات کسی آئندہ زندگی میں ملے گی اور یوں آمد و رفت کا ایک غیر متناہی سلسلہ ثابت ہوتا ہے۔

کوئی مدعا اختلاف ہو | اس دلیل میں فطری اختلاف کی علت تلاش کرنے کے لئے اس نسبت سے پہلے اور غالی نہیں ہو سکتا۔ | نسبت فرض کی گئی ہے اور چونکہ اس نسبت کو بھی بغیر مختلف حالات کے تسلیم

نہیں کر سکے اسلئے اس سے پہلے اوزریت مانی گئی ہے اور یوں پیچھے کو مسلسل زندگیاں مانتے ہوئے جب یہ وقت پیش آئی کہ خود بخود میں اور یہ نظام قدیم ثابت نہ ہو سکا اور ایک وقت پر اس کا آغاز ماننا پڑا اور آغاز ماننے سے ایک وقت پر انسان کا اول دفعہ مختلف حالتوں میں پیدا ہونا لازم آیا تو اس قیاس سے پہلو اور عالم فرض کئے گئے اور مانا گیا کہ اسی طرح کے انسانی آبادیاں پہلے ہی ہوتی آئی ہیں جن کی رچیں باعالم کے تباہ ہونے پر آئندہ عالم میں آباد ہوتی گئیں اور اختلاف کو اپنے ساتھ لیتی آئیں لیکن ایک شکل امر کو واقعہ فرض کر لینے کے بعد جو اوزریتیں پیش آتی ہیں ان کے ٹیکے شکل سے مشکل تردد و دعویٰ کا بے ثبوت ماننا اور بات جو درجہ عقلی اور نیز ذہنی طور پر دیکھتے ہوئے قدیم خدا کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنی فیاضی سے قدامت کے منصب کو تقسیم کرنا چاہا ہے وہ بھی خدا کے ساتھ مادہ کو یا زیادہ سے زیادہ روح کو اس فخر میں شریک کر سکے ہیں۔ اور ان بخیر کے سوا مادہ کی مختلف شکلیں اور اوضاع اور مادہ کے مختلف تعلقات خواہ کیسے ہی دیرینہ اور مسلسل ہوں مگر ان کے حادث ہونے میں شک نہیں اور اول زمان کا مرکب ہونا خود ہی حادث کی دلیل ہے اور دوسرے روح اور مادہ کو قدیم ماننا خدا کی خدائی اور اس کا دخل و تصرف ہی صرف یہ ہے کہ او کو مختلف شکلوں میں جلوہ گر کرے اور ارواح کو مادہ کے ساتھ ملا کر انواع و اقسام کی مخلوقات بنا دے اور اگر اس فعل کو بھی قدیم اور نامخلوق مانا جاوے تو دنیا کو خدا سے کوئی تعلق نہیں رہتا پس خواہ اس عالم سے پہلے ہزاروں بلکہ لاکھوں اسی طرح کی انسانی آبادیاں فرض کیا جائیں ایک وقت ضرور تسلیم کرنا پڑتا ہے جبکہ خدا نے مادہ اور روح کو اپنے قدیم سکون اور راحت سے نکال کر اس سلسلہ کو جاری کیا ہوگا چنانچہ اس وقت جبکہ ارواح کو اجسام میں پہلی دفعہ آنی کا موقع ملا ہوگا چونکہ کوئی گذشتہ نہ تھا جس کی وجہ سے وہ مختلف حالات میں ظہور کریں اسلئے اس وقت نہ غربت اور امارت کا تفاوت ہوگا نہ ناوانی اور ونائی کا اور نہ ضعف و توانائی کا بلکہ جب انہوں کے اندر بھی چونکہ انسانی رہیں مانی جاتی ہیں جو زیادہ بلعالی کے سبب ان جنوں میں داخل کی گئی ہیں اور اس نویل حالت کو شجبت رہی ہیں اس لئے اس وقت کیفیت یہی نہ ہوگی اور تمام بری اور بھری حیوانات مفقود ہونگے اور چونکہ عورت مرد میں ہی

بڑا تفاوت ہو اور یہ فرقہ بھی بعض ایسی تکلیفیں برداشت کرتا ہے جن سے مرد کو ساقیہ نہیں پڑتا۔ اسلئے اسوقت یہ تفاوت بھی نہ ہوگا۔ غرض یہ کہ اگر حالات کا اختلاف تناسخ کے سبب سے ہو تو لازم آتا ہے کہ ابتداء سے آفرینش میں صرف عاقل۔ نندریست۔ توانا اور صاحب ثروت مرد پیدا ہوئے ہوں گے۔ مگر نتیجہ صریح غلط ہے اس لیے کہ اول تو علوم عقلیہ کی شہادت یہ ہے کہ پیدائش کی ابتدا جب کہیں ہو جو حیوانات ہوئی ہوگی اور انسان سب کے بعد پیدا ہوا ہے اور انسان میں ابتدا میں سب سے اونے حالت میں تھا۔ اور دوسرے یہ بھی یقین ہے کہ ایسی حالت میں وہ مخلوق ہرگز قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ مختلف حالات میں ہونے سے وہ دنیا کے کالہ یا چل نہیں سکتے اور حیوان کے نہ ہونے سے لائق اور دائرے اور ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں اور عورتوں کے جو نمبر آئینہ سل جاری نہیں ہو سکتی اسلئے ابتدا میں اگر انسانی مخلوق پیدا ہوتی تو ضرورتاً چند روز میں تباہ ہو جاتی مگر چونکہ ایسا نہیں ہوا اور انسانوں کا سلسلہ برابر جاری رہا ہے اسلئے ثابت ہے کہ ابتداء سے یہ تمام اختلافات جو قیام اور ترقی کے لیے ضروری ہیں موجود رہے ہونگے اور ابتداء سے میں تو ضرور ہے کہ تناسخ کی وجہ سے نہیں ہیں۔

روح جسم سے پہلے موجود نہیں ہوتی | غرض ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کا اختلاف قیام عالم کے لئے ایسا ضروری ہے کہ پیدائش کا کوئی وقت اس کے بغیر فرض نہیں کیا جاسکتا اور اسلئے اسکو گذشتہ زندگی کا نتیجہ اور انسان کے اپنے اعمال کا اثر نہیں کہہ سکتے۔ اور اس موقع پر جو خیال کیا جاتا ہے کہ انسان کے اپنی عمل کے بغیر اسکی حالت کو بہتر یا بدتر کرنا ناظم ہوگا تو یہ خیال پیدا ہونے اور اسکی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت اسی لئے واقع ہوئی کہ پہلے اصول موضوعہ کے طور پر ارواح کو اور اجسام کو دو جدا جدا شخص چیزیں مانکر ارواح کے وجود کو قدیم مان لیا گیا تھا اور پھر اکثر اجسام کو ناقص اور عمدہ نسبت کے ناقابل دیکھ کر خیال ہوا تھا کہ ان ارواح کا کیا قصور ہے جو ایسے اجسام میں داخل کی گئیں اور ان ارواح میں کیا خوبی ہے جو عمدہ اجسام رکھی گئی ہیں۔ اور پھر یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ شاید ارواح کے اپنے نیک و بد اعمال ہوں گے جنکی جزا و سزا اس شکل میں دی گئی اور چونکہ اعمال ہم میں داخل ہونے کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے موجودہ زندگی سے پہلے اور حیوانی زندگیوں میں ان کی تہنیں۔ مگر علاوہ ان قباحتوں

کہ جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں حقیقت میں یہ اصول موضوعہ ہی غلط ہے اور بیشک جسم میں روح کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا لیکن یہ کہ وجہ جسم سے پہلے موجود تھی یا یہ کہ تقدیم سے پہلے عقل کا فیصلہ ہے خلاف ہے۔ یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ قدیم ایک سے زیادہ ہونہیں سکتے۔ رہا ارواح کا اجسام سے پہلے پیدا کیا جانا اور پھر جسم میں داخل کرنا اس کی نسبت امام غزالی علیہ الرحمہ قرآنی آیت فَاِذَا سَوَّيْتُهُ فَتَفْثٰتٌ فِیْهِ مِنْ نُّفُوْسٍ (حجرات ۲) جب پہنچا سے بنایا اور اس میں اپنی روح بھنکی، اکی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ

”ارواح اگر اجسام سے پہلے موجود ہوں تو یا وہ ایک ہی روح ہوگی یا بہت ہوگی۔ اگر ایک ہو تو وہی تمام اجسام سے تعلق رکھے تو چاہئے کہ جو اوصاف و عادات زمین ہوں وہی زمین ہوں حالانکہ یہ غلط ہے۔ اور اگر بہت ہوں تو ہر صورت میں وہ یا ایک دوسری سے متاثر ہوگی یا متاثر نہ ہوگی لیکن کوئی وجہ نہیں باہم مشابہ ہوں اور پھر وہ زمین یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ان میں مناسبت بھی ہو۔ مثلاً ایک ہی مقدار کی سیاہی دو جسموں میں ہو تو پھر مقدار کی جہت سے وہ ہم مثل ہے اور دو جسموں میں ہونے کے سبب دو سیاہیاں کسلائی ہیں یا ایک ہی جسم میں ایک خدا ایک سیاہی موجود ہو اور دوسرے وقت میں دوسری تو سیاہی ہونے میں وہ دونوں ہم مثل ہیں اور زمانہ کے اختلاف سے وہ ہیں۔ یا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر جو سیاہی موجود ہے اگر ہم ذہن میں ایک تقسیم کر لیں تو سیاہی ہونے کی وجہ سے ہم مثل اور متماثل بائیں جانب واقع ہونے کی وجہ سے اسے دو ٹکڑے کہہ سکیں گے لیکن اگر کوئی چیز ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ہو تو تقسیم بھی نہ ہو سکے تو وہ کسی طرح دونہیں ہو سکتی ہیں پس ارواح بھی اگر اجسام سے پہلے موجود ہونگی تو متعدد اسی صورت میں ہو سکتی ہیں کہ بالکل ہم مثل نہ ہوں اور نہ کسی وجہ سے باہم گرفتار ہوں۔ اب انکو باہم گرفتار متعارف مگر دیکھنا چاہئے کہ تفاوت قسم کا ہے۔ ایک ثابت اور نوع کا تفاوت ہے جبے آگ اور پانی یا سیاہی اور سفیدی میں۔ اور ارواح میں یہ تفاوت ممکن نہیں کیونکہ دنیا و عمر کی نوع اور ثابت ایک ہی اور ایک ایسی چیز جس کا

تفاوت ہوتا ہے جو اہمیت میں داخل نہ ہوں جیسے گرم اور سرد پانی میں۔ اور ارواح میں یہ تفاوت بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک اہمیت پر مختلف عواض اسی صحت میں آسکتے ہیں کہ اس کے سرورنی تعلقات مختلف ہوں۔ مثلاً پانی کی اہمیت ایک ہزار اور بحیرہ کھاری یا بہنٹھا اور گرم یا سرد اور سفید یا مسرور وغیرہ صفت جو اس کو عارض ہوتی ہیں تو اسی لیے کہ سرورنی استساہیں پر اکثر کرتی ہیں اسلئے ارواح میں بھی جو عواض کا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے تو اسی وقت جبکہ وہ اجسام سے متعلق ہوں اور اجسام سے پہلے چونکہ کوئی تعلق موجود نہیں اسلئے عواض کا کوئی اختلاف بھی نہ ہوگا اور جیسا کہ ان کے اجسام سے پستیر موجود ہونے کی نام صورتیں لینے ایک ہونا یا متعدد ہونا اور معدود ہونا کہ ہم مثل ہونا یا متفاوت ہونا سب ممکن ہیں تو احوال کا اجسام سے مشیر موجود ہونا بھی ممکن نہیں۔ البتہ جسم میں رکھ کر چونکہ صفائی یا کدورت اور نیکی یا بدی وغیرہ عواض پیدا ہو گئے ہیں اسلئے جسم سے مغایرت کرنے پر انکا متعدد ہونا اور ان عواض کے سبب باہم متغائر ہونا ضرور رہنا ممکن ہے۔“

عرض یہ کہ زندہ جسم میں چونکہ روح کے نشانات پائے جاتے ہیں اور اس کا جسم سے پہلو موجود ہونا تین قیاس نہیں اسلئے ہی کہنا چاہئے کہ جو وقت کسی جسم میں ذریت کی قابلیت پیدا ہوتی ہے اس وقت حکم ربانی سے جس جسم کے حسب حال روح پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ امام موصوف فرماتے ہیں کہ صحت یہ ہے کہ روح انسانی اس وقت پیدا کی جاتی ہے جبکہ نطفہ اس کو قبول کرنے کے لئے مستعد ہو اور جب کیفیت ہو تو جیسا کہ اہل حدیث شہود کا خیال ذکر کیا جا چکا ہے انسانی حالت کا بلکہ دیگر تمام مخلوقات کا اختلاف ایسی لئے ہے کہ مادہ بنید ریج عدم سے وجود کی طرف آ رہا ہے اور اس کے تمام حالات میں جس جہت پر عدم کا ظہور ہے اسی قدر نقص اور عیب پائے جاتے ہیں اور جس جہت پر وجود میں ترقی ہوئی ہے اسی قدر کمال اور خوبی کا ظہور ہوتا ہے۔

چنانچہ اسکے روح اگر انسان اور جن و تکالیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اسی لئے کہ عدم ہونے کے سبب کامل وجود اس کو حاصل نہیں ہوا اور اگر کسی قوم میں بعض اولیاء کو زیادہ دیکھیں تو اسی لیے کہ وہ روحی

تو کم کی نسبت کمال وجود میں اور یہی کم ہے اور ترقی یافتہ اقوام میں بھی بعض افراد مد حال صہیبیت
موجود رہتے ہیں تو اسی لیے کہ اسباب وجود وجود کم سے نکلا ہو بہم وجود کمال نہیں ہو سکتا اور اگر
بچے جانوروں کی نسبت زیادہ تیار ہوئے ہیں تو اسی لیے کہ وہ جانوروں کی نسبت نور وجود سے
کم نہ ہیں۔ اور اگر کوئی انسان دوسرے کو قتل کرے یا مال نقصان پہونچاتا ہے تو اسی لیے کہ وجود
کی جس قدر تکمیل نوع انسانی میں ہوتی چاہئے وہ اسی اس حد کو نہیں پہونچتا اور اسی طرح انسان
سے کمتر درجات میں جو نقص اربعہ میں تو اسی لیے کہ شاہراہ وجود میں وہ اور بھی پیچھے
ہیں۔ غرض جو کچھ نقص ہے وہ اپنی اہلیت یعنی عدم کا ہے اور خدا نے جو کم پیدا کیا تو اسی
کو خیر پیدا ہو کر ترقی کر لے۔

اور اس بنا پر انسان اور حیوانات میں روح کو پیدا کرنا اور ناقص وجود کو ناقص اور اس کو کامل
وجود کو کامل نہایت عطا کرنا خدا کی طرف سے ظلم نہیں بلکہ انعام ہے کہ جس جسم میں کسی قسم کی نسبت
حاصل کرنے کی قابلیت پیدا ہوئی اسے اسی قسم کی زندگی دیدی گئی یا بالفاظ دیگر کائنات میں اسی قسم کی
روح پیدا کر دی گئی۔ ظلم جب ہو تا کہ مادہ مثلاً نباتیت سے ترقی کر کے حیوانی روح حاصل کرنے کے
قابل بنتا مگر اس کو اس ترقی سے محروم رکھا جاتا اور جیسی روح اس درجہ میں پیدا ہو سکتی ہے وہ عطا
نہ ہوتی۔ یہی نباتیت سے ترقی پا کر وحشی انسان بننے کے قابل ہوتا مگر اس کا حیوانی درجہ سے بڑھنا
جائز نہ رکھا جاتا۔ یا نطفہ میں قوت بتائی کے سوا اور تمام قابلیتیں انسانی روح حاصل کرنے کی
موجود ہیں لیکن اس کو نابینا انسان بنانے کی بجائے بیجان نطفہ رہنے دیا جاتا۔ یوں کہنے کے
تو اس وقت کہا جائیگا کہ نابینائی کی تکلیف اٹھانیسے یہی بہتر تھا کہ وہ بیجان رہتا۔ مگر یہ خیالی
فیصلہ ہے اور انسانی وجود کو خواہ کیسا ہی ناقص ہو بیجان مادہ سے بدتر سمجھنا غلط دعویٰ ہے
اور ایسا خیال کر نیکی وقت اس اندھے پوچھنا چاہئے کہ وہ اپنی اس تکلیف پر موت کو ترجیح دیتا ہے
جس کا جواب وہ یقیناً اپنی لاشی سے دیگا اور کہی فنا اور موت پر رہنی نہ ہوگا اور یہی حال امد تمام
ہوتی حالت والوں کا ہے بلکہ جو نون تک کوئی بھی اپنے موجود ناقص کے سلب فنا پر رضامند

نہیں ہوتا اور کسی ہی تکلیف ہوا ہمیں بسر کرنے کو موت سے بہتر سمجھتا ہے اور بات یہی ہے کہ خواہ
اوروں کی نسبت کسی ہی بڑی ہو مگر پھر بھی وہ اچھی چیز ہے جو مخلوق کو علے قدر مرتبہ لگی
اور روح کے نام سے عطا ہوئی ہے۔

بعض پیدا ہوتی میلان مختلف تھے جن | سیولوشن فیکٹیو لکھتے ہیں کہ

اکثر انسانوں میں بعض سیدہستی سلطان اور غنیمتین ہوتی ہیں جو وہ نیک ہوں یا بد کسی
تعلیم و تربیت اور کتنی تمغیب و سرکھیں سے دوزخ میں ہو سکتے ہیں اور ان میں باہم اس قدر
اختلاف ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں۔ ایک علم و کمال کی طرف رغبت رکھتا
ہے۔ اور دوسرا جہالت اور بیدی کا مشتاق ہے۔ پس اگر یہ زندگی ابتدائی زندگی
ہے تو ایک ملک میں ایک ہی قوم اور ایک ہی گھر میں ایک ہی قسم کی تعلیم و تربیت کے
ہوتے مختلف میلان کیونکر پیدا ہو سکتے ہیں اور ضرور ہے کہ یہ سب گذشتہ زندگی کو

نتیجہ ہیں۔

انزبیا ہوئی کی موتیں | یہ باتیں تو وہی ہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے مگر سیولوشن فیکٹیو اپنی معقول
پسندی سے اختلاف حالات کو دیکھتے ہوئے اسباب کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں اور حالات کے
باوجود کوئی وجہ اختلاف موجود نہیں پاتے اور بیشک اگر مادی سبب کوئی نہ ہو اور موجودہ بیوتوں
میں مادہ بہرہ جو مکمل ہو تو پھر اختلاف کا موجود ہونا ضرور باعث تعجب ہو اور انہوں نے ایک
باپ کے دو بیٹوں کی مثال بھی ایسی پیش کی ہے جن میں دو مختلف شکلیں بظاہر یکساں مادہ ہو
اور ایک ہی قسم کے حالات میں پیدا ہوئی ہیں اسلئے ہمیں یہی غور کرنا چاہیئے کہ کیا واقع میں بات
اور حالات گرد و پیش میں کوئی اختلاف نہ تھا اور کیا فی الحقیقت اختلاف عادت کے لیے متلاخ
کے سوا کوئی وجہ نہیں ہو سکتی؟

عام طور پر ارتقاء کا تفاوت | لیکن چونکہ عادت بھی ایک قسم کا اثر ہے اسلئے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیئے
کہ عام طور پر دنیا میں ماں پر پیدا ہونے کی کیا صورت ہوتی ہے اور بیشک ہم دیکھتے ہیں کہ آگ بھڑکتی

ہے مہین جو چپ نہ ڈال دیا جائے خاک سیاہ ہو جاتی ہے و صوب نیز ہوتی ہے تر چنیز رکھ دوسکی
 سب سوکھ کر کھرکھ ہو جاتی ہے۔ ایسے عام اور قوی اثر بھی ہوتے ہیں مگر ساتھ ہی ایسے اثر بھی نظر
 آتے ہیں جو بہت آہستہ عمل کرتے ہیں۔ درخت میں پھل پھول اور پتہ وغیرہ کے اجزا باہم
 پیوستہ ہوتے ہیں مگر درخت کے اندر کی لہریں اور بیرونی واقعات کا اثر ان تک پہنچتا ہے تو
 سب پر ایک عمل نہیں کرتا بلکہ بعض فرات پر کچھ عمل کرتا ہے اور ان کے ساتھ کے پیوستہ ذروں
 پر کچھ اور۔ ایک ذرہ شمع رزنگ کا ہے تو دوسرا اس کے پاس می براق سفید یا گہرا سیاہ۔
 کسی لہریں بعض اجزا کو بگاڑ دیا ہے۔ عفتوت۔ فسرگی بلکہ سمیت پیدا کر دی ہے تو قریب کے
 ذرات جن تک وہ لہریں پہنچی اپنی خوشگوار می اور صحت فزائی کی حالت پر قائم ہیں ایک شخص
 ایسے پھل کا ایک حصہ کھا لیتا ہے تو تکلیف اٹھاتا ہے اور دوسرا دوسرے حصہ سے لذت پاتا
 اور آگ اور و صوب کا عام اثر بھی جو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی حقیقت میں عام نہیں۔ مہین بھی کیا
 چلنے والی چیز ملتی ہے اور کیساں خشک ہونی والی خشک ہوتی ہے۔ درخت جن چیزوں کی اجزا میں
 تری اور خشکی کا تفاوت ہو یا جو اجزا فاصلہ پر ہونے کے سبب آگ اور و صوب کے کامل اثر
 سے متاثر نہیں ہوتیں وہ باوجود پیوستہ ہونیکے کہی بالکل محفوظ رہتی ہیں اور کہی کم اثر قبول کرتی
 ہیں اور جو تاتیر آگ اور و صوب سے پیدا ہوتی ہے وہ بعض فرات میں پورے طور پر تپا یا جاتی
 ہے اور بعض فرات اس کے خلاف اپنا پہلا اثر قائم رکھتے ہیں۔ چنانچہ آگ سے پکے ہوئے
 کھانے میں بعض اجزا قابل ہضم ہو جاتی ہیں تو بعض کو کھانے سے پیوستہ تک نوبت پہنچتی ہے
 غرض کہ تمام سلسلہ کائنات کا ذرا ذرا تفاوت اگر دیکھنے والی کو حقیر معلوم ہوتا ہے مگر قدرت کا عمل
 انہی تفاوتوں سے بڑی بڑی نتائج پیدا کرتا ہے۔

انسانی خیالات کا آثار طرٹاؤ [ان واقعات کو پیش نظر رکھنے کے بعد چونکہ انسانی عادات و خصائل
 کا ذکر ہے۔ سلسلہ انسانی خیالات کے آثار طرٹاؤ کو بھی دیکھنا چاہئے کہ اس کے دل میں مختلف اور
 بعض اوقات نہایت مخفی اسباب سے ایسا انقلاب ہوتا ہے جو تو ہین کہ ابھی کوئی شخص رحم محبت

اور خوف خدا کے غلبہ سے کانپ رہا ہے اور آجہانی خیالات میں مجھو کر و نیوی لذائذ سے متنفر ہے اور ابھی فوراً اول میں کوئی ایسی لہر اٹھی ہے کہ ایک طرف دنیا کا لالچ پیا ہو گیا ہے دوسری طرف شہوانی خیالات نے غلبہ کیا ہے اور انسان ایسا مغلوب ہو گیا ہے کہ خدا کا دھیان اور آجہانی غور و فکر سب بھول گئے ہیں اور کوئی دھکیلنے والا اسے گناہ کی طرف دھکیلنے لگتا ہے اور ادھر کسی وقت زندگی و سیارہ کاری کے خیالات میں غرق رہے مگر دفعۃً ایسی ہیبت طاری ہو گئی ہے کہ تہوڑی دیر کے لئے اس کا دل عابد صمدیہ سے بھی دیا دہ منور ہو گیا ہے اور یہ انقلاب نہ صرف انہی لوگوں کو پیش آئے ہیں جو تہوڑی دیر کے لیے کسی خاص خیال میں مصروف ہوئے ہوں بلکہ تمام عمر سیدہ کاری میں بسر کر نیوالے اکثر اوقات ایک آن میں نیکی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور تذکرہ العمر نہ دہو پارسانی کی شوق کر نیوالے دفعۃً اپنے اندر گناہ کا وسوسہ موجود پانے ہیں اور نہ صرف کہی کہہ مار بلکہ ایسے جذبات دل میں پیدا ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں البتہ مدت تک ایک ہی قسم کی شوق کر نیوالوں میں مخالف جذبہ کا عملی ظہور ضرور کسی بڑی قوت پر منحصر ہے اور اکثر قانع ہوتا ہے

جذبات کا اثر جسم پر اور پھر ان جذبات کا اثر دوران خون اور دیگر جسمانی حرکات اور اعضا پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تمام جسم کانپ اٹھتا ہے اور کبھی لذت یا خوف کی لہر سر سے پاؤں تک جاتی معلوم ہوتی ہے کبھی عرق آتا ہے اور کبھی جسم گرم ہو جاتا ہے یا چہرہ ٹھماتا ہے اور ایسے اثر کبھی ذوق سے ہوتے ہیں کبھی ہلکے۔ اور کبھی یہ لہرین تمام جسم میں پھیل جاتی ہیں اور کبھی خاص خاص حصوں تک محدود رہتی ہیں۔

جذبات کا اثر نسل پر اور پھر انسانی خیالات کا اثر اسکی نسل پر دکھا جائے تو انواع و اقسام کی عادتیں نہ صرف صلیبی اولاد میں بلکہ اولاد کی اولاد اور انکی نسلوں میں اور قوموں میں راسخ اور قائم نظر آتی ہیں جو کبھی تو کسی مورث کے قوی اثر سے اکثر فردوں میں نمایاں ہوتی ہیں اور کبھی بعد کے اور اندرونی اور بیرونی اثرات سے مخلوط ہو کر کبھی کبھی اور کسی کسی شخص میں دکھائی دیتی ہیں۔

ان حالات کو مد نظر رکھنے کے بعد غور کرنا چاہئے کہ جس شخص کے ہاں متعدد بیٹے

مورثوں کے امتداد کیلئے
مورثی اسباب ہو سکتے ہیں

مختلف اوقات میں پیدا ہوئے ہیں وہ شخص خواہ نیک ہو یا بد۔ مختلف جذبات اور وسوسوں کا اس کے دل میں پیدا ہونا بھی ایسا ہی ممکن ہے جیسا کہ اور لوگوں کے دل میں۔ اور ان جذبات کا کسی وقت ایسا قوی ہونا بھی ممکن ہے کہ دواں خون اور جسم کے دیگر حرکات برکم و بیش اثر کرے۔ اور یہ ایسا اثر ہے کہ اس وقت پیدا ہونا بھی ممکن ہے جبکہ اس کے جسم میں کوئی لطفہ تیار اور سراج ہو جس کے قریب ہو بلکہ اس وقت بھی ایسے جذبات کا غلبہ کرنا ممکن ہے جبکہ لطفہ اس کے جسم سے خارج ہو رہا ہے۔ اور یہی کیفیت اس عورت کو پیش آ سکتی ہیں جس کے رحم میں لطفہ قرار پاتا ہے اور جس کے رحم کے اندر انسانی جسم کا طرز احصا بنتے ہیں۔ بلکہ جن وقت تک لطفہ اس کے رحم میں رکھ کر کمال کو پہنچتا ہے اس عرصہ میں کبھی بڑے جذبہ کا پیدا ہونا اور اثر کا اس کے جسم پر اور جسم کے ساتھ جنین تک پہنچنا اور یہی ممکن ہے اور اثر اسی عرصہ تک بلکہ آیام شیرخوارگی تک کے جذبات جو دودھ پلانے والی میں پیدا ہوں شہر خواہ تک اثر پہنچا سکتے ہیں اور اس طرح ایک ولادت میں ایک اتنا اور دوسری ولادت میں دوسرا اثر پیدا ہونا ممکن ہے۔

یہ تو وہ صورت ہے جبکہ ولادت کا دما مختلف ہو اب اگر ایسی صورت فرض کی جائے جس میں دو نواسے پیدا ہوئے ہیں اور خواہ اس کے ساتھ یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ان دونوں کے لطفہ نے ایک ہی نسبت میں قرار پکڑا ہے تاہم وہ دو ہیں اور ایک اٹھ کے اور ایک لطفہ کے ذرات دوسرے اٹھ کے اور دوسرے لطفہ کے ذرات ہر متنازع ہیں۔ اور جن وقت وہ دونوں تیار اور خارج ہو سیکے قریب ہیں اس وقت خواہ ان کے ذرات ایک دوسرے سے متصل واقع ہوں مگر جس ظرف میں ہیں اسکی کسی کسی قدر فضا کو چر کرتے ہو گئے اور علم نہ واجب دونوں لطفہ مان کے رحم میں اٹھوں سے ملے ہوں گے اس وقت بھی کچھ نہ کچھ فضا ان سے معمور ہوگی اور وہ دونوں فضا میں

ملے تو ان کے پیرا ہوئے کیلئے طبی طور پر کوئی خاص حد میں متوازن نہیں پائی اور کچھ علماء و فزیالوجی تحقیق کر سکتے ہیں وہ یہ کہ عورت کے معینوں سے ہر ہند بڑا اک اٹھ حرکت کر کے رحم میں آتا ہے اور اگر اس وقت مرد کا لطفہ اس سے مل جائے تو حمل قرار پاتا ہے۔ مگر کبھی کسی وجہ سے ایک بغیر ہو یا دونوں معینوں سے دو اٹھے یا شاید دواور زیادہ بھی رحم میں آجائے ہیں اور اگر مرد کا لطفہ سب سے مل جائے تو منفرد بچہ ایک حمل میں پیدا ہو جانے میں۔

و نطفوں کے ذرات کو گھیرنے کی وجہ سے وہ حصوں میں منقسم ہونگی اسلئے اس وقت ہی ممکن ہے کہ ان یا باپ کے دل میں کوئی جذبہ پیدا ہوا جس پر اثر کرے اور اسکی لہر دھان تک اگر ختم ہو جہاں تک ختم نہ ہو اس میں ایک نطفہ یا ایک اندرے کے ذرات موجود ہیں اور دوسرے نطفہ یا دوسرے اندرے کے ذرات تک وہ اثر بالکل نہ پہنچے یا کم پہنچے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ فرض کیا ہے کہ دو نطفے ایک نوبت میں عاج ہوئے ہیں مگر ایک نوبت میں عاج ہو چکی بھی ہو لیکن متعدد وہی ہیں اسلئے ایک حرکت میں ایک نطفہ کے ذرات خارج ہونیکے بعد بھی ممکن ہے کہ دفعہ کوئی نیک یا بد جذبہ غالب آئے کیونکہ جذبہ کا پیدا ہونا ایک آن کا کام ہے اور اس میں کسی عرصہ کی ضرورت نہیں اور یوں دوسری حرکت کے وقت اس جذبہ کا اثر دوسرے نطفہ پر عمل کرے اور اس وجہ سے ایک سچے ایک خیال لکیر پیدا ہوا اور دوسرا اس کے خلاف میلان رکھے ۶

پھر اسکے ساتھ ان جذبات اور میلانوں کا خیال بھی کر لینا چاہئے جو پرے کے آبا و اجداد میں پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اور انکی لہریں اپنی قوت و ضعف کے مطابق نسل میں چننا یا کٹی پشتوں تک پہنچتی ہیں اور ان لہروں کے قوت و ضعف کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص میں بعد کے واقعات اور بیرونی اثر کسی وقت کسی جذبہ کو بڑھا دیتے ہیں اور اس لئے ایسے شخص کی قوت کی اولاد میں اس کے اپنے جذبہ کا بھی اثر ہوتا ہے اور جو اسی قسم کا جذبہ مورث اعلیٰ کی طرف سے ملتا ہے وہ بھی اثر کرتا ہے اور اسلئے ایسے شخص کا بچہ دو قوتوں سے متاثر ہو کر اس جذبہ میں اور بڑی خیمہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ باپ کا جذبہ کم طاقتور ہو اور تنوڑا اثر کرے لیکن اس تنوڑے سے میلان کی وجہ سے مورث اعلیٰ کا اسی قسم کا جذبہ اس اولاد میں دوسری کی نسبت زیادہ قوت سے ظہور کرے ۷

پس جب یہ کیفیت ہو اور دنیا میں یہ اور اسی قسم کے اور ہزاروں بیج پر بیج اسباب کا سلسلہ جاری ہے تو ایک مان باپ۔ ایک سوانٹی اور یکساں تربیت کو دیکھ کر غور کر نیو الون کو کیونکر تعجب آتا ہے کہ مان باپ سوانٹی اور تربیت کے علاوہ اور کوئی اثر کر نیو اسباب باقی نہیں۔ اور کیوں نہیں کہا جاسکتا کہ اسباب و علل کا دور یا جو ابتدا سے جاری ہے ہر ایک ذرہ پر عمل کرتا ہے اور اس دور

کی ایک لہر سے متاثر ہو کر ایک لطفہ تیار ہی ایسا ہوا تھا کہ اس کو پاکیزہ زندگی دیا جائے اور دوسری لہر نے دوسرے لطفہ کو بنایا ہے ایسا تھا کہ وہ ناپاک روح کا مسکن ہوا اور عدم سے وجود میں لائے والی اور مردہ سے زندہ کرنے والی قوت ہر چیز میں جو قابلیت دیکھتی ہے اس کے مناسب حال وجود اور زندگی کی شکل عطا کرتی ہے ۔

اب رہا یہ سوال کہ علت و معلول کا یہ سلسلہ کیوں جاری کیا گیا اور عدم سے وجود میں آنے کی تدریجی رفتار کیوں رکھی گئی جس سے وجود کی ناقص اور مکمل شکلیں مختلف پیدا ہوئیں سو پہلے مفصل ذکر ہو چکا ہے کہ دنیا کو موجودہ نظام سے پیدا کرنے کی وجہ یہی عقدہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا اور یہی ایک سوال ہے جس کا جواب نہ تناسخ کے عقیدہ سے ملتا ہے۔ نہ مہاتما بدھ کی تصویری سے اور نہ روح اور مادہ کو قدیم نامکراور نہ وحدت شہود کے استدلال سے۔ کیونکہ بدی اور عیب کی وجہ خواہ کچھ ہو اس کا نظور اسی لیے ہوا ہے کہ دنیا کو پیدا کیا گیا اور اگر ایسا نہ کیا جاتا اور خواہ مادہ اور روح موجود ہی ہو تو میں گمراہ نہیں سکون کی حالت میں رہنے دیا جاتا تو سو اسے عدم کے اور کوئی نقص موجود نہ ہوتا اور اگر خدا اس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تو اس کی قدرت محدود ہوگی لیکن جبکہ کئی مصلحت سے ایک دفعہ بغل شروع ہو گیا ہے اور مادہ کو بتدریج ترقی دینے کا سظم جاری ہو چکا ہے تو پہلے کے بعد اُٹھنا کیلئے ان تمام احتمالات میں سب سے زیادہ قریب عقل و ہی خیال ہے جو اہل وحدت شہود پیش کرتے ہیں کہ اپنی رفتار میں مادہ جس حد تک ترقی کر گیا ہے اسی حد تک عمدہ شکلیں اور نیک اثر ظاہر ہوتے جاتے ہیں اور جس حد تک نقص باقی رہتا آیا ہے اسی حد تک عیب اور بدی کا ظور ہوتا رہا ہے۔ اور اس لئے شروع جس طرح پر کیا گیا ہے اسی وجہ معلوم نہیں لیکن بعد میں نہ کسی کے ساتھ رعایت ہو اور نہ کسی ظلم۔ (ملاحظہ ہو باب و ہم کتاب ہذا)

دنیا میں انسانی حالت کا اختلاف ہی ایک ایسا واقعہ تھا جسے

خدا کی حقیقت اور روح کی وحدت

دیکھ کر بعض غور کرنا یا الون نے تناسخ کا اتفاق قائم کیا اور سمجھ دیا

و عہد مسلمات تہو سح کا لعلی -

کہ اس واقعہ کو غور سے دیکھنے پر نبوت کا تناسخ کا نشان نہیں ملتا اور اس کے علاوہ ان جن طریقوں سے اس

دعویٰ کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان سے اگرچہ ثبوت کو کوئی واسطہ نہیں مگر کہنے والے ان کو یہی دلائل قاطعہ کا خطاب دیتے ہیں اسلئے دیکھ لینا ضرور ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی صفت خالقیت قدیم ہے اور اوہ روح قدیم ہے اور اس کے سب عادات و خصائل بھی قدیم ہیں اور کام کرنا اس کے خصائل میں داخل ہے۔ اور ایک اور موقع پر کہا گیا ہے کہ روح کا جسم کو دارن کرنا بھی عادت ہو۔ ان باتوں کے ضروری ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا ہمیشہ ارواح کو مختلف اجسام میں داخل کرتا رہتا ہے۔

اس دلیل کے مقدمات میں سے ایک خدا کی خالقیت کا مسئلہ بیشک مسلم ہے اور کسی مذہب کو اس سے انکار نہیں۔ مگر ایک تو کوئی صفت کہہ کر سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا بالفعل ظہور بھی ہر وقت ہوتا رہے۔ مثلاً انسان میں نوشت و خواند اور گوبائی کی صفت ہو لیکن ضرور نہیں کہ وہ ہر وقت اس صفت کو ظاہر کرتا رہے بلکہ ایسی صفات کے ہونے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اس خاصہ سے کام لے سکتا ہے۔ اسی طرح خدا کی نسبت بھی دوام صفت کے یہی معنی ہیں کہ وہ جب چاہے ان کا ظہور کر سکتا ہے کیونکہ وہ علاوہ اور صفات کے علم و ارادہ کی صفت بھی رکھتا ہے اور کوئی کام مجبور ہو کر نہیں کرتا اسلئے صفت خالقیت میں بھی وہ مجبور نہیں کہ ہر لحظہ اور ہر وقت اس کا ظہور ہوتا رہے اور دوسرے اگر صفات کے دوام سے یہی معنی لیے جائیں کہ ہر وقت ان کا بالفعل ظہور ضرور ہے تب بھی یہ لازم نہیں آتا کہ بار بار ایک ہی روح کو مختلف اجسام میں داخل کرتا رہے بلکہ نئی نئی ارواح اور نئے نئے عالم پیدا کرتے رہتے ہوں گے صفت خالقیت کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔

یہی روح کی قدست اور اس کی صفات کی قدست اور صفات کے ہمیشہ ظہور کرنا نہ ہو سکے سوائے اس سے کوئی ایک بھی ثابت نہیں۔ قدیم سوائے ایک ذات کے اور کوئی ہونہیں سکتا۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ ارواح اور ان کی صفات قدیم ہیں تو قدیم ہونے سے صفات کا دائمی ظہور ثابت نہیں ہوتا چنانچہ جس غصب عدل و غیرہ ارواح کی صفات ہیں اور اس مسلک کے مطابق قدیم ہونی چاہیئے اسے یہ دلیلین پٹرت لکھرام پٹاوری کی ایجاد ہیں۔ کتب ثبوت تنازعہ

مکرونیامین کوئی شخص نہیں جس سے یہ صفات ہر وقت ظاہر ہوتی رہیں پس ارواح میں ان صفات کے ہونے سے یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ انکو جب موقع ہو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اور اگر ان سب باتوں سے قطع نظر کی جائے اور صفات ارواح کو قدیم اور ہمیشہ ظاہر ہونے ہوئے مان لیا جائے تب بھی جسم داران کو نیکی و روح کی عادت قرار دینا یہی وہ دعوے ہیں جس کو ثابت کرنے کیلئے دلائل کی ضرورت ہے۔ کیونکہ عادت چہرے ثابت ہوگی کہ اسکا بار بار ضرور ہو اور روح کا بار بار ظہور کرنا اور روح کو جسم میں آنے کی عادت ہونی حقیقت میں ایک ہی دعویٰ ہے یعنی تناسخ۔ اور اسی کو ثابت کرنے کی ضرورت تھی۔ پس بار بار آنے کیلئے عادت ہو نیکی و ہیل گردانا خود دعوے کو دعوے کیلئے دلیل ٹھیرانا ہے۔ اور پھر روح کا جسم میں آنا اگر عادت ہو تو ان کے مسلک کے مطابق وہ عادت قدیم بھی ہوگی اور جو چیز قدیم ہو اس کے لئے خالق کی ضرورت نہیں اسلئے روح کے جسم میں آنے کے لئے بھی خالق کی ضرورت نہیں اور یہ نتیجہ ہے جس سے خدا کی خدائی نابود ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک مادہ اور روح قدیم ہے اور جب روح اور مادہ کی صفات اور روح کا مادہ میں داخل ہونا بھی قدیم ٹھیرا۔ تو پھر دنیا کے لکھو کسی سوجبکی ضرورت نہیں رہتی۔ غرض تناسخ مانا تو اسلئے جاتا تھا کہ خدا سے ظلم کا الزام دور کیا جاوے اور تناسخ ماننے کیلئے جو مقدمات تسلیم کئے گئے انہوں نے خدا کو موجود بھی نہ بنے دیا۔

چاند سورج اور مادہ کے بار بار آنے سے تناسخ کا ثبوت - اور ایک دلیل دنیا کے دیگر واقعات سے تیار کی جاتی ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ چاند اور سورج اور سیارے گاہ طلوع کرتے ہیں اور گاہ غروب ہوتے

ہیں اور ان کو دیکھ کر جاہل کہتا ہے کہ اور سیارے آگئے حالانکہ جانوروں سے جانتے ہیں کہ وہی سیارے ہیں بسطط اطلاق بھی وہی بار بار آتی ہیں اور نادانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نئی ارواح پیدا ہوئیں اور کہی کہتے ہیں کہ مادہ مکانات نباتات اور حیوانات وغیرہ میں بار بار ظہور کرتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ روح بھی اجسام میں بار بار ظہور کرتی ہے۔

یہاں بعض اشیاء میں ایک خاصہ فرض کیا گیا ہے اور پھر اسکو عام گردان کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ روح میں بھی یہی خاصہ موجود ہے۔ مگر اول نوجو خاصہ سیارگان وغیرہ میں دیکھا گیا ہے اسکی اور شکل

اور روح کے لئے اور شکل کا خاصہ فرض کیا جاتا ہے کیونکہ سیارگان جو طلوع غروب یا دورہ کی حرکت سے بار بار آتے جاتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ حرکت کے سبب وہ ایک خاص مقام لئے سطح زمین پر سے ہر وقت نظر نہیں آسکتے ورنہ حقیقت میں وہ اسی دنیا پر اور اسی جسم میں موجود رہتے ہیں اور ہمیشہ ایک دائرہ پر حرکت کرتے ہیں مصروف ہیں۔ اور اسی طرح مادہ کے بار بار آنے کی بصورت ہے کہ وہ اجزاء سے مرکب ہو اور اجزاء کے جمع ہونے کو کہی ایک شکل پیدا ہوتی ہے اور کہی دوسری اور اس طرح اجزاء ہمیشہ اپنے اختلاص کی وضع بدلتی رہتی ہیں ورنہ مادہ کہی کہیں جا کر وہاں نہیں آنا جس کے کہا جائے کہ وہ بار بار آتا ہے بلکہ اسکی نسبت صحیح اظہار یہ ہے کہ وہ ایک ہی چیز ہے جو موجود رہتی ہے اور ہمیشہ اپنی شکلیں بدلتی رہتی ہے۔ اور اسکے برخلاف روح کے بار بار آنے کی شکل مانی جاتی ہے کہ وہ ایک شکل جو ہر ہے جو کسی دوسری چیز یعنی مادہ کی چند اجزاء کے ایک خاص شکل میں جمع ہوتا ہے پران میں ظہور کرنی ہے اور اجزاء کے متغیر ہوجانے پر ان سے الگ ہو کر کسی اور مجموعہ میں جو اسی طرح کی خاص شکل میں جمع ہو گیا ہو ظاہر ہوتی ہے۔ اور سیاروں سے مشابہت جب ہوتی ہے کہ کسی دوسری چیز میں ظہور نہ کرتی اور نہ اس چیز کے تباہ ہونے پر غائب ہوتی بلکہ خود کسی قسم کی حرکت کو کہی سامنے آجایا کرتی اور کہی گم ہو جاتی۔ اور مادہ سے مشابہت اس صورت میں ہو سکتی تھی کہ خود صاحب اجزاء ہوتی اور مادہ کی طرح اسکی اجزاء کہی ایک شکل میں ظاہر ہوتے اور کہی دوسری شکل میں۔ اور جب یہ صورت نہیں اور روح کے لئے جو خاصہ فرض کیا گیا ہے اسکی مثال دنیا میں نظر نہیں آتی تو یہ قیاس عقلی طور پر کوئی وزن نہیں رکھتا :

اور دوسرے اگر صرف یہی دیکھنا ہو کہ مادہ کا اور روح کا تعلق ہے اور مادہ پر ایسی حالت طاری ہوتی ہیں جنکی حقیقت خواہ کچھ ہو مگر اسکو بار بار آنے کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں اسلئے مادہ سے تعلق رکھنے والے کو بھی سمجھ لینا چاہئے کہ وہ بھی بار بار آتا ہوگا اور پھر یہاں بار بار آنے سے یہ خاص مطلب لینا چاہئے کہ اسکا تعلق بار بار ہوتا ہے تو یہ صرف شاعرانہ استدلال ہوگا اور تعلق کی کوئی صورت خیال میں نہیں آتی جسکی وجہ سے اگر مادہ بار بار اپنی شکلیں بدلتا ہو تو روح ہی ایک

ہی آہین بار بار حلول کرتی رہے۔ کیونکہ اگر مادہ اور روح کا تعلق کارندہ اور آلہ کا ہے یعنی مادہ آلہ ہے اور روح کارندہ تو اس تعلق کے واسطے ضرور زمین کہ ایک کے دوبارہ موجود ہونے پر دوسرا بھی دوبارہ آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سچا مختلف تیشون سے کام لے سکتا ہو تو ایک ہی تیشہ مختلف سجارون کے ہاتھ میں بھی کام دے سکتا ہے اور اگر ظرف و مظهر کا تعلق ہے تو یہی دودنو کا بار بار آنا ضرور زمین اور اگر ایک چیز مختلف برتنوں میں رکھی جاسکتی ہے تو ایک ہی برتن میں ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر راکب مرکب کا تعلق ہے تو بھی ایک گھوڑے پر مختلف اشخاص اور ایک شخص مختلف گھوڑوں پر سوار ہو سکتا ہے۔ اور اگر حاکم محکوم کا تعلق ہے تو بھی ایک بادشاہ مختلف ملکوں پر حکمران ہو سکتا ہے اور ایک ملک ایک بادشاہ کی حکومت پر کھل کر دوسرے اور اس سے تیسرے کے قبضہ میں جاسکتا ہے عرض وہ چیزوں کے ملنے چسپ تدریقات سمجھ میں آسکتے ہیں انہیں سے کسی پر نتیجہ مزب نہیں ہوتا کہ اگر مادہ کتر آئے تو روح بھی وہ آئے۔ اور جو جب ایک چیز کا خاصہ دوسری چیز میں مان لینا ایسا ہے جیسے کہا جائے کہ چونکہ تم الفار میں زہر کی خاصیت ہو اسلئے دودہ بھی وہی اثر رکھتا ہو اور یہی حال سبارگان کی آمد و رفت اور روح کے تناسخ کا ہے کہ ان میں کوئی تعلق نہیں جسکی بنا پر ایک امر کے ثابت ہونے سے دوسرے کا ثبوت لازم آئے کیاطرح سال کے بارہ مہینوں میں ایک ہی سورج بار بار آتا ہے اور جس طرح مہینہ کے تیس دنوں میں ایک ہی چاند بار بار نکلتا ہے اسی طرح سال کے بارہ مہینہ بھی ایک ہی مہینہ اور مہینہ کی تمام تاریخیں ایک ہی تاریخ ہیں؟ اگر اسی طرح کی غیبی تعلق باتیں ایسی ملیں سے ثابت ہو جائیں تو بیشک سبارگان کے بار بار آنے سے ارواح کا بار بار ظہور کرنا بھی ثابت ہو جائیگا۔

اور تیسرے اگر مان لیا جائے کہ مادہ کے بار بار آنے اور روح کے بار بار آنے کی ایک ہی صورت ہے تو یہی غور کرنے کی بات ہو کہ شکل مادہ سے براہ راست تعلق رکھتی ہو اور خود مادہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور روح کی حقیقت جو کچھ ہے ہم سمجھ نہیں سکتے مگر اتنا جانتے ہیں کہ اس کا

تعلق شکل کے تعلق کے بعد تو یہ ہے یعنی اجزاء مادی شکل پہلے اختیار کرتی ہیں اور بعد میں جاندار بنتی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود مادہ کے بار بار آنے کے شکل جی اس سے راہست پیدا ہوتی ہے اور روح سے پہلے تعلق پکڑتی ہے ایک دفعہ اگر ابدالاً بازگردد وہ بارہ نہیں آتی اور اجزاء ہی ہوں مگر شکل ہمیشہ نئی سے نئی ہوتی ہے تو جو چیز شکل کے تعلق پکڑتی ہے اسکی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ جانتا ہے کہ وہ بار بار ضرور آتی چاہئے۔

سفر طرکی من لیلین تماخبر حکیم سقراط کو جب زہر دیا گیا ہے تو اس کے عزیزوں اور شاگردوں کو اسکی مفارقت سے جو صدمہ ہوا ہو گا ظاہر ہو گا وہ تو گویا سفر نامہ اور فلسفہ کی شان سے بعید ہے کہ ایسے انکار و تردید کو پریشان کرے اسلئے اُس نے اپنا یہ وقت نہایت استقلال سے گزارا اور فلسفیانہ طرز سے اپنے علم پر پوری کو تسلی متیار با چنانچہ اسکی اس وقت کی گفتگو سے جو اس نے اپنے شاگرد و سمیاز وغیرہ سے کی تھیں ویلین تماخ پر پیدا ہو گئی ہیں (کتاب پلیٹو) ان میں سے پہلی ویل میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پیدا ہوتی ہے اور ضد کی طرف عموماً کرتی ہے۔ اور زندگی اور موت بھی باہم ضد ہیں اسلئے وہ بھی ایک دوسری سے پیدا ہوتی رہیں گی اور موت کے بعد زندگی اور زندگی کے بعد موت کا چکر جاری رہیگا۔ دوسری ویل میں وہ کہتے ہیں کہ ہم دو چیزوں کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ان کو مساوی کہتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ مساوی کہتے ہیں کہ علم اور انکی مساوات یا عدم مساوت کے علم سے پہلے ہم کو مساوات کا مفہوم معلوم ہونا چاہیئے اور ان چیزوں کو ہم جو اس سے دریافت کرتے ہیں اور جو ہم پیدا ہوتے ہی حاصل ہو جاتے ہیں اسلئے مساوات کا مفہوم جو ان سے پہلے حاصل ہے وہ پیدائش سے پہلے معلوم ہوا ہو گا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ روح پیدائش سے پہلے موجود نہیں اور تیسری ویل میں کہتے ہیں کہ مرکبات کہیں نہ کہیں تحلیل ہو جاتے ہیں اور بساط تحلیل ہونے سے پاک ہیں۔ اور مرکبات محسوس ہوتے ہیں اور بساط محسوس گرفت سے باہر ہیں اور انسان کے اندر ایک جسم ہے جو دیدنی اور مرکب قسم سے ہے اور ایک روح ہے جو نا دیدنی اور بسیط ہے۔ اور جسم کے قاعدہ کے موافق تحلیل اور فنا ہو جاتا ہے اسلئے چاہئے کہ روح حسب قاعدہ بساط تحلیل

اور فائدہ ہو۔ بلکہ مرئی کے بعد قائم رہے

بہ دلائل قابل قدر ہیں اس لئے کہ ایک بڑے فلاسفر کی مرئی نے وہی کام کیا جس کی مرئی نے پہلے کیا تھا۔
 مہین اور یکم فلاطون کا شکر گزار ہونا چاہیے جس کی قلم سے یہ نام سکالہ

من وعن محفوظ رہ سکا۔ مگر دلائل کی حقیقت دیکھنے پر کہنا پڑتا ہے کہ ان میں سے کسی مرئی نے پہلے میں
 اگر ثابت کرنے کی کوئی چیز نہیں تو یہ کہ انسان کے اندر ایک بسیط روح موجود ہے اور جیسے دیکھا کہ
 اسی کو عانی قدر سکیم نے اصولی طریقہ کے طور پر بیان کیا ہے اور بات وہی اگلی پہلے جو لکھا گیا ہے
 کہ گو عقلی تہمت کوئی نہ ہو مگر یہی جذبہ بالاتفاق انسان کے اندر ایک بسیط روح ہے۔ پس
 اگر وہ موجود ہے تو چہ مرئی کے بعد اس کے قائم رہنے میں شک نہیں اور اسی قدر اس دلیل سے
 بھی ثابت ہوا۔ اور اس سے زیادہ یقین یہ کہ روح دوبارہ اسی دنیا میں آئیگی اس کا اس دلیل سے
 کوئی تعلق نہیں :

دوسری دلیل و طرح و ناقص ہے۔ اور اسی طرح دوسری دلیل کو اگر تسلیم کیا جائے تو اس سے صرف اسی قدر
 ثابت ہوتا ہے کہ روح پیدا ہونے سے پہلے موجود تھی اور تباہی کا ثبوت اس سے بھی نہیں ملتا۔ اور
 نیز اس دلیل کے مقدمات میں ہی بہت کچھ کلام ہے۔ کہ چونکہ پیدا ہونے ہی سے اس ظاہری کلام
 کے قابل ہونا اور چیزوں کی مساوات کو پہچاننا اور ہر مساوات اور نامساوات کو معلوم کرنے سے
 پہلے مطلق مساوات کا علم ہونا سب باتیں قابل اعتراض ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب اپنے
 حواس سے کام لینے لگتا ہے تو پہلے چیزوں کو صرف دیکھنا شروع کرتا ہے اور ان کی مساوات اور عدم
 مساوات وغیرہ ذہنی فیصلے ایک طرف وہ مدت تک ان کی محسوس اوصاف میں ہی تیز نہیں کر سکتا
 اور ایک شے لال رنگ کی چیز دیکھ کر جھپٹتا ہے وہ چیز چھپا دی جاتی ہے اور اس سے بھیکے رنگ
 کی بلکہ سیاہ وقت اور رنگ کی چیز پائی جاتی ہے اور بچہ پہلی چیز سمجھ کر خوش ہو جاتا ہے
 اس کی شے سے رنگ وغیرہ پہچاننے لگتا ہے تو بڑائی چھٹائی بھر بھی عرصہ تک محسوس نہیں
 ہوتی۔ ایک انڈیا چھپا لینے کے بعد دوسرا انڈیا جو اس کو سیکندر چھوٹا بنا دیا ہو اسے کرنے سے انکار دھوکا

کہا جاسکتا اور غور۔ مائل کا طول زمانہ درکار ہوتا ہے جسکے بعد چیزیں کی مساوات اور عدم مساوات وغیرہ صفات پچھلے سے تعلق جن جن میں بڑے طور پر متغیر ہوں اور جہاں چیزوں کی مساوات، عدم مساوات اور تبدیلی بدلتی ہو جاتی ہے اور کچھ نئے ظہور سے ان اور تعلق بہت ہی مختصر ہوتا ہے جس میں ہوتے ہیں اور پہلے سے ان کے مساوات کا ہم سے پہلے موجود ہونے کی طرف مائل۔ باب ہونی جو کہ وہ اپنا علم جو حیات تو متغیر کرنا ہے اور ان کو متغیر کرنا ہوا اعلیٰ کی طرف جانا ہے اور اس لئے مساوات کا علم۔ کہنے کی واسطے ضرور نہیں کہ روح جسم سے پہلے موجود ہو۔

ضد سے ضد کیا جاتا ہے
عام ماعدہ نہیں۔

غرض یہ یونین ضعیف ہر شے کے باوجود تناسخ سے کوئی تعلق نہیں کھینچتا البتہ پہلی دلیل اگر صحیح ہو تو اس سے بیشک تناسخ ثابت ہو گا مگر اول نو اسکا یہ ہلکا مقدمہ قابل غور ہے۔ بیشک ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں دن پیدا ہوتا ہے اور دن میں رات یا سحان سے جا نہ رہتا ہے اور جا نہ دار سے سحان اور یہاں ایک ضد دوسری ضد کو ظاہر ہوتی مگر تمام دنیا کی صرف یہی کل نہیں بلکہ جو مثالیں خود حکیم نے دی ہیں ان میں سے بعض کی اور صورت ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ تیز ست کو پیدا ہوتا ہے اور ست تیز سے۔ مگر یہ عامہ عام نہیں۔ اگر بعض چیزوں کی رفتار تیز اور یہ تیز سے ست ہو جاتی ہے تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انکی رفتار ہمیشہ ایک فاعلہ پر رہتی ہے مثلاً روشنی حرارت اور آواز کی رفتار اپنے اپنے مقدار اور فاصلہ کے لحاظ سے جس طرز پر دفع ہے اس سے کبھی انحراف نہیں کرتی اور ایسا نہیں ہوتا کہ تیز سے ست ہو تو پھر ست کو تیز ہو جائے۔ اسی طرح سیاروں کی حرکت جس فاعلہ پر جاری ہے اس سے مختلف نہیں ہوتا۔ اور اگر چند تحقیقات کو مد نظر رکھا جائے تو زمین کی محوری حرکت ایک صدی میں ایک سیکڑہ کی کسی سر کے برابر ست ہو جاتی ہے اور اسی قدر دن بڑھتا جاتا ہے مگر ایسا ہر جگہ نہیں ہے زمین کہ پہر کبھی اسکی بد حرکت تیز ہونے لگے۔ اور پھر کبھی تیزی سے سستی کی جانب عود کرے۔ اور اسی طرح اور مثالیں جو وہ دیتے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہوتا ہے اور منصفانہ غیر منصفانہ۔ یہ جیکر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر محض بہتری و بدتری اور منصفانہ و غیر منصفانہ کو دیکھا جائے تو وہ اوصاف ہمیشہ ایک حالت پر ہیں اور بہتری بدتری اور بدتری بہتری کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ان افعال کو

دیکھا جائے جن کو صیغتین عارض ہوتی ہیں تو یہی یہی حال ہے کہ جو افعال منصفانہ ہیں مثلاً
 فریادی کی فساد کو سننا اور مجرم کے جرم کو غور و خوض سے تحقیق کرنا یہ افعال ہمیشہ منصفانہ
 ہیں اور کبھی غیب منصفانہ نہیں ہو سکتے اور ان کے خلاف کرنا ہمیشہ غیر منصفانہ ہے اور کبھی منصفانہ
 نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح جو افعال بہتر ہیں مثلاً اپنے فائدہ میں حق سے تجاوز کرنا اور دوسرے
 کو نقصان پہنچانے سے پرہیز کرنا یہ امور ہمیشہ بہتر ہیں اور ان کے خلاف ہمیشہ بدتر۔ اور اگر اشیا کو
 دیکھا جائے جن کو بہتر یا بدتر کہہ سکتے ہیں تو ان میں سے جو مرکبات ہیں وہ چونکہ اس نظام میں فنا
 و تحلیل کا نشانہ ہیں اسلئے انکی صفات ہی بجا نہیں رہتیں۔ مگر پھر بھی ضرور زمین کی جو بہتری اور
 بدتری ایک دفعہ کی تحلیل میں نابود ہوئی ہے پھر وہی اجزا مرکب ہوں اور وہی بہتری یا بدتری
 عود کرے اور ضرور ایک ضد دوسری ضد کی طرف آئے۔ اور اوصاف اعلیٰ صہ میں ان میں
 جو نیک و بد صفات قدرت کی طرف سے ودیعت ہیں وہ ہمیشہ اپنے حال پر رہتی ہیں اور کبھی ایک
 ضد سے دوسری ضد کی طرف نہیں جاتیں۔

ربار و دن اور جاندار اور بیجان کا انقلاب سو گرچہ یہ قدرت کا بڑا کرشمہ ہے مگر اسکی دیکھی
 جگہ تو اوصاف ایک ہمیشہ چکنے والا آفتاب ہے جو روشنی دیتا ہے اور اوصاف حرکت کرنا والی زمین
 ہے جو روشنی کو اخذ کرتی ہے۔ اور ایک کی سکون اور دوسری کی حرکت کی ایک یکساں رہنمائی والا قاعدہ
 پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ زمین کے نصف حصہ پر روشنی کا اثر پہنچے۔ اسلئے حقیقت میں روشنی تاریکی
 سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ ایک حصہ روشنی کا ہے جو ہمیشہ زمین کے گرد گھومتا رہتا ہے اور اس کے
 مقابل ایک حصہ تاریکی کا اسی طرح گردش کرتا رہتا ہے اور زمین کے ایک حصہ پر رہنے والے کچھ سلسلے
 کبھی روشنی آجاتی ہے اور کبھی تاریکی۔ اور جاندار کی بیجان سے اور بیجان کی جاندار سے جدا ہونے
 کی حقیقت یہی جیسا کہ جدید تحقیقات کا منشا ہے یہ ہے کہ جان ہمیشہ جان سے پیدا ہوتی ہے یعنی
 ایک جاندار کی طرف سے بیجان کے اندر جان کا فیضان ہوتا ہے اور اس سے آگے اور بیجان پر یہ
 اثر پہنچتا ہے اور اوصاف بیجان اجزا اپنی شکلوں کو بدلنے سے ایک جسم کے بعد دوسرا جسم بناتی رہتی

ہیں اور اس طرح جان کا سلسلہ جان دار سے جاندار کی طرف اور پیمان کا پیمان سے پیمان کی طرف جارہا ہے »

اور ان کے بعد اور شیا اور ان کی بعض صفات ایسی نظر آتی ہیں جو ہمیشہ ایک حال پر رہتی ہیں اور ضد سے ضد کی طرف ہو نہ ہیں کرتیں۔ مثلاً مادہ اور دنیا کا دوسرا عنصر یعنی قوت اور انکی صنعت وجود ایسی چیز ہے کہ جب سے ہمیشہ ایک حالت پر ہے اور کبھی وجود سے عدم اور عدم سے وجود ان پر طاری نہیں ہوتا۔ اور اسکے علاوہ روح حکیم کی رائے کے مطابق ازل سے ابد تک موجود ہے اور وجود عدم میں انقلاب نہیں کرتی۔ اور ویسے ہی روح اگر ہے تو جب سے ہے ہمیشہ موجود ہے اور اگر عدم سے وجود کی طرف آئی ہے تب بھی آئندہ وجود سے عدم کی طرف جانے کا احتمال نہیں ہے ۔

غرض سمجھنے دیکھا کہ روشنی حرارت وغیرہ کی رفتار ہمیشہ ایک قاعدہ پر رہتی ہے اور سیارگان کی حرکت میں اگر انقلاب ہے تو ہمیشہ تیزی سے سستی کی طرف یعنی ایک سمت کو۔ اور بہتری بدتری یا منصفانہ و نامنصفانہ صفات اور ان سے متصف ہونے والے افعال ہمیشہ یکساں رہتے ہیں۔ اشیاء بسیطہ جو ان سے متصف ہیں وہ بھی ہمیشہ ایک حالت پر ہیں۔ اور مادہ اور قوت کا وجود کبھی ضد کی طرف نہیں جاتا۔ اور نہ روح ضد کی طرف انتقال کرتی ہے۔ البتہ مرکبات ہمیشہ تحلیل و ترکیب کا ہدف ہیں اور انکی حالت بدلتی رہتی ہے اور حالت کیساتھ اسکے نیک و بد صفات میں انقلاب ہوتا رہتا ہے۔ مگر انکا انقلاب بھی ایسے ترتیب ہوتا ہے کہ اسکے لئے ضد ضد کی طرف آنا یا مناسب ہو مناسب کی طرف جانا کوئی ایک قاعدہ مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ کبھی کسی انقلاب میں بدتری سے بہتری پیدا ہوتی ہے اور آئندہ انقلاب میں اس سے زیادہ بہتری نظر آتی ہے تو پھر کوئی ایسا انقلاب ہوتا ہے کہ بہتری کے تمام درجات معدوم ہو کر کوئی بڑے درجہ کی بدتری پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی بتدریج بدتری کی طرف اور کبھی بتدریج بہتری کی طرف انتقال ہوتا ہے تو کبھی دفعۃً بڑے درجہ کی بدتری سے بڑے درجہ کی بہتری پیدا ہو جاتی ہے

مثلاً درخت پہاڑ ہوا ہے اور مناسب آب و ہوا سے بڑھتا جا تاہو حتیٰ کہ پھل پھول لانا لگا ہے
یہ بہتری سے بہتری کی طرف ترقی ہے اور پھر سوکھنے لگا ہے اور ایک دن فنا ہو گیا ہے یہ بہتری
سے بدتری کی طرف منزل۔ مگر لہذا تھے درخت پر کاٹنے والے کا تیرا پڑا ہے کہ ہمین گار
کی جگہ ٹکڑے لگتی ہے اس انقلاب میں دفعہ بڑے درجہ کی بہتری سے بڑے درجہ کی بدتری پیدا
ہو گئی ہے اور کبھی خشکی اور اساک ہو کھیت تباہی کے قریب ہوتا ہے کہ دفعہ مناسب ہواؤں کے
چلنے اور ہر وقت بارش کے برسنے سے کھیتی ہری ہو جاتی ہے۔ اس وقت بڑی بہتری ہے
فورا بڑی بہتری پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی ایک ہی حالت دیر تک قائم رہتی ہے اور کبھی نیک
اور بد انقلاب جلدی جلدی ہونے لگتے ہیں۔ مدام کہ بساط اولیٰ طیف اشباہ شباہ مادہ عناصر
روشنی حرارت اور افعال نیک و بد وغیرہ خاص قوانین کے زیر اثر ہیں اور ان میں ضد سے ضد
کی طرف آنا ثابت نہیں ہوتا۔ اور مرکبات اور ان کے حالات قوانین پر اسے مختلف اور پیچیدہ
عمل کرتے ہیں کہ ہر چیز اور ہر چیز کی ہر ایک حالت میں ہر آن کے اندر نئی سے نئی شان نظر آتی
ہے اور ایک قاعدہ معین نہیں ہو سکتا ۔

یہ دیکھنے کے بعد کہ مندر سے ضد کی طرف آنا قدرت کا عام قانون نہیں
ضد کا ضد کی طرف آنا درگاہی اور سو بد جاری ہیں ہو سکتا

تو زندگی اور موت کی حقیقت دو چیزوں کا باہم ملنا اور جدا ہونا ہے۔ اور ان میں سے ایک چیز یعنی
جسم مرکب ہے اور دوسری چیز یعنی روح بسیط ہے۔ اور جب وقت روح کا جسم سے فراق ہوا ہے اس وقت
جسم چونکہ مرکب ہے ضرور ہے کہ وہ تحلیل ہو اور تحلیل ہونے کے بعد اسکی اجزا مرکبات کے قاعدہ کے
موافق ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں اور کسی کسی شکل میں رہیں اور ان شکلوں کو بدلتی رہیں۔ اب اگر یہاں
ضد سے ضد کی طرف آنا کیا مطلب لیا جائے کہ ایک وقت پر یہ اجزا پھر اسی شکل میں جلوہ گر ہوں
تو یہ صورت ممکن نہیں معلوم ہوتی کیونکہ تحلیل ہونے کے بعد کچھ اجزا اگیس بن کر اڑ گئی ہیں اور ہواؤں
نے لگو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے اور کچھ اجزا زمین میں ملکر اسکی شکل ہو گئی ہیں اور ان میں سے

کچھ ممکن ہے کہ قرن ہائے وراژ تک اسی حالت میں پڑی رہیں اور کچھ نباتی شکل میں بدل جائیں اور پھر نبات کے فنا ہونے پر ان میں سے اکثر گیس بن کر اڑ جائیں گی اور کچھ جانداروں کی خراک میں صرف ہوں گی۔ اور اس طرح ان اجزاء میں سے بعض کا کسی جاندار یا خود کسی اس کے جسم میں آنا ممکن ہے۔ مگر سب کے سب اسی شکل میں پیدا ہوں اور میرے بعد انسان کی تمام اجزاء اسی طرح ہی بنایا جاسکے اس کا امکان نہیں۔ اور اگر قصد سے ضد کی طرف آنے سے مطلب ہو کہ جسم انسانی کی اجزاء تحلیل ہو کر بننے کے بعد کسی نہ کسی شکل میں مرکب ہوں گی تو شک نہیں کہ ایسا ضرور ہو گا لیکن اسی طرح کہ بعض اجزاء کچھ شکل اختیار کریں گی اور بعض کچھ۔ اور بعض کہیں جاندار کے جسم میں آ جائیں گی اور بعض ممکن ہے کہ اما آتا یا ذرات تک جہاں حالت میں رہیں۔ اب روح کی نسبت جو ایک جسم سے الگ ہوتی ہے غور کرنے کے وقت ہم دنیا کے تمام مرکبات اور باط کو دیکھ ڈالتے ہیں ان میں جہاں حرکت کو دیکھا کہ ترتیب کے بعد تحلیل ہوتے ہیں تو پھر تحلیل کے بعد اسی پہلی ترکیب کی طرف عود نہیں کرتیں مادی بساط میں سے اسی طرح اگر دیگر اجزاء مادی کے کسی مجموعہ میں داخل ہو بھی تو وہ ان سے الگ ہو کر ہمیشہ تک مجرد حالت میں رہ سکتا ہے اور ممکن ہے کہ دنیا کے انقلابات سے متاثر نہ ہو۔ چنانچہ اسی بنا پر زمین وغیرہ سیاروں کی اٹموسفیر یعنی کڑھ ہوائی سے پرے اس کو تمام فضا میں پھیلا ہوا مانا جاتا ہے۔ اسکے بعد غیر جہانی بساط کو لو تو بہتری و بدتری یا منصفانہ و نامنصفانہ حالت کی جو فرق کسی ایک چیز میں ایک وقت پر موجود ہوتی ہے پہر خواہ اسی چیز پر اور ہزاروں طرح کے بہتر اور بدتر حالتیں آئیں مگر وہ پہلی حالت کہیں موجود نہیں ہوتی۔ یہ دعویٰ سرسری نظر سے غلط معلوم ہو گا کیونکہ برف پینے سے بھنے ہزاروں دفعہ کیساں خشکی محسوس کی ہے اور آگ تاپنے سے بار بار ایسی ہی گرمی۔ مگر جس کو ہم کیساں کہتے ہیں سانیٹک طور پر وہ کہیں بھی کیساں نہیں۔ کوئی عالم کیساں ہوا دفعہ پوٹاشیم کلورائیڈ کو کیچن یا سمندر کی ریت سے کلورین پیدا کرے کہیں دو دفعہ بھی ایک تجربہ سب حیثیتوں سے برابر ہو گا۔ پوٹاشیم کلورائیڈ یا ریت کی جو مقدار ایک دفعہ لی ہے بالکل ٹھیک وہ ان سے اتنی ہی مقدار کیچن لی جائیگی اور جو حرارت ایک وقت پر فضا میں موجود ہے با مصنوعی طور پر

ہم پہنچائی گئی ہے۔ ٹھیک اتنی ہی حرارت کبھی مہیا نہ ہو سکیگی اور جس قدر وقت ایک دفعہ خراج ہوا ہے
 ٹھیک اتنا ہی وقت پہر کبھی صرف نہ ہو سکیگا اور بسلئے جس قدر گیس ایک دفعہ پیدا ہوئی ہے
 بالکل اس قدر کبھی پیدا نہ ہو سکے گی۔ اور چونکہ یاد دہانہ اس فعل سے ایک دفعہ پیدا ہوگا وہ پہر کبھی
 نہ ہوگا۔ اور یہی حال برت پینے اور آگ تاپنے کا ہے کہ مقدار اور وقت اور کیفیت ہر طرح سے
 ہر دفعہ دوسری دفعہ سے متفاوت ہوگی اور اس لئے جو بہتری یا بدتری کسی فعل سے ایک بار
 متعلقہ ہوئی ہے وہ دنیا سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو چکی اور کبھی ہاتھ نہ آئیگی۔ اور یہی
 حال شکل اور دیگر خواص کا ہے کہ ایک دفعہ تعلق پیدا کرنے کے بعد پہر وہی شکل اور وہی خاصہ
 کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ غرض یہ کہ بسا اطمینان طرح کے ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہمیشہ کے
 لئے اور ایک دفعہ تعلق پیدا کرنے کے بعد آگ کیلئے الگ رہ سکتے ہیں اور مرکبات کی اجزا
 اگرچہ مکملین بدلتی رہتی ہیں مگر سب اجزا پہر ایک جگہ جمع ہوں یہ ممکن نہیں اور بعض اجزا ہمیشہ
 کیلئے جائزہ نہیں نہ آئیں ممکن ہے۔ تو روح جو بسط ہے اس پر بساطت کا قاعدہ جاری کرو
 تو اور ترکیب کا قاعدہ جاری کرو تو اس کیلئے یہ فیصلہ کہ ایک دفعہ تعلق پیدا کر نیکیے بعد بار بار
 جسم میں آتی رہے گی اور زندگی اور موت کا چکر ہمیشہ جاری رہیگا ایسا دعویٰ ہے جو بسط
 اور ترکیب دونوں حیثیتوں سے غلط ہے اور غلط کا ضد ہے پیدا ہونا نہ دنیا کا عام قانون ہے
 اور نہ زندگی اور موت میں جاری ہو سکتا ہے۔

اعلیٰ علم میں روح کا دوبارہ
 جسم میں آنا خلاف عقل ہے

غرض تناسخ کے بارے میں جہاں تک غور کیا گیا ہے یہ بدعا ہرگز نہایت
 نہیں ہوتا کہ روحیں جسم سے رفاقت کرنے کے بعد پہر اسی زندگی
 کو دوبارہ حاصل کرتی ہیں بلکہ شکل اور دیگر صفات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایسا
 ہونا ممکن بھی نہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ ابھی سراغ آگے چلتا ہے اور نتیجہ اس سے یا تو
 قوی پیدا ہوتا ہے۔ یہاں کے طریق تشکیل و ترکیب کو پہر غور سے دیکھنا چاہئے۔ چنانچہ نظام
 قدرت کے جو قوانین دریافت ہوئے ہیں ان میں ایک انر شیا یعنی قانون اتھرا رہی ہے

اور اسکا مقضایہ ہے کہ جس چیز کو حرکت دی جائے اس میں حرکت کا میلان ایسا پیدا ہوتا ہے کہ اگر خارجی مزاحمتیں نہ ہوں اور سطح زمین یا ہوا کے قصاوم سے رکنا نہ پڑے تو حرکت ہمیشہ ہمیشہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ اور اگر صحت سکون پیدا ہو تو وہ سکون بھی خارجی محرک اسباب سے دور ہوتا ہے ورنہ ممکن ہے کہ چیز تا ابد ساکن رہے۔ پس جب کوئی مرکب تحلیل ہوتا ہے اور اسکی اجزاء باہر کو حرکت کرنے لگتی ہے یا جب متغیرن اجزاء کسی سبب سے جمع ہو کر سکون حاصل کرتی ہیں تو تحلیل کے بعد اجزاء کی حرکت اور ترکیب کے بعد ان کا سکون دو راسی لئے ہوتا ہے کہ خارجی اسباب اس حرکت اور اس سکون کی مزاحمت کرتے ہیں اور اس وجہ سے مرکبات یکے بعد دیگرے شکلیں بدلتے رہتے ہیں اور اگر کسی مرکب پر بعض اجزاء متفرق خارجی اسباب اثر نہ کریں تو ایسی اجزاء اور ایسے مرکب کا ہمیشہ تک ایک حالت پر رہنا ممکن ہو۔

حکیم سقراط تو بہت قدیم زمانے میں رہے ان کے بعد بھی بہت عرصہ گزر رہا ہے جس وقت کے اقسام کے قاعدے دریافت نہ ہوئے ہوں اور اس لئے اس زمانے میں رات دن کی گردش اور چاند اور بے جان کی پیدائش کو دیکھ کر یہ خیال ہو گیا ہو گا کہ خدا اپنی خدا سے پیدا ہونی ہو اور ضرور ہے کہ پھر خدا کی طرف عود کرے۔ مگر اب اس ایک قانون کو دیکھنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا خدا کی طرف میلان رکھنا غلط ہے اور چونکہ ہر طرح کے انقلاب حرکت و سکون کی مختلف شکلوں سے ہوتے ہیں اور حرکت و سکون میں قانون استمرار جاری ہے اس لئے ثابت ہوتا ہے کہ ہر حالت اپنے متین قائم رکھنے کا میلان رکھتی ہے اور کوئی بھی خدا کی طرف جانا نہیں چاہتی اور جو انقلاب پہلی حالت کو بدلتا ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی خارجی سبب ہوتا ہے۔

اور خارجی اسباب جو یہاں متحرک کو ساکن اور ساکن متحرک کرتے ہیں وہ اگرچہ نہایت کثرت سے اور بہت پیچیدہ ہیں مگر انکا اصل الاصول یہ ہے کہ آفتاب کی حرارت اور روشنی اور دوسری قسم کی کرنیں عمل کرتی ہیں اور اس عمل سے کہیں حرارت کہیں بخار کہیں ہوا کہیں بارش پیدا ہوتی ہے اور گونا گون لہروں کے پیدا ہونے سے اجزاء کسی جھنڈے سے الگ ہوتی ہیں اور قانون

استمرار کی حرارت جاری رکھتا ہے اور باہر کی مزاحمتیں حرکت کو روکتی رہتی ہیں۔ اس کشمکش میں وہ اجزا کہیں چوڑے چوڑے اور کہیں بڑے بڑے جھنڈ دن میں جمع ہوتی جاتی ہیں اور سکون پیدا ہو نیکے بعد پھر قانون استمرار ان کو ساکن رکھنا چاہتا ہے اور باہمی کشش انفصال جس حیثیت کی ہوتی ہی قوت سے اجزا کو پیوستہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ چنانچہ کچھ کچھ محبوبے پیوستہ ہو کر ٹھوس بن جاتے ہیں اور ان میں سے جو نمونہ کی طاقت رکھتے ہیں وہ اجزا کو جو دامن جمع ہو جائیں جذب کرتے رہتی ہیں اور ساتھ ہی ان پر متفرق کرنیوالی طاقتیں اپنا عمل شروع رکھتی ہیں اور جس قدر اجزا کو ممکن ہوتا ہے جدا کرتی رہتی ہیں اور اس طرح تمام نظام میں ہمیشہ جمع و تفریق کا عمل جاری رہتا ہے۔

اس سلسلہ کو دیکھنے کے بعد یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ عمل کیلئے عامل کا زبردست اور معمول کا کمزور ہونا بھی ایک قانون قدرت ہے اور جہاں کہیں دو متقابل قوتیں باہم مساوی واقع ہوتی ہیں وہاں دونوں کا عمل باطل ہو جاتا ہے اور پھر غور کرنیکی بات یہ ہے کہ یہاں عمل کرنیوالی طاقتیں اگرچہ خود جسم نہیں رکھتیں مگر اجسام سے ظہور کرتی ہیں اور اوصاف شکل وغیرہ صفات ہی کو تسلط اور غیر جسمانی قوتیں مگر وہ ہی اجسام سے ظاہر ہوتی ہیں اسلئے عمل کرنیوالی قوتیں اور صفات قوت میں برابر ہیں اور اس لیے ایک کو دوسری پر تسلط ہونا چاہیئے۔ مگر کسی جسم کی ترکیب سے پہلے اسکی شکل اور دیگر صفات معدوم ہیں اور عمل کرنیوالی قوتیں موجود اسلئے اس وقت عمل کرنیوالی قوتوں کو ان پر ایک وجہ فوقیت حاصل ہے اور اسی لئے ان قوتوں کے اثر سے شکل اور دیگر صفات پیدا ہو جاتی ہیں اور پیدا ہونے کے بعد اگرچہ یہ قوت میں ان کے برابر ہو جاتی ہیں مگر پہر ہی صفات میں اور موصوف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتیں اور اوصاف عمل کرنیوالی قوتوں کا تسلط اجزائے مادی پر ہمیشہ باقی رہتا ہے اسلئے قوتیں اجزا کو تبدیل کرتی ہیں اور تبدیل کے ساتھ پہلی شکل اور دیگر صفات معدوم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جو شکل وغیرہ صفات کبھی تعینہ پیدا نہیں ہوتیں تو اسکی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اجزا پر قوتوں کا تسلط ہو مگر اب قوی تسلط نہیں کہ اجزا کو متفرق کرنے کے بعد ہر ایک جزو جہاں پہلے موجود تھی ٹھیک اسی جگہ پر

دوبارہ رکھی جائے اور جو اجزاء اسکے ارگو و قہین انکو بالکل اسی تناسب سے جگہ دی جائے بلکہ ہمیشہ ایک ترکیب کے بعد دوسری ترکیب میں خواہ بعینہ وہی اجزاء ہوں بعینہ پہلی وضع سے مرکب نہیں ہو سکتے اور اسی لیے پہلی شکل اور دیگر صفات بھی موجود نہیں ہوتیں۔

اب اسکے بعد جو ہم روح کی نسبت غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ روح اگر قدیم سے موجود ہوتی تو بسیط ہونے کے سبب جسمانی قوتوں کو اس پر کبھی تسلط نہ ہوتا اور وہ جسم سے پیوستہ نہ ہو سکتی۔ مگر جیسا کہ اوپر امام غزالی رحمہ کی تحقیق سے ثابت کیا جا چکا ہے بات یہی ہے کہ روح جسم سے پہلے موجود نہیں ہوتی اور اسکے عدم ہی کا نقص ہے جس کے سبب ہر عامل قوتوں کو اس پر ترجیح ہوتی ہے اور انکے عمل سے جسم کے مرکب ہونے پر روح پیدا ہو جاتی ہے اور پھر جسم سے مفارق ہونے کے بعد جیسا کہ مذہبی جذبہ کا بالاتفاق فیصلہ ہے اگر وہ بالی رہتی ہے اور شکل وغیرہ صفات کی طرح اپنے قیام کے لیے جسم کی محتاج نہیں تو پھر قانون استمرار کے مطابق وہ اس حالت کو ہمیشہ تک قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور بسیط ہونے کے سبب جسمانی قوتوں سے مغلوب نہیں ہو سکتی۔ اسلئے جب تک تحلیل و ترکیب کا عمل

ان جسمانی قوتوں کی وساطت سے ہوتا رہے گا ممکن نہیں کہ روح دوبارہ جسم میں لائی جائے۔ اور اگر عجیب معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو پیدا کرنیکی طاقت ہو پیدا ہونے کے بعد وہی قابو میں نہ رہے مگر امر واقع ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آفتابی حرارت کا ایک حصہ زمین پر اگر اسکی تیزی اور خشکی سے بخار پیدا کرتا ہے لیکن وہی بخار پیدا ہو کر ایسا قوی ہو جاتا ہے کہ قابو میں رہنا ایک طرف بارش کی شکل میں خود پیدا کر فو والی حرارت کو واپس لیتا ہے۔ اسی طرح روح بھی اگرچہ پیدا انہی قوتوں کے عمل سے ہوتی ہو مگر پیدا ہونے کے بعد اپنی بساطت کے سبب ان قوتوں کی گرفت میں نہیں رہ سکتی۔ مگر اس سے نتیجہ کیا نکلا جائے؟ یہی کہ جس وقت یہ نوع جسمانی وساطت سے آزاد ہوتا ہو اسے اپنے غیر جسمانی مرکز پر پہنچایا اور تمام نظام موجودہ فنا ہو کر **وَأَشْرَقَتِ الْأَكْصَانُ لِلْعُبْدِ سُحَابًا** کے مطابق زمین و آسمان خدائی نور سے براہ رست منور ہو گا اور وقت غیر جسمانی قوت اپنی غیر محدود و کشش سے غیر محدود اثر پیدا کرے گی اور اس وقت غیر جسمانی اور بسیط روحیں مجبور ہونگی کہ دوبارہ اجسام سے پیوستہ ہو کر جو خواہیں اس دنیا سے اپنے ساتھ لے گئی ہیں ان کے

نکاح ظاہر کریں *

درجات کی ترقی سے زمین اور دوسرے یہ امر بھی غور کے قابل ہو کہ موجودات میں جو انقلاب ترقی کی ترقی ہوتی جاتی ہے۔

جانب ہرے میں انکا اثر بھی درجہ بدرجہ متفاوت ہوتا گیا ہے مثلاً اجزاء زمین یا معدنیات ترقی کی ابتدائی درجہ میں ہیں اور ان کے ذرات میں اس حرکت کے سوا جو براہ راست آفتاب سے پیدا ہوتی ہے کوئی اندرونی حرکت نہیں اسلئے اس ترقی میں حسب حالات اچھی اور بُری یا مضرا و مفید شکلیں پیدا ہو گئی ہیں مگر فائدہ حاصل کرنے یا نقصان سے بچنے کی کوئی قابلیت ان میں موجود نہیں۔ درخت چونکہ ان سے ترقی یافتہ ہے اسلئے اپنی ذرات کو پھیلانے اور بڑھانے کی ذرات کو جذب کرنے سے فائدہ حاصل کرنے کی قابلیت اس میں پیدا ہو گئی ہے لیکن نقصان سے بچنے کی قابلیت جیسی اجزاء زمین میں معدوم نہیں کیسی ہی اس میں بھی مفقود ہے اور اس کے علاوہ یہ نقص بھی موجود ہے کہ درخت کا تمام وقت اپنی خوراک جذب کرنے میں صرف ہوتا ہے اور اگر چند گھنٹہ کیلئے بھی درخت کی تمام جڑوں کو زمین سے نکال لیا جائے اور جو مٹی زمین سے پہنچتی ہے وہ کچھ دیر کے لئے بند کر دی جائے تو درخت فوراً اس نقصان کا اثر محسوس کرنا ہے۔ درخت کے بعد حیوان پیدا ہوا تو جو ترقی و درخت نے کی تھی اس کے ساتھ حیوان میں علی قدر مراتب نقصان سے بچنے کی قابلیت بھی پیدا ہو گئی ہے اور دوسرا نقص بھی کیسی قدر رفع ہوا ہے یعنی اس کا کچھ وقت خوراک حاصل کر نیکی کوشش سے بچ کر دوسرے کاموں میں بھی صرف ہونے لگا ہے اور اگرچہ تنفس کے ذریعہ سے وہ بھی فضا کی اجزاء کو پیہم جذب کرتا رہتا ہے جس طرح درخت اپنی مساموں سے متواتر کام لیتا ہے مگر جڑیں حصہ خوراک کا کہانے کی شکل میں اور نباتات میں زمین کے اندر جسم میں داخل ہوتا ہے اس میں یہ تفاوت ہو گیا ہے کہ درخت اس کو بھی پیہم جذب کرتا رہتا ہے مگر حیوان کی جسمانی کھینچنے خاص اوقات مقرر ہو گئے ہیں اور وہ باقی وقت دیگر کاروبار میں صرف کر سکتا ہے اور ان اوقات میں جو کام اس سے جبری طور پر انسان لینے لگا ہے ان کاموں سے بیکار کی نشوونما اور جسمانی طاقتوں کو نقصان پہنچتا ہے اور اس لئے دیکھا جاتا ہے کہ پالتو جانور جنگلی جانوروں جیسے قوی

اور حیات نہیں ہوتے۔ لیکن حیوان طبعی طور پر بھی اکثر خوراک لینے کے فعل کو بند کر کے تلاش خوراک یا تناسل کے افعال میں مصروف ہوتا ہے اور ان کاموں سے اسکو جسمانی نقصان نہیں پہنچتا۔ حالانکہ درخت خوراک جذب کر نیکی سوا اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔

اب انسان کو دیکھیں تو اس میں اور حیوان میں یہ تفاوت نظر آتا ہے کہ حیوان اپنی کوششوں سے صرف موجودہ ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے اور موجودہ نقصان سے بچ سکتا ہے اور اگر وہ درخت کی طرح اپنا تمام وقت کھانے میں صرف نہیں کرتا لیکن پھر بھی اسے بہت سادگی خوراک کی تلاش میں صرف کرنا پڑتا ہے اور اس تمام کوشش کے باوجود صرف موجودہ حالت کیلئے اپنا یا اپنے بچوں کا پیٹ پال سکا ہے۔ گرا اسکے خلاف انسان جسمانی طور پر حیوان سے کمزور اور جسمانی آلات سے محروم ہر نیکی باوجود صرف موجودہ ضرورت اور موجودہ تکلیف کیلئے اہتمام کرتا ہے بلکہ ہزاروں طرح کی تدبیروں سے اپنے لئے اپنے کنبہ کیلئے اور اس سے بڑھ کر اپنے ملک اور قوم کیلئے موجودہ اور آئندہ بڑی حد تک پیش بندی کر سکتا ہے۔ اور جس قدر وقت صرف کرنے پر حیوان محض اپنی جان کو بقدر ضرورت فائدہ پہنچاتا ہے انسان اس صدمہ میں اپنے لئے اور غیر دن کے لئے ضرورت سے بہت زیادہ عیش و آرام اور تکلف کے وسائل ہم پہنچاتا ہے۔

یہ وہ ترقی ہے جو انسان نے عقل و شعور کی مدد سے حاصل کی لیکن ایک نقص اب بھی موجود ہے وہ یہ کہ اگر وہ اس کا وقت کھانے میں اور موجودہ ضرورتوں کو پورا کرنے میں اس قدر صرف نہیں ہوتا جس قدر حیوان کو کرنا پڑتا ہے۔ مگر تاہم دنیا میں رہ کر وہ دنیوی کاروبار اور خوراک اور دیگر اسباب معیشت کے اہتمام سے بے فکر نہیں ہو سکتا اور خواہ کوئی شخص یا کوئی قوم کیسی ہی بام ترقی پر چڑھ جائے اپنی ضروریات کے لئے ایسا انتظام نہیں کر سکتی کہ ہمیشہ کیلئے یا کم از کم کچھ عرصہ کے لئے فرصت اور بیکاری میں بسر کر سکے کیونکہ ایسا کرنے پر دوسرے لوگ جو زندگی کی دوڑ میں تیز قدم ہوتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں اور انکی عقل و شعور اور تہذیب و تمدن کی ترقی سے کچھ تو پیچھے رہنے والوں کا تہذیب و تمدن جو اپنے وقت پر مفید ہوتا ہے اس وقت غیر مفید ہو جاتا ہے اور کچھ وہ لوگ اپنی غلبہ سے ایسے لوگوں کو

بجا و بچا نقصان پہنچانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور یوں اپنے سامانِ معیشت پر بھروسہ کرنا خواہ و کسبِ صحتِ عظیمِ اُشان ہو ضرورتِ بیاہی و بربادی کا موجب ہو تا ہے اسلئے دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ عقل و شعور سے بہرہ ور ہیں وہ جس قدر ترقی کرتے ہیں اسی قدر سامانِ معیشت کی فراہمی میں زیادہ سرگرم ہوتے ہیں اور اُدھر جو لوگ نادانی سے دنیوی کاروبار میں تساہل دار کہتے ہیں وہ خواہ اپنے خیال میں روحانی اور مذہبی ترقی میں مہلک ہوں مگر اس معرکہ ریت میں ضرورتِ شکست کہاتے ہیں اور نادانی کے ساتھ طرح طرح کے روحانی اور جسمانی امراض اور معیوبتوں میں مبتلا ہو کر ذلیل و ذلت کی سیر کرتے ہیں یا معدوم ہو جاتے ہیں۔

مذہبی ترقی کا انہیچے کے | غرض ہمنے دیکھا کہ دنیوی ترقی کے ہر درجہ میں موجودات نے پہلے درجات کو خالق ہونا چاہئے | درجہ کی نسبت دیا وقف شدہ حاصل کیا ہے اور بیشیہ نقصان سہرائی پائی ہے اور عقل و شعور تک پہنچ کر جلبِ منفعت اور دفعِ مضرت میں اور کسی درجہ کی مخلوق انکی برابر ہی نہیں کر سکتی سلبیتہ ایسی تک کاروبار دنیا کے دروس اور اسبابِ معیشت کے اہتمام سے فراغت نہیں ہوتی اب انسانی ترقی کا ایک درجہ اور یعنی مذہب اور معرفتِ بانی کا جذبہ باقی ہے پس اگر جذبہ میں ترقی اور تنزل کر لیا تو وہی نتیجہ ہو جو اہل تسلسلے ملتے ہیں کہ ترقی کر نیوالوں کو اسی دنیا میں خوشحال اور تنزل کر نیوالوں کو بد حال پیدا کیا جائے تو لازم آتا ہے کہ درجہ میں ترقی ہو مگر اثر میں پہلے درجات کی نسبت کوئی تفاوت نہ ہو کیونکہ اس سے پہلے درجات یعنی عقل و شعور وغیرہ کا بھی یہی اثر تھا کہ ان میں ترقی کرنے سے حسبِ مدارج خوشحالی اور تنزل کرنے سے بد حال و غصیب ہوتی ہے اور اُدھر افکارِ معیشت سے فراغت و عقل کی ترقی سے ہو سکتی ہے اور نہ مذہبی ترقی پر روح کو اسی جہان میں پہنچنے سے میل سکتی ہے۔ اور عقل چونکہ دنیا کی طرف لٹکائی جاتی ہے اسلئے اُس کا دنیوی افکار سے رہائی نہ پاتا قرین قیاس ہے لیکن توبہ ہو خدا کی طرف اور ترقی ہو معرفتِ ربانی میں اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ پھر اسی دنیا میں اگر انہی افکار میں بسر کریں اور ایسے خیالات میں محو رہیں جو خدا سے غافل کر دینا موجب ہوں ایسی غلی کو شش پر یا انجام ہرگز زیبا نہیں۔ اسلئے چاہئے کہ مذہبی ترقی اور تنزل کا اثر عقل و شعور

کی ترقی و تہنزل سے زیادہ ہو تا صاحب قاعدہ ایک درجہ سے دوسرے درجہ فائق اور بڑے بڑے قرار پائے
 عباد کا مفید طریق لیکن ایسا اثر کیا ہوگا؟ اسکو تلاش کرنے سے پہلے ایک شبہ کو حل کرنا
 مناسب معلوم ہوتا ہے اور وہ کہہ دنیوی تکالیف جو عقل کو تاہی سے ہمیشہ آتی ہیں مذہبی طرز گفتگو
 میں انکو بھی گناہ کی سزا کہا جاتا ہے جس سے شبہ ہوتا ہے کہ مذہب کے نزدیک بتکالیف ہی مذہبی
 تہنزل کا انہی اور اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے مذہب کا اصلی مدعا اگرچہ
 ناویدہ ہستی کی تلاش اور خدا کا وصال ہے لیکن اس غرض تک پہنچنے کیلئے وسائل کی ضرورت
 ہے اور مسائل میں اگرچہ ذکر تہنزل اور مراقبہ و شامہ یعنی مختلف طریقہ ہائے عبادت ہی ایک ضروری عنصر
 ہیں۔ مگر ایک تو انسان اس دنیا میں رہ کر بہت دن اوجھڑتا ہے اور دوسرے عبادت میں
 ایسا مصروف رہتا کہ دیگر فرائض انسانی کو ایک سخت ترک کر دیا جائے اس غرض کیلئے بالعموم مفید
 ہی نہیں۔ کیونکہ انسان کی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ ایک خیال کو ہمیشہ کے لئے اپنے
 دل میں قائم نہیں رکھ سکتا اور اگر تمام وقت اور ادوار میں بسر کرے تو ایسے وقت کا بہت سا
 حصہ نظر عبادت میں اور حقیقت غفلت ملال یا نفسانی خواہشوں کی کشمکش میں صرف ہوگا اور وہ
 چند لحظے ہو گئے جو مالص یا دالہی میں گزریں۔ بیشک بعض نفوس سیدھے ہو سکتے ہیں جو
 مستثنیٰ طور پر اپنا تمام یا اکثر وقت ایک خیال میں اور خدا کی بادر میں بسر کریں لیکن یہ محبت کا انتہائی
 درجہ ہے اور سب انسان اس درجہ تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ اس لئے یہ طریق بھی باہشتنائے
 بعض سب کیلئے مفید ہوگا۔ اور اگر فرائض دنیوی کو بھی ادا کیا جائے مگر انکی بجائے آوری میں
 یہ خیال رہے کہ کوئی فعل اپنی جائز حد و وسعے باہر نہ ہو اور جلیب منفعت اور دفع مضرت میں ہی رہے
 اختیار کی جائے جو قوانین قدرت اور مشا خداوندی کے مطابق ہو۔ اور یوں بالواسطہ خدا کا شوق
 اور یاد الہی کی صلاحیت پیدا کرتے ہوئے خاص اوقات میں کسی خاص طریق عبادت سے واسطہ
 خدا کی طرف توجہ ہو تو اس طریق سے جس قدر عرصہ دنیوی کاروبار میں صرف ہوگا اس میں یاد خدا اس
 طرز سے دل میں رہے گی کہ ملال نہ ہو اور جو تہوڑا سا وقت خالص عبادت میں صرف ہوگا اس میں کچھ تو پہلے

خیالات کی وجہ سے اور کچھ عبادت کے مختصر جو نیچے سبب خدا کی طرف دھیان لگانا آسان ہو گا اور اسوقت خدا کی طرف کامل توجہ رکھنے کے بعد پھر دنیوی کاروبار میں مصروف نہ ہونے پر ان کے بجا اور سبب ہونیکا خیال اور بھی بختگی سے جاگزن رہیگا اور یوں عبادت کی کاروبار اور کاروبار سے عبادت کی طرف آمد و رفت رکھنے سے یاد الہی فتنہ فتنہ دلبین گھر کرتی جائیگی اور سالک ایسے بڑے فوہ ابد اور جلدی سے حاصل کر لیا کہ نہ تمام وقت عبادت میں صرف کرنے سے عیسویوں کیلین اور نہ ہمیشہ دنیوی کاروبار میں مصروف رہنے سے حاصل ہوں۔ اور ہم لوگ جو اکثر شکایت کرتے ہیں کہ عبادت میں لطف نہیں آتا۔ اور دنیوی خیالات خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ دیکھتے۔ یا یہ کہ گورنہ نشین اور زاہد فرقہ اکثر اخلاطویر نہایت کم و زات ہوتا ہے تو وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا دار دنیا کے کاموں میں بجا اور بجا یا خدا کی خوشنودی و نارضی کا خیال نہیں رکھتے اور بالواسطہ یا خدا کی صلاحیت پیدا نہیں کرتے اور دن رات کا بیشیر حصہ کامل غفلت میں گزارنے کے سبب نماز کے وقت بھی اسی غفلت کا شکار رہتے ہیں اور دوسرا کہ دنیا فرقہ صرف ہاتھ کو تسبیح پڑھنا زبان کو خدا کے نام پر جاری رکھتا ہے ورنہ لک ہی کام کرتے رہتے ہیں جو لکھان اور لال پیدا ہوتا ہے اس سے بیوہ خیالات اور بھی ترقی کرتے ہیں اور قلبی نور و جلا جو ہونا چاہئے پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ ہمارا اپنا قصور ہے ورنہ مذہبی تعلیم میں نیچے لکھا ہر کوسے گئے ہیں اور فرمایا ہے کہ کسی طرف منہ کرنا یا کسی سمت خاص سے آجانا یا قربانی کفارہ وغیرہ جو حقیقت لکھو کاری نہیں ہے بلکہ لکھو کاری خدا کی اطاعت۔ کاروبار میں اتفاقا جوین سلوک پر منحصر ہے اور سب سے بڑا مدعا خدا کی یاد ہے لیکن خاص طریق عبادت یعنی نماز کا یہ فائدہ ہے کہ اس وقت کی توجہ سے کاروبار میں بڑائی سے بچنے کی عادت پختہ ہوتی ہے۔ اور نیز حکم دیا گیا ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر دنیوی کاروبار میں صرف رہو اور بیواسطہ ذکر خدا کرنے کے بعد بالواسطہ یا دعا کو ترقی دیتو ہوا فرمایا کہ

لَیْسَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ تَوَلَّوْا وَجْهَکُمْ قُلُوبَکُمْ لِلدِّیْنِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ إِلَٰهَ مَنْ أَمَّنَ بِاللّٰهِ
الْکُبْرُ الْآخِرُ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیِّیْنَ

عبادت کے وقت مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا
کوئی نیکی نہیں ہے نیکی یہ ہے کہ خدا پر فیامت پر
الہامی کتابوں پر اور انبیاؤں پر ایمان لاؤ۔

وَأَنفِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَ
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ طَبَقِ السَّبِيلِ وَ
السَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامِ الصَّلَاةَ
وَأَنفِ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ط (بقرہ پارہ ۷ ع ۲۵)

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِانْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
أَبْوَابِهَا وَأَتُوا اللَّهَ كَهَاتِهِ تَعْلَمُونَ ط

(بقرہ پارہ ۷ ع ۲۵)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ الْبُيُوتِ وَرُكْنَ
مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُ السَّيِّئَاتِ
ذَلِكَ ذِكْرُكَ لِلذَّاكِرِينَ ط (مہود پارہ ۷ ع ۷)

لَنْ يَبْنَىٰ اللَّهُ لِحُومِهِمْ كَلَامًا وَهَذَا لَكِنْ
يُنَالُهُ الْمُفْعَلُ مِنْكُمْ (رج پارہ ۷ ع ۷)

أَتْلُ مَا أَرْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ
الصَّلَاةَ ط إِنَّ الصَّلَاةَ تَنفَحُ عَنِ الْفَسَادِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ط (عکبوت پارہ ۷ ع ۷)

فَإِذَا أَصْبَحَ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ط (مہود پارہ ۷ ع ۷)

اور یاد جو مال کی محبت کے مشتہ واروں کو پھینک
کو سکیں توں کو سافروں کو اور مانگنے والوں کو دو
اور سلاموں کو آرا کر نے میں خرچ کرو۔ اور نماز صلو
اور زکوٰۃ دو۔ جب عہد کرو تو عہد کو پورا کرو اور خوف
تکلیف لڑائی کے وقت صبر سے کام لو۔ جو اب
کرے وہی سچا نیکو کار ہے اور وہی منی ہے۔

دعویٰ جاہلون کی طرح خاص اوقات میں (گھروں
کی پشت سے داخل ہونا) کی ہنس بکھری کی تقویٰ ہے
تم دروادیوں کی راہ آؤ مگر یہی چھاری اختیار کرو
تا تم فلاح پاؤ۔

دن اور رات کے خاص زموں میں نماز طرہ صلو کیونکہ
نیک جبرائی کو دودھ کرتی ہے اور نصیحت ان کیلئے
ہے جو یاد رکھیں۔

قرآنی کا گوشت اور جون خدا نامک ہیں پہچانا بلکہ
خدا نامک تمہاری پرہیزگاری پہنچانی ہے
جو کتاب تمہارے کی گئی ہے اسے طرہ صلو نماز پر قائم رہو
کیونکہ نماز عبادت کے افعال اور بدکاریوں سے روکتی ہے
اور خللی یا دوسب سے بڑی چیز ہے۔

جب ہونے میں ہونے میں پھیل جاؤ اور خدا کا فضل یعنی
معیشت کا سامان تلاش کرو اور خدا کو سب یاد رکھو تا
تم فلاح پاؤ۔

دنیوی بلے اعتدالی کو مذہب بھی
عقل کی طرح برا کہتا ہے اس لئے کہ
یہاں کے کاروبار مذہبی ترقی کے
وسائل ہیں۔

غرض مذہب کا مدعا ہے نظر اگرچہ دنیا سے پرے اور خیال و قیاس
سے باہر ہے مگر اس تک پہنچنے کے وسائل میں بہت تھوڑا حصہ
دنیا سے الگ ہے۔ اس لئے کہ یہ ہے اور زیادہ نزدیک دنیا اور دنیا کے کاروبار ہیں۔

اور اس لئے مذہبی تعلیم میں جہاں خدا کی طرف بلایا جاتا ہے وہاں ساتھ ہی دنیاوی کاروبار
کے اصول بھی بتائے جاتے ہیں اور یہی اصول دنیوی ریت کی خوبی اور بدی پر بھی اثر کرنے
ہیں اس لئے مذہبی تعلیم کا یہ حصہ عقل کے دائرہ اقتدار میں بھی داخل ہے۔ چنانچہ قواعد صحت کی
پابندی حصول منفعت میں اور دفع مضرت میں میانہ روی اور بندگان خدا کے حقوق کی نگہداشت
مذہب کے نزدیک باعث نجات ہیں تو عقل کے نزدیک بھی یہی امور انسانی ترقی اور بہبود کی واسطے
ضروری ہیں۔ اور ناپاک معاشرت۔ شہوانی اور غرضی خواہشوں کا غلبہ اور اتلاف جان و مال مذہب
کے نزدیک باعث ہلاکت ہیں تو عقل کے نزدیک بھی یہی باتیں سوسائٹی کو مضرت ہیں۔ غرض ان امور
کی نسبت فیصلہ کرنے میں عقل اور مذہب متحد ہیں اور صرف یہ تفاوت ہے کہ عقل کی نظر اسی زندگی
تک محدود ہے اور وہ اعتدال پسندی کو اس لئے اچھا کہتی ہے کہ افراط و تفریط سے گوفوری راحت
و مسرت حاصل ہو مگر انجام میں خود اپنے تئیں تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے اور مذہب یہ بھی دیکھتا
ہے کہ افراط و تفریط سے اپنی تکلیف کے علاوہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور وہ بھی اسی
خدا کی مخلوق ہیں اس لئے ایسا کرنا اسکی رضامندی کے خلاف ہوگا اور اس صورت سے دنیوی
کاروبار میں جس قدر ہتھام عقل کو ہے مذہب ان کو اس سے بھی زیادہ ہتھم بالشان سمجھتا ہے اور اس لئے
دنیوی کاروبار کے لئے جو مفید اصول ہو سکتے ہیں انکی تعمیل اور عدم تعمیل کے اثر و ن کو جس طرح عقل
کی طرف منسوب کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ اثر عقل کی اطاعت یا عدم اطاعت سے مرتب ہوا ہے
اسی طرح ان اعمال کو مذہب کی طرف بھی منسوب کیا جاسکتا ہے اور ان کے اثر کو مذہبی جزا اور سزا
کہہ سکتے ہیں چنانچہ حرام کاری حرام خواری۔ صداقت کی خلاف ورزی اور صداقت پسندوں کی
ایذارسانی سے جو نقصان یا ارتکاب کرنا لوگوں کو پہنچتے ہیں ان کو عاقلانہ طرز کلام میں اصول معاشرت

کی خلاف ورزی کا نتیجہ اور مذہبی رنگ میں خدا کا غصہ اور گناہ کی سزا کہا جاتا ہے۔

مذہب کی خاص اپنی ترقی غرض سمجھنے دیکھا کہ دنیا کے نیک اصول خدا تک پہنچانے کا ذریعہ
 دنیوی نیک اطواری کو بتلا کر

اور عقلی اغراض متجہ ہیں اور اسی لئے ان افعال کا اثر و نفع کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مگر دونوں کا باہمی سفر یہ ہیں تک ختم ہو جاتا ہے اور عقل چونکہ دنیا کو اسی زندگی کے تعلق سے سمجھتی ہے اس لئے ایسے اصول دریافت کرنے جس سے یہ زندگی عہدگی سے گزرے عقل کے لئے معراج ہے اور آئندہ کے لئے نہ کسی کوئی ترقی باقی ہے اور نہ اس کا کوئی اثر اور اگر ہے تو صرف یہ کہ جس طرح نشوونما کی طرف متوجہ ہونے سے نشوونما میں اور حرکت ارادی کی طرف متوجہ ہونے سے حرکت ارادی میں ترقی ہوتی ہے اسی طرح عقلی طور پر معاملات دنیا میں غور کرنے سے عقل میں ترقی ہوتی ہے اور اصرار مذہب دنیا کو اس نظر سے ہی دیکھتا ہے کہ وہ خدا کی مخلوق ہے اور اس کے ساتھ نیک یا بد سلوک کرنے سے خدا کی خوشنودی یا نارضا مندی حاصل ہوگی اور اس سے خدا کا قرب یا بعد حاصل ہوگا اس لئے مذہب کی واسطے دنیا کو درست کرنے کے بعد آئندہ بے انتہا ترقی کا موقع ہے اور اسی لئے اس کے آثار بھی آئندہ بے انتہا ہونگے چنانچہ نشوونما حرکت اور عقل کی طرح ایک اثر تو یہ ہیں نظر آتا ہے کہ مذہبی طور پر معاملات دنیا میں غور کرنے سے مذہب میں ترقی ہوتی ہے اور یہی وہ درجہ ہے جہاں سے عقلی اور مذہبی ترقی کا اثر مختلف ہونا شروع ہوتا ہے چنانچہ جو لوگ دنیا کو عقلی طور پر دیکھتے ہیں اور مختلف قوانین قدرت کو معلوم کر نیسے معاشرت کے عمدہ اور راحت بخش اصول دریافت کرتے رہتے ہیں ان کے اس فعل سے عقل کو بھی ترقی ہوتی ہے لیکن ایسے لوگ مذہب کی طرف توجہ نہ کریں تو ممکن ہے کہ مذہبی ترقی ہی بالکل محروم رہیں۔ اور ایسا ہی جو لوگ عقل سے بالکل محروم ہوں اور غور و فکر کا مادہ نہ کھیں لیکن مذہبی تعلیم سے زہد و اتقا اور حسن و سلوک پر کار بند رہیں انکی مذہبی ترقی کا یہ اثر ضرور ہوگا کہ یا خدا دل میں جگہ کرتی جب نیکی اور وصال ربانی کی قابلیت پیدا کر لینگے مگر اس فعل سے عقلی ترقی ہرگز پیدا

نہ ہوگی اور وہ لوگ سائنٹسٹ اور فلاسفر نہ ہو سکیں گے۔

مذہب کی خاص اپنی ترقی کا اثر بھی دیگر ترقیوں سے بالا نہ ہوگا۔ اختلاف نہیں۔ اب مذہب کی اپنی ترقی کا وہ اثر ہر جاس زندگی

کے بعد پیدا ہونے کو ہے اور یہی نسبت اہل تاسخ مانتے ہیں کہ وہ دوبارہ اسی دنیا میں علی قدر مراتب پیدا کرنے سے ظاہر ہوگا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جن درجہ سے عقل اور مذہب کے انغرض مختلف ہوئے ہیں اس درجہ سے جو اثر اسی زندگی میں پیدا ہونا شروع ہوا ہے وہ باہر مختلف ہو یعنی عقل کا اثر عقلی ترقی اور مذہب کا اثر مذہبی ترقی ہے تو جو اثر اس سے ہی ایک درجہ آگے بڑھنے اور خدا کی معرفت حاصل کرنے یا اسکی ذات سے بعید ہونے پر پیدا ہوگا اور جس کے لئے اس زندگی کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کی ضرورت ہو وہ بھی چاہئے کہ ترقی کے تمام ابتدائی درجات سے ممتاز ہو۔ اور جو اثر یہ جان مادہ کی ترقی سے ہوتا ہے کہ اس کے ناقص اجزا سے ناقص اور کا ملتر اجزا سے کاملتر شکلیں پیدا ہوتی ہیں اور اچھے ہوں یا بُرے سب حوادث کے اثر سے فنا ہو جاتے ہیں۔ اور جو اثر باقی اور حیوانی ترقی سے پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ناقص اور کا مل افراد سب حیثیت منفعت حاصل کرتے ہیں لیکن جلب منفعت اور دفع مضرت میں اپنے سے بالاتر درجات کی نسبت کمتر رہتے ہیں اور جو اثر عقلی ترقی سے پیدا ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے سے خوشحالی اور بدحالی نصیب ہوتی ہے لیکن خوشحالی میں اذکار معیشت سے فراغت کہی نہیں ملتی اور بدحالی میں راحت و مسرت سے بالکل محروم کہی نہیں ہوتی۔ ان سب اعلیٰ اثر مذہبی ترقی پر مرتب ہونا چاہئے اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ مادہ میں عقلی ترقی کی قابلیت پیدا ہونے پر پیدائش کی شکلیں اس سے پیشتر کی شکلوں سے اعلیٰ ہونے لگی تھیں مذہبی ترقی کا اثر ہونے پر اس سے بھی اعلیٰ ہوں اور حوادث کا اثر قبول نہ کریں۔ تا مادہ کی ترقی سے امتیاز ہو۔ اور عقلی ترقی کی بوقت دفع مضرت اور جلب منفعت کے وسائل میں ترقی ہوئی تھی مذہبی ترقی کے وقت ان وسائل کے اور بھی اعلیٰ شکل ہونا باقی اور حیوانی ترقی سے فوقیت ظاہر ہو۔ اور پھر عقلی ترقی و منزل سے

برتر ہونے کے سبب مذہبی حالت کی ترقی و منزل و دونوں محدود ہوں تا اسکا درجہ تمام ماتحت ترقیوں سے بالا رہے اور چونکہ ایسا اثر اس دُنیا میں اور اس آفتاب کے زیر اثر ہونے میں سکتا اسلئے یہ ہی وقت ہوگا جبکہ مادہ ترقی کر کے بالواسطہ نور سے متغنی ہو جائیگا اور آفتاب وحدت کا نور بوسطہ جلوہ گر ہو کر تمام منزل اور ترقی کی شکلوں کو انکی مکمل حالت میں ظاہر کر دے گا۔ اور چونکہ مذہب غیر محدود اور مکمل نور کی تلاش کرتا ہے اسلئے غیر محدود و نور ہی اسکا اثر ظاہر کریگا اور اس سے جو شکل بنیگی مکمل ہوگی اور جو اثر ظاہر کریگا غیر محدود ہوگا۔ اگر کہا جائے کہ مذہب میں جو لوگ ترقی کرینگے وہ بیشک اعلیٰ زندگی پائینگے۔ مگر جو منزل کرینگے اور خدا سے دور رہینگے وہ اعلیٰ زندگی کے مستحق نہ ہونگے اور دوبارہ اسی دُنیا میں بھیجے جائینگے تو یہ احتمال بھی یہاں کی شہادت سے غلط معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہاں جو انسان اپنی انسانی ترقی کو چھوڑتے ہیں اور عقل شعور میں منزل کرتے ہیں وہ اور ان کی نسل انسانی درجہ سے اتر کر گھوڑے اور بیل کی شکل اختیار نہیں کرتی۔ بلکہ رہتے انسان کی شکل میں ہیں اور ان تکلیفوں میں مبتلا رہتے ہیں جو عقل شعور کو ترک کرینکا نتیجہ ہیں۔ اسی طرح آئندہ انقلاب میں جو لوگ مذہب میں منزل کرینگے وہ بھی چاہئے کہ اپنے درجہ سے اتر کر دنیوی حالت کی طرف تہائیں اور اسی درجہ میں رہ کر ان سعادتون سے محروم رہیں جو مذہبی ترقی پر مرتب ہیں۔

عرض یہ کہ مذہب کا مدعا دنیا سے بالاتر قرار دینا اور پھر اسکی جزا و منرا کیلئے اسی دنیا اور اسکی محدود شکلوں اور ترقیوں کو معراج ٹھیکرنا مذہب کو اس کے اپنے مدعا سے جدا کرنا اور اپنے درجہ سے نیچے گرا دینا ہے اور مختصر یہ کہ دُنیا کی مختلف شکلیں اور یہاں بہتری یا بدتری کا ظہور دنیوی فرائض کے مختلف مظاہر اور انکی پابندی یا خلاف ورزی کے اثر سے ہوتا ہے اور ان اثرات کو مذہبی قرار دینا صرف اس وجہ سے درست ہو کہ یہاں کے کاروبار اس ترقی کے لئے وسائل کا کام دیتے ہیں ورنہ وسائل مذہبی ترقی یا منزل جس طرح دنیا سے پرے ایک بالاتر ہستی کی نسبت ہو ہے اسی طرح اسکا اثر بھی دُنیا سے باہر اور اس بالاتر ہستی کے بوسطہ جلوہ پر منحصر ہے۔ فنا کسی چیز کو نہیں اور مادہ فنا

نہ ہو مگر منہ برف کا تو وہ بن کر ٹپا رہے قوانین قدرت کے خلاف ہے۔ اور یہاں کا ایک ذرہ بھی
 کبھی بیکار نہ ہوگا۔ اسلئے یہ سب کچھ بھی کام آئیگا اور اوصرار و اج جو پیدا ہو چکی ہیں وہ بھی کام دینگی
 اور نور جو مرکز کی طرف جا رہا ہے مرکز پر پھیر کر ان سب کو وہ نور بھٹیک جاوے گا یا تو تک قائم رہے *

مرتبہ بعد قیامت کا انتظار
 باعث تکلیف نہیں ہو سکتا

ایک سرسری سے اعتراض کا ذکر اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہا جاتا
 ہے کہ جدا و ستر کو ایک خاص وقت تک متوقف رکھنے سے مزاح کو بہت سا وقت انتظار میں بسر
 کرنا پڑے گا۔ اور وہ وقت بھی مختلف ہوگا کیونکہ جو زمین ابتداء سے آفرینش میں جسم سے الگ ہو چکی
 ہیں وہ بہت بڑے عرصہ تک انتظار میں رہیں گی اور جو آخر زمانے میں فوت ہونگی انکو نسبتہ کمتر
 وقت لگیگا۔ لیکن یہ اعتراض موجودات بسیطہ کو مرکبات پر قیاس کرنے سے پیدا ہوا ہے حالانکہ
 ان دونوں کی حالت جداگانہ ہے۔ مرکبات پر بیشک زمانہ کا اثر ہوتا ہے اور کسی وقت کوئی راحت
 پیدا ہوتی ہے جس کا زمانہ گزرتا ہوا محسوس نہیں ہوتا اور کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے جس کا وقت بہت
 دراز معلوم ہوتا ہے اور کبھی کوئی وقت بیکاری اور انتظار میں گزرتا ہے تو اجزائے جسمانی
 اور قوائے دماغی خارجی اسباب سے متاثر نہ ہو کر حرکت کرنا چاہتی ہیں اور انتظار کے سبب
 انکو رکنا پڑتا ہے اسلئے کسل اور بے چینی محسوس ہوتی ہے مگر یہ سب اسی وقت تک ہو کہ جسمانی
 ترکیب قواعد ترکیب کے موافق کام کر سکتی ہو۔ ورنہ جب کسی سبب سے جسمانی ترکیب میں خلل واقع ہو
 اور اسکا اثر برضا ہوا دماغی قوتوں تک پہنچے اور انکو محفل کر دے تو ایسی حالت میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت بہت
 عرصہ بیکاری و غفلت میں گزر جاتا ہے اور یہ پیش آنے پر وہ ایک آن کے برابر بھی معلوم نہیں ہوتا۔ حالانکہ
 یہ وہ وقت تھا جبکہ روح جسم سے متعلق تھی اور صرف قوائے جسمانیہ کو بیکار کر دیا گیا تھا تو جس وقت روح
 کو جسم سے بالکل مفارقت ہو جائیگی اس وقت بسیط اور مجرد ہونے کے سبب اس پر حوادث کا اثر
 ہوگا اور نہ انتظار و ملال گزرے۔ روح یہاں سے تاریک ہو کر گئی ہو یا روشن جب حالت میں ہوگی
 اس پر کوئی ہزار برس اور ایک آن برابر ہے *

اختتام

کفارہ اور نجات دہندہ کی ضرورت۔ خدا تک پہنچنے کیلئے پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ پاکیزگی دل کی سہلی چاہئے۔ توبہ سے دل صاف ہوئے میں شک نہیں۔ گناہ کی لذت کو ترک کرنا اور ایسا ہی کی تکلیف اٹھانا کفارہ ہے۔ دوسرے کی تکلیف کو دل صاف نہیں ہو سکتا۔ خدا خود کھینچنا چاہے تو اسے کفارہ بیکر تکلیف اٹھانکی بھی ضرورت نہیں۔ دنیا میں مادی کی ضرورت ہے۔ مدد بیشک باہر سے اور اوپر سے آتی ہے مگر مافی السفاد کے اختلاف سے اس کے ظہور مختلف ہوتے ہیں۔ اختلافات کو دیکھنے کا نتیجہ۔ نتیجہ کے بعد کا فرض۔

کفارہ اور نجات کی ضرورت۔ ماریونڈاٹون گریس ایک مضمون انسان کی مذہبی ضرورتوں پر لکھتے ہیں چنانچہ ان کے نزدیک جس طرح انسان کی اور فطری ضرورتیں ہیں اسی طرح مذہبی جذبہ کے متعلق بھی چند ضرورتیں اسکی فطرت میں داخل ہیں۔ چنانچہ ایک جانب اسکو کمال تک پہنچنے کی ضرورت۔ کسی کے ساتھ دائمی وصال حاصل کرنیکی ضرورت اور بقائے دوام کی ضرورت ہے اور دوسری جانب گذشتہ جرائم اور ان کے نتائج سے نجات پانے کی اور کسی نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ پہلی قسم کی ضرورتوں کو جس طرح پروردہ ثابت کرتے ہیں اسکا خلاصہ یہ ہے کہ انسان میں خدائیں فطرۃ ولعیت ہیں اور اس کے دل سے خود بخود یہ آواز اٹھتی ہے کہ مجھے کال مٹانا چاہئے اور ایسے عزیز کی رفاقت حاصل کرنی چاہئے جس سے مفاقت نہ ہو اور قتل نہ ہونا چاہئے۔ ان تینوں ضرورتوں کو مفصل لکھنے کے بعد دوسری قسم کی ضرورتوں کا یوں ذکر کرتے ہیں کہ

”لوگ اکثر گذشتہ جرموں کی پروا نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اپنی حالت کو درست کر لینے کے بعد گذشتہ گناہوں کے لئے کفارہ کی ضرورت نہیں رہتی اور توبہ کرنے کے بعد گناہ کی سزا کو ضروری سمجھنا خدا کو صفت اتمام سے متعجب کرنا ہے۔ ہم سوقت اس مضمون باتان سائل کو کہ آبا گناہ نگار کے لئے

کفارہ ضروری ہونے کے بعد اصلاح حال ممکن ہے۔ ”قطع نظر کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ میں کفارہ کا مطالبہ خدا کو منقسم بنانا ہے۔ اب اگر دنیا میں ایک طرف خدا اور دوسری طرف گناہ کا صرف یہی دونو موجود ہوتے تو بیشک اس خیال میں قوت ہوتی۔ لیکن واقعہ میں یہ کیفیت نہیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ کفارہ کا مطالبہ اس لئے نہیں کہ اس کے بغیر خدا کا غصہ فرو بہن ہوتا۔ با اس کا جلال قائم نہیں رہتا۔ بلکہ وہ اس لئے ہے کہ خدا کی اخلاقی حکومت فضا جیسی وسیع اور زمانہ جیسی طویل ہو۔ مگر کافرانہ انتقام وغیرہ الفاظ کو کج بحث میں لانے سے واکثر و انعت کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے بلکہ سزا کا لفظ بھی جنسک کہ وہ صرف ایک پہلو کو ظاہر کرے اور وہ پہلو بھی کچھ زیادہ مہتمم بالسان نہ ہو یعنی گناہ کے بدلے کی تکلیف۔ اس حال میں اس لفظ سے بھی غلط فہمی واقع ہوتی ہے جبکہ ہم سزا دیتے ہیں تو تکلیف یا سزا کو مصنوعی طور پر گناہ کے ساتھ وابستہ نہیں کرتے بلکہ تکلیف اور سزا لازمی نتیجہ ان اخلاقی قواعد میں کو توڑنے کا ہے جن کو خدا نے عالم کے انتظام اور بہتری کیلئے قائم کیا ہے۔ اور سزا اور نظام کو قائم رکھنے کیلئے ضرورت ہو کہ گناہ کے لازمی باخجامی ظاہر کیجائے اور انسان کے لئے اس نکتہ کو سمجھنا اور خیال بن رکھنا ضروری ہے اور اسی سے کفارہ کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ پس بدی پر تکلیف کا مزب ہونا خدا کے انتظام کا نشان نہیں بلکہ اس کے رحم اور خوبی کو ظاہر کرتا ہے۔ دُعا کا کیا حال ہوگا اگر گناہ کو بے سزا اور بے مزاحمت چھوڑا جائے۔“

اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں کہ آیا کسی گناہ کا کیلئے یگناہ کا تکلیف اٹھانا کفارہ ہو سکتا ہے؟ اور جواب میں لکھتے ہیں کہ

”ایسا دُنیا میں ہر جگہ دیکھا جاتا ہے اور نیک اور محب وطن مرد اور عورتیں دوسروں کے لئے تکلیف برداشت کرتے اور ان کو تکلیف سے بچاتے نظر آتے ہیں“ (پھر فرماتے ہیں کہ) ”مکن ہے کہ خدا خود انسان کے گناہ کا کفارہ بنے اور اپنی بانی رحم کے ساتھ اس کو اپنی طرف کھینچے۔ اس سے یقیناً اس کی حقیقی علت کم نہ ہوگی وہ رحم اور محبت کا خدا ہے اس لئے یہ نیکو اس کی صفات سے بالکل متناسب ہوگا“ (پھر لکھتے ہیں کہ) ”اگر گناہ کے اعمال کیلئے کفارہ ممکن ہو تو بھی اس سے کمال نجات

حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ گزشتہ گناہوں سے انسان اب کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی خواہشوں کو روکنے اور راستی کے راہ پر چلنے کے ناقابل ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو کچھ مجھے خدا چاہے میں نہیں سکتا بلکہ اکثر حصول بھی جاتا ہے کہ اُسے کہا جاسا چاہئے۔ اور اس طرح نہ صرف اپنے دعا کی بنیچے بن ناگاہ رہتا ہے بلکہ وہ جسہ بھی اُسکی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور اسلئے انسان کو گزشتہ گناہوں سے بچاؤ پانے کی ضرورت ہو تو گناہوں کے ان نتائج سے بھی بچاؤ پانے کی ضرورت ہو اور اس سے بچاؤ دہندہ کی ضرورت باب ہوتی ہے۔ اور اگرچہ اس ضرورت سے اکثر کو انکار ہے لیکن نظمیں طور پر ہرگز نہیں۔ کیونکہ جو لوگ خود اپنے تئیں اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں اُنکے اصول کا نقص جو کچھ کسی نہ کسی بابت دہندہ کا قائل بنانا ہے جو ابھین بجات حاصل کرنے میں مدد دے۔ اور عجیب باب ہو کہ رہانی بجات دہندہ سے انکار کر مولوں کا رہتا خواہ وہ گوتم بدھ ہو یا مسٹر آچاریہ یا محمد اکبری نہ کہی خدا کا اوتار یا عبادت خداوندی کا خاص انعام فرمایا جاتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے نہیں بے تعلیم۔ کھارہ یا روحانی مدد کے بیجا نہیں سکتا اور ضرور ہے کہ مدد باہر سے آئے اور پر سے آئے۔

خدا مالک پہنچو کیلئے پاکیزگی کی ضرورت ہے۔

پادری صاحب نے مضمون نہایت قابلیت سے لکھا ہے۔ اور بیشک

مذہب اگر کوئی چیز ہے تو اسکی حقیقت ایک بالاتر مہستی کو ماننے کے سوا اور

کچھ نہیں اور اسکو مانکر انسان کو دلیخ و خود بخود خیال بدامنی تاہم کہ اسکی کا وصال کے بڑی نعمت ہو اور جسے الگ الگ ہو اور اسخیال میں نہایت کمال کو حاصل کر سکی آرزو پیدا ہوتی ہو اور ساتھ ہی لمبین عقیدہ ہی فطرۃ و ولایت ہو کہ اسکی کو ملنے یا اسکی کو حاصل کرنا کما موقع اسکی ہوگی اور اسکی علائق ہو نجات پانیکے بعد ہنگام اور اس طرح کمال کی پہنچا اسکی کیساتھ دلی خواہ حاصل کرنے اور ہمیشہ کے لئے باقی رہنا یہ آرزو میں مذہبی جذبہ سے پیدا ہوتی ہیں اور اسلئے ان کو مذہبی ضرورتیں کہنا سچا ہے مگر دنیا میں جس قدر مذہبی اختلافات موجود ہیں وہ ان ضرورتوں کو کو پورا کرنے کے وسائل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور پادری صاحب کا منشا اسی اختلاف کو دور کرنے اور خاص مسائل معین فرمانے کا ہے۔ اور یہی علم ہے کہ گنہ گار اور ناپاک زندگی بسر کرنے والے

کمال اور جمال ربانی کو حاصل نہیں کر سکتے اسلئے پاکیزگی کی ضرورت ہو اور پاکیزگی اُن کے خیال میں ہر
پیدا ہو سکتی ہے کہ ناپاکی کا عوض اور کفارہ ادا کیا جائے اور نیز ناپاکی کا زنگ دور کرنے کے لئے کوئی
خدائی طاقت رکھنے والا ہادی ہو اسلئے اُن کے نزدیک یہ چیزیں مذہب کی دوسرے دھبے کی ضرورت
ہیں اور چونکہ مذہب عیسوی میں ان ضرورتوں کا اہتمام کیا گیا ہے اس لئے انکا ضمنی دعویٰ ہے
کہ یہ مذہب تمام مذہب سے فائق ہے اور بیشک اگر کفارہ اور نجات و مہندہ کی ایسی ہی ضرورت ہو
جیسی وہ ظاہر کرتے ہیں اور اگر واقعہ میں خدا کی ہی اُن گناہگاروں کیلئے خود کفارہ بن گیا ہو
جو اسکی بادشاہت میں داخل ہونیکا اعتراف کرتے ہیں اور اس غرض کے لئے اس نے کبھی نجات و مہندہ
کی شکل میں ظہور کیا ہو تو پھر مذہب عیسوی کی فوقیت میں کلام نہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں
میں کلام ہے اور تسلیم صرف اس قدر ہے کہ انسان کو خدا سے ملنے کیلئے دل کو صاف کرنا ضرور ہے
اور اسی صفائی کو حاصل کرنے کے وسائل وصال ربانی کے وسائل ہو سکتے ہیں۔ مگر اس مقدمہ کو
بھی عام طور پر تسلیم کر لیتا اور بات ہو اور جس وجہ سے وہ ان تک پہنچنے کیلئے صفائی کی ضرورت ہو اسکو
کلاش کرنا اور ہے چنانچہ وجہ دریافت ہونیکے بعد وسائل معین کرنا چاہئے۔

پاکیزگی دلی ہونی چاہئے | اب اگر خدا کوئی جسم ہوتا اور کسی خاص مکان میں موجود ہوتا تو اکیسے وہاں پہنچنے
وسائل نقل و حرکت کی ضرورت ہوتی یا اگر وہ جسمانی نہ ہونیکے ساتھ لطیف مزاج اور عالی دماغ بھی ہوتا تو کسی
حد تک جسمانی پاکیزگی اور ظاہری نمود کی حاجت ہوتی۔ اور دوسرے ایسے کام کرنے کی ضرورت ہوتی
جس سے سکون و راحت یا فائدہ پہنچو اور وہ خوش ہو کر ہمارے جانے پر خیر و مقدم کہے۔ مگر دل میں صفائی ہوتی
یا نہ ہوتی اور کسی سے کینہ نہ ہو یا صحبت ان باتوں کا وہاں جانے نہ جانے پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ لیکن شکل پر ہی
کہ مذہب نے خدا کو جسم سے پاک جسمانی اوصاف سے منزہ اور تمام حاجتوں سے بے نیاز بنا دیا اور اس تک
جانے کی ضرورت اس لئے بتائی کہ خود انسان کو اس سے ملنے پر کمال حاصل ہوتا ہو۔ اور اس وجہ سے انسان
کو جسمانی طور پر کمین آنے جانے کی ضرورت رہی اور نہ وسائل نقل و حرکت کی یا خدا کو راحت پہنچانے
افعال کی حاجت ہی۔ اب نگہیاد دل و دماغ اور دیکھا گیا کہ انکو ہم کیسی طرف لگا سکتے ہیں اسلئے ماننا پڑا کہ دل کو

اس طرف لگانا ہی وہ فریضہ ہے جس سے غیر جہانی ہستی نکلتی ہو سکتی ہے۔ اور دلی توجہ کی یہ صفت ہے کہ جس طرف اسے لگایا جائے اس طرف ترقی ہوتی جاتی ہے اور اسکے خلاف سر غفلت ہونے لگتی ہے اور خدا کا مل صداقت اور راستی ہو اسلئے سمجھا گیا کہ دل میں صداقت کی محبت اور عقائد اور اعمال دونوں میں صداقت کا لحاظ رکھنے سے ترقی کرتے ہوئے کامل صداقت تک سائی ہو سکیگی اور اسکا خلا کرنے سے اس طرف سے غفلت پیدا ہوگی۔ چنانچہ اس طرح عبادت۔ صداقت۔ عدالت وغیرہ اوصاف خدا تک پہنچنے کے وسائل اور کار تو اب قرار پائے۔ اور انکے خلاف افعال خدا سے دور کر نیوالے اور گناہ سمجھے گئے۔

تو یہ سے دل صاف ہونے میں تک نہیں۔

وسائل کے بارہ میں اس حد تک کسی مذہب کو انکار نہیں مگر اب انسانی لیت کو دیکھا گیا اور بہت سی لوگوں کو گناہ میں مبتلا پایا گیا اور سوال ہوا کہ یہ لوگ خدا کو کس طرح پا سکتے ہیں۔ بالعموم یہ جواب ملا کہ ان افعال کو چھوڑ کر صداقت اختیار کرنے سے۔ اور ایک طرف سے آواز آئی کہ یہ کافی نہیں بلکہ کفارہ بھی ضرور ہے۔ اس کہنے والے نے کہا تو یہ بیان تک ہے کہ عقلی طور پر کفارہ کے بغیر اصلاح حال ممکن ہی نہیں۔ گویا حد ہو گئی۔ مگر پھر بھی دیکھنا تو چاہئے شاید اصلاح حال کی کوئی صورت نکل سکے۔ یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ گناہ وہ افعال ہیں جن میں حق اور صداقت سے غفلت ہوتی ہے اب اگر کوئی شخص انہیں مبتلا ہے اور وہ انکو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا اور خدا تک پہنچنے کی خواہش نہیں رکھتا تو جب تک اسکی یہ حالت ہے کوئی مذہب اس کیلئے تدبیر کا نہیں نکال سکتا۔ لیکن اگر اس کے دل میں وصال بانی کی خواہش پیدا ہو اور اسوقت اپنی تین افعال میں مبتلا دیکھے جو اس کی محبت کے خلاف ہیں تو اس صورت میں اسے بیشک افسوس ہوگا۔ مگر افسوس کیا ہے؟ ہم حسی چیز کو یاد رکھنا چاہتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کا خیال آتا ہے اور بھول جانے پر افسوس ہوتا ہے تو جتنے افسوس زیادہ ہوتا ہے اسی قدر اس وقت اس چیز کی یاد دل پر نقش ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں محبت کی خواہش ہے۔ اور محبت کو کم کر نیوالے افعال پر افسوس ہے اسلئے جس قدر افسوس زیادہ ہوگا اسی قدر محبت کا جوش ترقی کرے گا۔ اور اگر اس افسوس سے ان افعال کو

ترک کر نیک اور آئندہ کیلئے محبت کو بڑھانے والے افعال پر کار بند نہ کرنا عزم ہو گیا ہے اور اس عزم کے موافق عمل بھی ہونے لگا ہے یعنی سچی تو بہتیر ہوئی ہے تو پھر جو محبت پیدا ہوگی اس میں ترقی نہ کر نیکے معنی؟ اور اصلاح حال ناممکن ہو چکی کیا وجہ؟

گناہ کی لذت کو ترک کرنا اور پارسانی کی تکلیف اٹھانا کفارہ ہے۔
 رہا یہ کہ کفارہ کی یہی ضرورت ہو۔ سو بیشک اس قدر مسلم ہے کہ جو تکلیف پارسانی پر کار بند ہونے سے پیش آئے اسے برداشت کرنا اور جو لذت یا راحت گناہ سے حاصل ہوتی ہو اسے ترک کرنا ضرور پڑتا ہے اور اس کے

بغیر وصال ربانی کا خیال ہم سے زیادہ نہیں اور اسلئے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی تکلیف کفارہ ہے اس راحت کے لئے جو اس نے گناہ گاری کی حالت میں حاصل کی ہے۔ اور بیشک ایسے کفارہ کے بغیر اصلاح حال ممکن نہیں لیکن اگر کفارہ سے مطلب ہو کہ خدا کو بھالنے والے افعال سے لذت ہم حاصل کریں اور کسی اور کے تکلیف اٹھانے سے لذت کا کفارہ ہو جائے اور اس شخص کی ایسی جفاکشی ہو جو بار اول خدا کی محبت سے معمور ہو تو اس دعوے کو عقلی طور پر سمجھانے کی کوشش فضول ہے۔

دوسرے کی تکلیف سے دل صاف نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں نیک بدوں کیلئے تکلیف اٹھاتے اور انکو تکلیف سے بچاتے نظر آتے ہیں۔ بیشک ایسا ہوتا ہو مگر اپنی افعال میں جن کو محض جہم سے تعلق ہے یعنی کہیں آگ لگتی ہے اور گھر والوں کی کسی نادانی کا نتیجہ ہوتی ہو۔ نیک دل اس میں کوہ پڑتے ہیں۔ آگ کو بجھاتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو تا ہے اسباب کو جلنے سے بچاتے ہیں اور جو کچھ جل چکا ہے باہمی امداد سے اسکی تلافی کرتے ہیں۔ یا کوئی ملک اپنی جہالت یا سستی کے سبب کسی ظالم کی دست برد سے مغلوب ہو جاتا ہے اور محب وطن اشخاص اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر اسے مستبرو محفوظ رکھتے ہیں جس طرح یہ مدد پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں بھی مدد کا پہنچا ممکن تھا جبکہ خدا ہم پر اور لوگوں اسکی طرف جانیں بھائے خلاف سمت کو چل پڑتے تو نیک بندہ جو بھی اپنے سید مرتبہ سے ہٹ کر ان کے پیچھے دوڑتے۔ انھیں پکڑتے۔ ہاتھ پاؤں باندھ کر کنہوں پر ڈالتے چھکڑوں میں لا دیتے اور گھسیٹتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دیتے مگر ابتداء کا معاملہ ہے۔ وہ سید ہو چکا ہے اور محبوب کا نقش جو اس پر کندہ

ہونا چاہئے مٹا ہوا ہے اسوقت ضرورت ہو تو اس آئینہ کو صیقل کرنے کی اور اگر کفارہ ہو تو وہ رگڑ جو خود اسکو چھیدے۔ مگر اسکی بجائے چھیدا جاتا ہے کسی اور آئینہ کو جو پہلے ہی صاف ہوا اور سزاوی جاتی ہو اس سستی کو جو حرم سے پاک ہو اسلئے کیونکر ممکن ہے کہ ایسے غیر متعلق فعل سے گنہ گاروں کے دل کی سختی دور ہو اور خدا کی محبت ترقی کرے

خدا خود کھینچنا چاہے تو اسے کھاسکر وہ کہنے ہیں کہ ممکن ہے خدا خود کفارہ بنے اور اپنے رحم سے مہندہ کو اور پر کھینچے۔ ہمیں اس لکھٹ اٹھانکی ضرورت نہیں جلد یہ شک صحیح ہے اور خدا کا رحم بندوں کو کھینچنے کیلئے کافی ہے۔ مگر اول تو سر جوڑنا

کا نظام با و از بندہ کہتا ہے کہ ہر سبب کے لئے سبب ہوتا ہے۔ اور اگر وہ چاہتا تو اپنی لامحدود قدرت سے سبب افراد کو ایک سطح پر رکھتا مگر اسکا قانون ہے کہ جس قدر صلاحیت ہو اسی قدر انعام ملتا ہے اور دوسرے اگر وہ بندہ کے افعال اور ان کے نتائج کے قانون کو توڑ کر اپنے لامحدود رحم سے کھینچنا چاہے تو اس قانون کی بھی ضرورت نہیں کہ خود ان کیلئے تکلیف اٹھائے اور کفارہ بنے۔ اور اگر خدا کو کفارہ بنایا جائے تو گویا تسلیم کیا جائے کہ رحم کو استعمال کر نیکی کے لئے فاضلہ کی ضرورت ہو اور نجات دینے کیلئے کوئی سبب ہونا چاہئے اور یہی ضابطہ اور سبب کی ضرورت ہو تو ضابطہ وہی قرار دینا چاہئے جو دنیا کے دیگر ضابطوں سے مشابہ ہو اور سبب وہی ماننا چاہئے جو سبب کے مناسب حال ہو یعنی یہ کہ اگر گناہوں سے پوشیدہ ہوگی تو محبت بڑھیکے اور محبت بڑھیکے تو وصال ہوگا۔ نیز یہ کہ سبب تلاش ہی کیا جائے اور پھر اسے سبب کو مانا جائے جس کا کوئی تعلق ثابت نہ ہو یعنی ایک سزا پائے اور دوسرے کا دل صاف ہو۔

دنیا میں ہادی کی ضرورت ہے اسی طرح ایک نجات و مہندہ کی ضرورت جو پادری صاحب کو محسوس ہوتی ہو اس سے اگر یہ مطلب ہو کہ ایسے نجات و مہندہ کی ضرورت ہو جس میں خدا خود ظہور کرے اور وہ خدائی طاقتوں سے انسان کو اپنی طرف کھینچے تو اسکی ضرورت مسلم نہیں کیونکہ کو تمام دنیا خدا کی طرف سے ہو اور یہاں کے تمام اوقات ہی کی قدرت سے ہوتے ہیں مگر اسکا قانون ہے کہ اسے تمام اوقات کو ایک دوسرے پر مرتب کیا ہو اور اس سلسلہ میں جب نجات انسان کی پیدائش تک پہنچی ہو تو اس میں تفریق کی ترقیوں کیلئے یہی دستور رکھا گیا ہے کہ ایک خود اس سبب کے دل میں وجود ہوتی ہو اور چند افراد قابلیت رکھتے ہیں کہ اس میں ترقی دیکھ کر کسی ایسا وقت نکلیں اور پھر انکی رہنمائی ہے وہ لوگ جو ایسی ہی ہوش رکھتے ہوں اس قابلیت کو تعلیم و تعلم سے حاصل کریں۔ غرض یہ کہ دنیا

میں خدا میواسطہ اور خود ظہور کر کے کوئی کام نہیں کرتا۔ بلکہ ابتدائی خواہش ہے کہ اندر اور ایجا دور یافت کی قابلیت بعض میں ودیعت کر کے مختلف علوم و فنون کو ترقی دیتا ہے پھر ہر ایک کے لئے عام قانون قدرت کے خلاف کسی خاص شکل میں خود ظہور کرنا اور اپنی خدائی طاقت سے لوگوں کو کھینچنا بقول پادری صاحب مطلق طور پر تسلیم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر پادری صاحب کا یہ مدعا ہو کہ کسی انسانی رہنما کی ضرورت ہے تو یہ تنگ درست ہے اور فی الحقیقت انسان نفسانی خواہشوں سے ایسا مغلوب ہو جاتا ہے کہ جو خواہشوں میں نیکی کی جانب جانیے کہ وہ ودیعت ہے اکثر اسے کھودیتا ہے اور نیز خواہش موجودہ موجب بھی اکثر اپنے خبث باطن سے بدی کو نیکی سمجھ لیتا ہے اور جس نور کا فیضان خباثت کی طرف سے ہو رہا ہو اس کو قبول کر نیکی صلاحیت ضائع کر دیتا ہے اور ہمیشہ ایسے ممتاز اشخاص چند جوتے ہیں جو اپنے دل کو اللہ شون سے پاک کھ سکتے ہیں اور وہ نور جو ہر شخص کی فطرت میں ودیعت ہے ان لوگوں میں ترقی پا کر دلوں کو ایسی جلا دیتا ہے کہ آئندہ اور نور بانی کو نافذ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اپنی اپنی استعداد کے موافق جلوہ ہائے معرفت کے تجر بون یا بالفاظ دیگر وحی الہام سے نیکی اور بدی میں تمیز کرنے اور وصال بانی کے طریق دریافت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور انکی وساطت سے عوام کو اس منزل کی شناسائی اور راہ روئے کی مسعودتوں اور کامیابیوں کی تفصیل معلوم ہوتی ہے

مرد شیک باہر اور اوپر سے آتی ہے
گر مقامی استعداد کے خلاف ہو سکے
ظہور مختلف ہوتے ہیں۔

غرض ہر کو پادری صاحب سے بارہ میں اتفاق ہو کہ ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ جلوہ ہائے معرفت ایک بالائے مرتبہ کا تجربہ ہے اور اسلئے جیسا کہ اپنے مقام پر ذکر ہو چکا ہے اس فعل میں خلیع حرکت خدا کی طرف سے ہے اور انسان کا فرض صرف انفعالی قابلیت کو سپا لکڑنا ہے اور اسلئے پادری صاحب کا یہ قول بالکل سچا ہے کہ ضرور ہے کہ مدد باہر سے آئے اور پسے آئے، لیکن اہل عقل سامنے ہو کسی مذہب کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتی کیونکہ ایسی نفوس قدسیہ بہت ہو گزرے ہیں اور ہر مذہب کسی کسی ایسی ہی رہنما کی پیروی کرتا ہے اور ان میں جو اختلاف ہے وہ اسلئے ہے کہ کچھ تو جلوہ ہائے معرفت کو قبول کر نیکی استعداد میں مختلف رہی ہیں اور جیسا کہ عام طور پر ترقی کا قاعدہ ہے یہاں بھی معرفت بتدریج ناقص سے کامل ہوتی گئی ہے اور مذہبی تعلیم میں مختلف اقسام کے نقص ہوتے جاتے ہیں مذہبوں کی تشکیل مختلف ہو گئی ہیں اور کچھ بعد میں انکی تعلیم کو پورے

طرح پر محفوظ نہ رکھنے سے اپنی نفسانی خواہشوں کو ملا دینے سے اصلی تعلیم پر کئی طرح کے پردے ڈیٹے گئے ہیں پس اب ایک تعلیم کو دوسری پر ترجیح دینے کیلئے اس کے کو کوئی دلیل نہیں کہ عقل کو معیار گردانا جائے اور تعلیم کو فطر اللہ مقابلہ کر کے کامل غور و تدبر سے غلط آمیزشوں کو نکالا جائے۔ اور چونکہ مذہبی جذبہ خدا کی طرف بلاتا ہے اور نیز اس زندگی کے بعد اشد و بقائے دوام کا یقین لواتا ہے اسلئے مذہب میں غور کر نیکے لئے یہی تدبیر بنا ہے کہ خدا کی نسبت جس قدر مختلف خیالات ظاہر ہوتے ہیں کئے ہیں یا معاویہ کے متعلق جبر و عقاید پیدا کئے گئے ہیں انکو دیکھا جائے کہ عقل کے نزدیک ان دونوں عقیدوں میں کوئی احتمال قرین قیاس ہے اور کس کی نسبت عقل سلیم اور قوت استدلال ناممکن یا غیر اغلب ہو مکیا فیصلہ کرتی ہو۔

اختلافوں کو دیکھنے کا نتیجہ | چنانچہ اس تحریر میں اس موضوع کے متعلق جبر و غور ہو سکا ہو اس کو نتیجہ پیدا ہوا ہے کہ ایک علیم و قدیر مہستی قدیم سے موجود ہے اور اس نے اپنے علم و قدرت سے اس کائنات کو نیت سے است کیا ہے اور اس میں وجود اور اس کی ترقی کا وہ سلسلہ قائم کیا ہے جو اگر اس کی مشیت ہو تو ابدالا بتواتر جاری رہے گا۔ اور جس چیز میں جس حد تک استعداد ہو وہ اس میں لامحدود ترقی کرے گی۔ اور اس ترقی کی ایک صورت ہے جس پر چلنے سے اس مہستی کا قرب اور قرب کی نعمتیں حاصل ہونگی اور دوسری صورت پر کار بند ہونے سے اس سے بعد اور بعد کی تکالیف پیش آئیں گی اور یہ نتیجہ ان قوانین قدرت کو مطالعہ کر کے پیدا ہوا ہے جو اس کائنات میں جاری ہیں۔ اور جو اقوال مذہبی قدرت کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں انہیں سے انہی کو مستند مانا گیا ہے جو قدرت کے افعال سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اور اثنائے تحریر میں اکثر بزرگواروں کے ملفوظ و مخالف اقوال سے بحث کی گئی ہے اور اب آخر میں پادری صاحب کی وجہ سے اس کوشش کا تجربہ کیا گیا ہے جو ایک بڑے مذہب کی طرف سے بعض غیر ضروری عقائد کو ثابت کرنے کیلئے کیجاتی ہے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ ایسی کوشش کیلئے خواہ کیسے ہی قابل فائز ہوں یہ کام لیا جا کر عا کو ثابت کرنا دشوار ہے البتہ جو کچھ پادری صاحب کی تحریر سے ثابت ہو سکتا ہے اور جسکی نسبت اس تحریر میں پہلے بھی بہت کچھ غور ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہستی کا قرب حاصل کرنے کو قلبی پاکیزگی کی ضرورت ہے اور قلبی پاکیزگی ظاہر ہے کہ صداقت ہو ہو سکتی ہے اس لئے قرب خداوندی کیلئے صداقت کی ضرورت ہے اور اعتقاد ہر باطل۔ قول ہو یا فعل ہر امر میں راستی ہی وہ نور ہے

جودل کو روشن کرتا ہے اور ناراضی اور غلطی کی شکل میں ہونے لگتا ہے جو آئینہ دل کو مکدر اور جلوہ ربانی کے ناقابل بناتا ہے۔

متحج کے بعد کا فوض پس اگر نتیجہ۔ اگر گذشتہ تحریر کو بنظر انصاف دیکھا جائے تو نہایت واضح اور ناقابل اشتباہ ہے۔ مگر وہ! اس نتیجہ پر پہنچنا فطر علی حالت کو تلاش کرتی ہے اور اپنی ہوا و ہوس اور اعمال ناشائستہ سے بد نتیجہ مرتب ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ اور اگر یہی حالت ہی تو ہلاکت میں مشابہ نہیں۔ قدرت کے تو زمین و آسمان میں اور کوئی جانکر کنوئیں میں گرے یا غلطی سے جان مصیبت آتی ضرور ہے بلکہ جانکر گرنے میں پہلے ہی ہلاکت کا خوفناک دیوانہ آنے لگتا ہے پس کاش عیلم نہ ہوتا! تاج مصیبت آنیکو ہے اس کے علاوہ اپنی حالت کا افسوس کم از کم اس فنگی میں سوانح نہ ہوتا مگر اپنے افعال اپنی ساتھ کچھ بھی سلوک کر رہا ہے یہ نہیں کہ نجات رستہ پر کار بند ہے فیما ذرا رستی کو بوجہ وجہ ترک کرنے پر منحصر ہے۔ اور ہوا و ہوس کا ایک طوفان اور ناوجب خیالات کا ایک دریا ہے جس کو کاٹ کر ساحل مقصود پر پہنچنا ہو گا۔ اور اب جبکہ فضا کے عدم سے تنگنائے وجود میں قیام رکھا ہے تو جو واقعات پیش آئیں انہیں برداشت کرنے سے مفر نہیں۔ رہتہ معلوم ہونے پر افسوس کرنا نفس کا وہ کچا ہے۔ ورنہ عمل کی بنیاد علم ہے۔ اگر جاذبہ ربانی مدد کرے تو کیا عجب ہے کہ نشانہ راہ منزل تک پہنچنا میں مدد دین اور اسکی رحمت سے اس طوفان کو عبور کرنے میں سہولت ہو۔ خدا کا نام لیکر سفر زندگی کو نشانہ راہ کی ہدایت کے مطابق طے کر نیکی کوشش ضروری ہے۔ اور یہاں سے چلنا اور وہاں تک پہنچنا اس کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔

درین طوفان بے پایان۔ درین دریائے موج افزا
دل انگستیم۔ بسم اللہ عجیب نہیا و مرسا نا

سَبَّحْتَ لَاحِقَ قُلُوبَنَا بَعْدَ هَذَا هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً طَرَفَاكَ
اِنَّكَ الْوَهَّابُ

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

قیمت	نام مصنف	تعداد صفحات	نام کتاب
۸-	نثر حرم نواب محسن الملک مرحوم	۱۱۲	کتاب المحبت والشوق مصنف امام غزالی
۳۳- عمر	قاضی محمد سلیمان	۲۴۰	الصلوة والسلام
۱-	مولوی محمد امام الدین	۱۴	تہذیب اللسان
۱۳-	مولانا اشرفی مرحوم	۴۰۸	سوانح سلطان حیدر علی
۸-	"	۲۳۶	سوانح ٹیپو سلطان
۳-	مولانا محمد رفیع	۵۰	تاریخ التاریخ
۲-	مولانا عبدالحی	۳۲	صلہ جسم
۴-	مولانا فدا علی خان ایم اے	۸۴	روح کی بیاری
۶-	خواجہ غلام احسنین	۴۸	معیار الاخلاق
۸-	سید احمد مرحوم	۱۲۰	تفسیر السموات
۶-	مولانا محمود علی پروفیسر رندھیر کالج کپورتھلہ	۱۱۶	الایمان
۸- عمر	سید مرحوم	۶۰	خطبات احمدیہ موصوفہ سید
۸- عمر	منشی عطاء محمد	۱۸۲	ادلہ الکرام فی اثبات عقاید اسلام
۸-	مولوی فتح محمد	۱۶۸	الاستقامت
۲-	اعظم یار جنگ مولوی چراغ علی مرحوم	۴۸	حقیقۃ السحر
۶-	علامہ شیخ محمد عبدالغفر شادیش مصری	۵۸	دین الفطرۃ
۴-	منشی عطاء محمد	۳۶	اسلام کی حقیقت
۸-	اعظم یار جنگ مولوی چراغ علی مرحوم	۱۳۶	اسلام کی دنیوی برکتیں
۸-	نواب محسن الملک مرحوم	۱۳۴	تقلید و عمل بالحدیث
۸-	شیخ عطاء اللہ ملیڈر	۱۳۰	شہادۃ الفرقان علی جمع القرآن
۳-	مولانا حالی	۴۰	الدین الیہ

قیمت	نام مصنف	صفحات	تعداد
۳۸	مترجمہ مسٹر عبداللہ مہناس	۳۸	۲۰
۱	سر سید مرحوم	۲۰	۲۰
۳۳	نواب محسن الملک مرحوم	۶۴	۲۰
۲	مولانا حالی	۴۸	۲۰
۳۳	مولوی چراغ علی مرحوم	۴۴	۲۰
۴۰	ڈاکٹر عداوق علی خان	۲۹۵	۲۰
۲	مولانا عنایت رسول و مولوی چراغ علی مرحوم	۳۴	۲۰
۴۰	اسلم حبیب راجپوری	۱۰۵	۲۰
۱	مولوی چراغ علی مرحوم	۲۰	۲۰
۲	سر سید مرحوم	۴۰	۲۰
۴۰	مولوی چراغ علی مرحوم	۶۸	۲۰
۵	جرجی زیدان	۵۱۶	۲۰
۴۸	محمد رفیق بک مصری	۶۲	۲۰
۴۸	علامہ فرید وجدی	۱۸۰	۲۰
۴۴	نواب محسن الملک مرحوم	۵۴	۲۰
۳۳	"	۱۲۸	۲۰
۳۳	صفی الدولہ حسام الملک نواب سید علی محسن	۲۴۸	۲۰
۴۰	ظفر علی خان بیگ	۵۲۰	۲۰
۲	مولانا عبد اللہ عمادی	۳۶	۲۰
۲	"	۲۰	۲۰
۳	"	۵۲	۲۰

مفصل فہرست معہ سوانح عمری نواب محسن الملک مرحوم اور گنگوٹ آنے پر مفت ارسال کی جاتی ہے۔

المشہور
مینجر مطبع روز بازار امرت سر

روزمرہ دیکھتے تھے خدا کی قدرت کا متعجب نہیں نکال سکتے تھے اس لیژوہ اوستاد اپنی روحانی طاقتوں کے کیشے دکھا کر ان کو خدا کی طرف متوجہ کرتے تھے اور چونکہ قوجہ الی اسد کی رکت اور جہانیاں سر رکش ہونے کے سبب ان کی روحانی طاقت ان جادو گروں اور فسون سازوں سے زیادہ ہوتی تھی جو منوعی طور پر اس طاقت کی مشق کرتے تھے اس لیے ان لوگوں کی قدرت ان کے تمام مہمصر قدرت والوں پر غالب آجاتی تھی۔ اور وہ بچوں جیسی نا سمجھ قوم اپنی عجائب پرستی اور بڑی قدرت والوں کا دامن پکڑنے کی عادت کے سبب ان کی ہدایت سوناماء اٹھاتے تھے۔ پس صرف قرین قباس بلکہ امر واقع ہی کہ مخفی طاقتوں کے کسی نادر نظارے سے ایسے لوگ قدرت خداوندی کے معترف ہوئے ہیں اور یہ کہ قوم اور جس ملک میں عجائب پرستی کی عادت زیادہ ہوئی ہے اسی قوم اور ملک میں ان لوگوں کی طرف سے جن کی تعلیم اپنے زمانہ کے موافق قوجہ الی اسد اور مذہبی اصول سے معمور ہے معجزات بھی کثرت سے ظاہر ہوئے ہیں۔

پس ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ روحانی طاقتوں کا ظہور ہر جگہ بتوں نبوت کے لیے کافی ہے جبکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ نہ صرف معجزات کا انکھون کو دکھنا بلکہ ان کا قابل فوق اور منہ انکھان کی زبان سے سننا بھی اکثر انسانوں کو تسکین دینے کا باعث ہوتا ہے چنانچہ آج تک لکھو حکام و مہتمم اپنی مذہبی ہدایتوں پر اس لیے قائم ہیں کہ وہ اپنے پیشواؤں سے معجزات کا ظہور سنتے آئے ہیں۔ بضرور ہے کہ ایسے لوگ جہاں ایسی طاقتوں کا ظہور دیکھ کر ہدایت کی طرف آجاتے ہیں وہاں کسی گمراہ اور دھوکے باز کی طرف سے کوئی کرشمہ دیکھ کر نہایت جلدی اس طرف بھی جھکا کر رہے ہیں جیسا کہ سامری کے شعبدے نے خود مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بہت لوگوں کو بہکا دیا۔

نبی اسرائیل کی کمزوری اور اسکی جہاد اور اس کے علاوہ بھی بنی اسرائیل اکثر اپنے پیشواؤں اور پیغمبروں سے گشتہ ہوتے رہے ہیں اور اکثر انبیاء ان کے ہاتھ سے قتل بھی ہوئے۔ ڈاکٹر مل مذہب کی برکتوں سے انکار کرتے ہوئے بنی اسرائیل کی اس عادت کو نظیہ میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں :-

۴ اگر مذہب میں نیک اخلاق اور عادات پیدا کرنے کا رصف ہوتا تو ہی ہر اہل حکمی نسبت سب سے زیادہ
براہر اس حدائی حکومت کے زیر اثر ہر مذہب کا دعویٰ کسا جاتا ہے مذہبی احکام سے ایسا کر سکتا ہر مذہب کے کہ
کی نسبت ان کے پیغمبر اور موع ہمیشہ شکایت کرتے رہے ہین کہ انھوں نے مذہبی ہدایتوں
کی طرف سوا اپنے کان ہر سے کر لیے ہین۔

ڈاکٹر مل پاتے ہین کہ مذہب کی برکت کو جب مانیں کہ مذہب کا اقرار کرتے ہی انسان فرشتہ بن جائے اور کفر کو
چھوڑتے ہی ایسی کایا پلٹے کہ ایک دم میں تمام جسمانی خواہشیں انسانی فطرت سے نابود ہو جائیں حالانکہ مذہب
اور بے سبب کسی چیز کے وجود میں آنے کا دعویٰ کرتا ہو اور نہ عقل ہی کئی قہہ طلبے سبب پیدا ہوا تسلیم کر سکتی
ہے البتہ مذہبی عبارت اور نیز عالم انسانی چلا ورہ ایسا واقع ہوا ہے کہ اکثر افعال سبب اول کی طرف منسوب کر دے
جاتے ہین اور درمیانی معنوں کو ذکر نہیں کیا جاتا مثلاً کہتے ہین کہ بادشاہ نے فلان ملک فتح کیا حال آنکہ
بادشاہ محض سبب اول یعنی حکم دینے والا ہو اور فتح کرنے کے لیے اس کی فوج سبب قریب ہو جس کو ذکر نہیں کیا
گیا مگر سننے والا سمجھ لیتا ہے۔ اسی طرح ہم بتیک دعویٰ کرتے ہین کہ مذہب انسان کو برائیوں سے روکتا ہو مگر
اسی صحت سے کہ وہ انسان کو نیک و بذا افعال سے آگاہ کرتا ہے اور جن امور سے روح روشن اور مجلی ہوتی ہو انکی مشق
کرنے کا حکم دیتا ہے تاریک بخشنے والے اعمال سے روکتا ہو اور جن لوگوں کی طرف مذہب بھیجا جاتا ہے پہلو
ان کو فطری ہدایت طلبی کے سبب اور اگر وہ کسی قوم میں روحانی امور میں سر نیز مردہ ہو چکی ہو تو عقل والوں
کو نظام کائنات سے اور جہلا کو غیر معمولی مظاہر قدرت دکھا کر مذہب کا یقین دلوا یا جاتا ہے پھر تعلیم
مذہبی کے موافق مشق کرنے سے روح میں جس قدر نور پیدا ہوتا جاتا ہے اسی قدر انسان کو برائیوں سے
نفرت اور نیکی کی رغبت ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہو کہ انسان خیر محترم ہو جاتا ہے اور
برائی سے پسپا ہی نفرت کرنے لگتا ہے جیسی پہلے نفرت کرتا تھا اور اس وقت اور اس انسان کی نسبت
کہہ سکتے ہین کہ مذہب کی برکت مکمل ہوئی۔ اور اس سے پہلے جس قدر روح کی صفائی میں کمی ہو اسی قدر
برائیوں سے بچنے کی خاصیت بھی نامکمل ہے۔ اور اسی طرح علی حالت پیدا ہونے سے پیشتر جس قدر یقین
حاصل کرنے کے ذرائع میں اختلاف ہو اسی قدر نور حاصل کرنے کی استعداد مختلف ہوتی ہے چنانچہ جو لوگ

فطر سلیم کی رہنمائی سے مذہب کو قبول کرتے ہیں ان میں نور حاصل کرنے اور بدی سے بچنے کی ہمدردی ہو جاتی ہے۔ اس سے دوسرے درجہ پر وہ لوگ ہیں جو عقل سلیم کو کام میں لا کر اور نظام کائنات سے کاربرہ کی قدر و نون کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان سے کم تر وہ لوگ ہیں جو صرف گاہ بگاہ پہنچنے والے غیر معمولی واقعات کو فعل خداوندی سمجھ کر ایمان لاتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ نظام کائنات کو عقل سلیم سے دیکھنے والے کو ویسے راسخ الغنبدت نہ ہوں جیسے وہ لوگ جن کے دل خود بخود مذہب کی طرف رغبت میں مگر پھر بھی چونکہ وہ قدرت کے تمام مظاہر کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں اور خدا کے کاموں سے خدا کے احکام کی مطابقت اور مقابلہ کر کے مذہبی فرامین کی صحت و سقم کو پرکھ سکتے ہیں اس لیے انکا اعتقاد بھی مسلمان قلب سے پیدا ہوتا ہے اور وہ محبت کے اصول پر ایمان لاتے ہیں۔ برخلاف عجبائے پرستوں کے کہ وہ ایک بڑی طاقت کو دیکھ کر اس سے مجبور ہو جاتے ہیں اور ان کا اعتقاد خوف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور اسی لیے ان کے اعمال میں وہ محبت اور شوق نہیں ہوتا جو روحانی جلال کے لیے ضروری اور اس کو جلدی پیدا کرنے والا ہے اور اسی لیے ایسے لوگوں کو مذہب کی برکت کم میسر آتی ہے اور اپنی ہر نیکوئی اسی قسم کے لوگ سمجھتے کہ ایک عرصہ دراز کی جمالت۔ قراعت مصر اور شاہان فیما اسکے سامنے ظالمانہ حالت میں رہنا اور ساتھ ہی خاندان نبوت میں ہونے کا سبب اور مقرب خدا اور عذاب الہی سے آزاد ہونے کا غلط اعتقاد غرض یہ یا ایسے ہی جیہ اور اسباب سے ان میں نہ وہ فطری شوق اور میلان ہی باقی رہا تھا جو مذہبی برکات کے لیے ضروری ہے اور نہ عقل سلیم رکھتے تھے جس سے صحیح نتیجہ تک پہنچ کر اپنے اعتقاد کو درست کریں اسلئے انکی ہدایت کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ یعنی مخفی طاقتوں کا رعب و دہاب رکھنا تھا جو ان کے پیشواؤں نے استعمال کیا۔ اور جیسا کہ اس ذریعہ کا خاصہ بیان میں وہ سنگی نیمیا ہوئی جو فطر سلیم یا عقل تو ہم سے پیدا ہوتی ہے اور اسی لیے ان سے اکثر اپنے رہنماؤں کے خلاف شورش اور فساد مہم زد ہوتا رہا۔

مگر اس علت و معلول کے سلسلہ میں جکڑی ہوئی دنیا کے اندر اس وقت اور اس قوم کے سے کوئی اور ذریعہ ہدایت کا نہ تھا اور گو تمام قوم نے اور قوم کی نسب لوں نے یہ راستہ نہ پایا یا اس پر قیام نہ کیا مگر پھر بھی ان میں سے اکثر افراد اور اکثر نسلیں اہل رہت پر آمین اور مذہبی برکتوں سے فیضیاب ہوئیں

اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ مخفی طاقتوں کا اندھو بھی بعض قوتوں میں اور بعض قوموں کے لیے ہدایت اور نبوت نبوت کا ایک ذریعہ ہے گو دوسرے وقت میں اور دوسری قوم کیلئے اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ بھی ہو۔ اور چونکہ یہ ذریعہ کم درجہ کا ہے اور اس کا قوی اثر رہتا بھی اسی وقت تک کہ معجزہ دکھانے والا اور دیکھنے والے زمرہ میں اس لیے ایسے مذاہب جنکی بنیاد محض معجزہ پر ہو دائمی نہیں ہو سکتے اور نیز ایسے وقت میں انبیا بھی میسر اور کم تر آتے رہتے ہیں کہ اپنی معجزہ نائی سے قوم کو تنبیہ کرنے پر ہیں

دائمی مذہب کے لیے معجزہ کے
سوا کوئی اور نبوت ہونا چاہیے

لیکن جو مذہب ہمیشہ کیلئے اور تمام دنیا کے واسطہ ہدایت کا داعی ہو اس کے بیشک معجزہ یا انحصار نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ دنیا میں عالم و جاہل ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں عقائد کے لیے لگاس کا ایک پتہ اور خاک کا ایک ذرہ بھی قدرت خدا کا ویسا ہی عجیب کرشمہ ہے جیسا مسیح کا مردہ کو زندہ کرنا اور کرشن کا ایک وقت میں تین سو ساٹھ مکانات میں موجود ہونا۔ اور مجاہد کے دل پر معجزہ کا اثر کامل طور پر اسی وقت تک رہ سکتا ہو کہ وہ اس کو نبوت خود کا ٹھہرا کرین اور مذہبی روایتوں میں معجزہ کا ذکر بیشک کسی قدر مفید ہے مگر انہی لوگوں کے مزید اطمینان کیلئے جو پہلے سچے مذہب اور اس کے بیان کرنے والوں پر ایمان رکھتے ہوں ورنہ ان لوگوں کے لیے جن کو کفر سے ایمان کی طرف لانا ہو ان روایتوں کا اثر اور خصوصاً ایسی حالت میں کہ ہر مذہب ان روایتوں سے معمور ہے کوئی اثر پیدا نہیں کرتا پس دائمی مذہب کے واسطے معجزہ کے سوا کوئی اور نبوت ہونا چاہیے یا یوں کہے کہ ایسا معجزہ ہونا چاہیے جو ہمیشہ ثابت مدد کے لیے کافی ہو۔ اور یہ نبوت تعلیم کی خوبی اور نظام کائنات سے اس کی تطبیق کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ کہ شہادت خود مذہب کے اندر موجود ہونی چاہیے اور عقل سلیم اس کو پہچاننے والی ہو۔ چنانچہ اسلام میں بار بار بظاہر قدرت پر ایمان کا مدار رکھا گیا ہے۔ مثلاً ارشاد ہے

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ حَلِيقًا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ يَخْرِقُهُنَّ الْمَوْتُ ۚ

(انبیاء پطیل ۳۷)

کیا مذہب ہو انکا کر نیوا زمین دیکھتے کہ آسمان و زمین باہم
ناتیار تھے ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور ہر چیز کی زندگی
پانی پر نکلی تھی پس کیا یہ ایمان نہیں لاتے۔

هَكَاهُ وَقَالُوا إِنَّا بِجَلِّكَ حَادِقُونَ ۝

(قصص پانچواں آیت ۷)

اور کہا یہ تمہیں کہا کہ ۔ دو تو جاؤ ایک دوسرے کے تہمتیں
اور ہم کب کب بھی نہیں مانتے۔

اور اسی طرح معجزہ طلب کرنے پر ہمیشہ انکار کیا گیا ہے اور کہیں کہا گیا ہے کہ یہ کتاب دیکھو جس میں تمام
انبیاء سابقین کی شریعت کا خلاصہ ہے ۔

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ يَاسَةً مِنْ رَبِّهِ لَآؤَلَكُمُ
تَأْتِيهِمْ بَيِّنَاتٌ مِمَّا فِي الصُّفُوفِ ۚ

(طہ۔ پندرہواں آیت ۸)

اور وہ کہتے ہیں کہ تجھس ہمارے پاس اپنی خدا کی طرف سے
کوئی نشان کون نہیں لاتا لیکن کہا ان کے پاس اسی کتاب
ہیں لانا جو گذشتہ کتابوں کی تشریح کرے والی ہو۔

اور کہیں فرمایا گیا ہے کہ ہر ایک نبی اپنے اپنے وقت کے مناسب ذریعہ ہدایت لیکر آیا کرتا ہے چنانچہ یہ
نبی بھی اپنے زمانہ کے موافق (عام سناط قدرت سے) لوگوں کو سمجھانے اور ڈرانے آیا ہے۔

تَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ
مِنْ رَبِّنَا لَأَوَّلْنَاكَ مِنَ الْغَايِبِ ۖ
هَآؤُا ۖ رَعِدَ يَدُ رَبِّكَ ۖ

کفار کہتے ہیں کہ اس پر خدا کی طرف سے کوئی نشان کیوں
نہیں آتا اگر بات یہ کہی، ہم بھی ایک پیغمبر ہمارے قوم کے
پیشوا جدا ہوا ہی ہوتے ہیں۔

فَلَنَبْشِئَنَّا بِآيَةٍ مِّنْكَ إِن كُنَّا
مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ قَرِيبٌ مِّنْكُمْ
قَوْمٌ يَّؤْتُونَكَ الْبَيِّنَاتِ ۖ
فِيهِ دِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ

(انبیاء پانچواں آیت ۹)

وہ کہتے ہیں کہ اس شخص ہمارے پاس نشان لاؤ جس طرح پہلے
ایسا لائے، ہر جس پر گرجے جن مصیبتوں کو ہلاک کیا ہے ان تہمت
سے کوئی ایمان نہیں لایا یا پس کیا یہ لے آئے۔۔۔ ہم تو ہمارے
طرف کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا لیے بصیرت ہے
پس کیا تم عقل نہیں رکھتے۔

عقل قبول پر اعتراض اور اس کا جواب
غرض اسلام نے اپنی صداقت کا مدار اپنی تعلیم کی خوبی پر رکھا ہے مگر
ڈاکٹر میل اسپر اعتراض کرتے ہیں۔

” اندرونی شہادت بیشک بہت مہتمم انسان سے لیکن اسکی سخت اصولی طور پر منطقی ہیلو دیکھتی ہے لیکن
اندرونی شہادت کسی مہم کو چھوڑنے کیلئے تو بیشک وہی وجہ ہو سکتی ہے لیکن کسی تعلیم کو خدا کی طرف سے

ہمارے کے واسطے کافی بہن۔ اگر کسی الہامی مذہب کی اخلاقی تعلیم بری اور راستی سے دور رہے تو
خواہ کسی کی طرف سے ہو ہم پر اس کو ترک کرنا فرض ہے۔ کیونکہ ایسی تعلیم کسی حکم و نصیر پر مبنی کہ بظرف سے
ہمیں پہنچتی۔ لیکن اخلاق کی عمدگی ہم کو مسخ ہین گردانتی کہ خواہ سخواہ اسے کسی نفوذ العادت
محض پر مبنی کی طرف منسوب کریں۔ کیونکہ اس امر کی کوئی دلیل تو ہی موجود نہیں کہ جس خوبی کو یہ کھنے کی طبیعت
السان بن موجود ہے اس خوبی کو دریافت کرنے کی قابلیت اس میں موجود نہ ہو۔

مشرک کی۔ دلیل جس قدر قوی ہے اُسی قدر بڑا دھوکا بھی اس میں موجود ہے کہ انھوں نے آجکل کے
مذاق کے موافق مذہب کو عیس اخلاق سمجھا ہوا ہے اور محض اخلاقی غموں سے مذہب کو پرکھنا چاہتے
ہیں اور چونکہ فلسفہ اخلاق انسان کے باہر گرتا ہے پیدایا ہوتا ہے اور جس میں روئے کے نقص معلوم
ہوتے جلتے ہیں ان کو چھوڑ چھوڑتے اخلاق کی ایک مکمل شکل پیدا ہو سکتی ہے اس لئے اُن کو گمان
ہوا ہے کہ عمدہ اخلاقی تعلیم خود انسان کے دماغ سے پیدا ہو سکتی ہے اور اس لیے اس کو خدا کی طرف
سے ماننے کی کوئی وجہ نہیں۔ اور یہ دھوکا اس تعلیم سے پیدا ہوا ہے جو مذہب کی شکل میں مشرک
کے گرد و پیش پھیلی ہوئی ہے کیونکہ مذہب عیسوی پر نہ معلوم کیا اقتاد پڑی ہے کہ اب اس میں جو کچھ
خوبی موجود ہے وہ صرف اسی قدر ہے کہ اخلاق کے کچھ عمدہ اصول مانے جاتے ہیں اور اسی کو اپنے
مذہب کی ترجیح میں پیش کرتے ہیں ورنہ مذہب کا اعلیٰ عنصر یعنی ذات و صفات خداوندی کا اعتقاد
ان میں نہایت بھڑکی شکل میں دکھایا گیا ہے اور ایک عاجز انسان کو اس میں شریک گردان کر دیا ہے۔
نجات کا مدار رکھ کے مذہبی خوبی کو بالکل فریٹ و نابود کر دیا ہے۔ اس لیے مشرک کو جب غور کرنے کا
موقع ملا تو ان کو جو چیز اچھی معلوم ہو سکتی تھی وہ اخلاق ہی تھے چنانچہ انھوں نے اسی کو مذہب سمجھا اور
اسی اصول پر جو تہ وید کر سکتے تھے۔ حالانکہ یہ اصول ہی غلط ہے اور عیساکہ اوپر بیان ہو چکا ہے
اخلاق مذہب کا پروردہ اور اس کا خادم ہے عین مذہب نہیں۔ بلکہ مذہب کی حقیقت ایک نادر
ہستی کو ماننا ہے اور ذکر ہو چکا ہے کہ اس چیز کی تلاش انسان کی فطرت میں داخل ہے اور سوائے
خالص مرقعوں کے جہاں کہ یہ جذبہ خارجی اسباب سے مردہ یا تھمرہ ہو گیا ہو ہر جگہ تمام بنی نوع اس

تلاش میں سرگرم ہیں۔ اور پھر یہ بھی فکر ہوا ہے کہ اس تلاش و جستجو میں جو کچھ دریافت ہوا ہے حقیقت میں اس کا مدا محض آن تجربوں پر ہے جو وقتاً فوقتاً انسان کے دل کو جلوہ ہائے معرفت کی صورت میں ہوتے رہے ہیں اور پھر تجربہ کا عام قانون یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ بالآخر اپنی کی فاعلیت اور کمزور کے افعال سے ہوا کرتا ہے پس خدا کا تجربہ ہی اس کی حرکت علی اور انسان کی استعداد و افعال کی حامل ہوتا ہے اس لیے ہر ایک حضوری اور ہر ایک وحی خواہ وہ کیسی بدنام سے بدنام شکل میں ہو ممکن نہیں کہ انسان کی محض اپنی کوشش سے اور بغیر ذات باری کی فاعلانہ مداخلت کو ہوا اگر انسانی استعداد و افعال میں باہم تفاوت نہ ہوتا اور اگر سب کے دل نفسانی کدورتوں سے پاک ہوتے تو جو نور ذات باری کی طرف سے وحی کی شکل میں جلوہ گر ہوتا ہے وہ کیساں رہتا اور مذہب کی یہ مختلف شکلیں پیدا نہ ہوتیں مگر چونکہ استعداد و فاعلیت میں اور ہر زمانے میں ترقی کرتی رہی ہیں اس لیے وحی کی شکلیں یکے بعد دیگرے مختلف اور ابھر کر متاخر ہوتی آئی ہیں۔ اب اگر انسان کے اپنے نفسانی جذبات احکام وحی کے ساتھ ملکر اس کی شکل بدل نہ دیا کرتے اور انسان میں خود رائی اور اصرار کی عادت نہ ہوتی تو ہر ایک ترقی جو تجربہ معرفت میں ہوتی بالعموم تسلیم کی جاتی اور ایک ہی مذہب ترقی کرتا ہوا چلا آتا اور ہر شخص کی طرف سے اپنے مذہب کو دوسرے پر ترجیح دینے کا دعویٰ پیش نہ ہوتا۔ مگر اب جبکہ یہ قسمی و اختلاف کی شکل موجود ہے تو اس وقت جو کام تعلیم کی اندرونی خوبی اور معیار عقلی سے لیا جاسکتا ہے وہ تجربہ ہائے معرفت یعنی وحی و الہام کے گرد و پیش کے حشو و زوائد کو دور کرنا اور مذہب کی اصلی شکل پر سے پردہ اٹھانا ہے۔ غرض یہ کہ مختلف الہاموں کی تعلیم کو عقل سے پرکھ کر یہ ثابت ہی نہیں کیا جاتا کہ فلان خدا کی طرف سے ہے اور فلان اس کی طرف سے نہیں بلکہ صرف یہی دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے حقیقی خوبی کس میں ہے اور خدا کی ذات و صفات کے متعلق قابل تسلیم عقیدہ کون پیش کرتا ہے جب کوئی مذہب ایسا ثابت ہو جائے تو پھر ضرور نہیں کہ اس کا خدا کی طرف سے ہونا بھی ثابت کیا جاوے کیونکہ ایسا الہام اور دوسرے تمام غلط الہامات جو خدا کے فاعلانہ توجہ سے اور غلطی جو کچھ موجود تھی وہ کچھ قصور و استعداد کے سبب تھی اور کچھ بعد میں دیگر نفسانی خیالات کی آمیزش سے۔

عقل مختلف مذاہب کی مباح
میں فاصلہ دیکھ سکتی ہے۔

پروفیسر ولیم جیمس ایک طولانی لکچر میں ثابت کرتے ہیں کہ مذہب ایک
وجدانی امر ہے اور اسکی سیدائش معارفانہ البامون سے ہوتی ہے یا س فطری خواہش

سے جو انسان میں روایت ہے۔ اور یہ کہ خشک عقلی دلائل مذہب کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ مذہب کے پیدا ہونے کے
بعد اسکی تائید میں پیدا کیے جاتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں کہ اس طرح پر

” عقل کا یہ کام رہا ہے کہ مذہب کو گوارا پرستہ گی سے نجات دے اور کافرانہ اس کے لیے قائل تسلیم بنائے
اور آگے نسل جان لیٹرڈ کی کتاب دلاستی آف ریلیجیئن کا اقتباس لکھتے ہیں کہ

” مذہب حقیقت میں ایک دل کی چیز ہے لیکن اسکو باطنیت اور بیرونی تہمتی کی مضا سے نکالنے کے لئے
ادنیٰ حق و ماطل مذہب میں تہمت کر کے کیلئے ضرور کسی ظاہری مہیا کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے اور جو جنر
دل پر قابض ہے نئی مذہب۔ تو اسے وہمہ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کسا وہ جن ہر اور کیا اسکو اسسا سحقافی حاصل
ہے؟ کہ ہمارے وجدان پر قابض ہوا اور کیا اسکو اسامعیار گردانا چاہئے؟ جس سے وجدان کو برکھ سکھ
ہے کسی شخص مانوم ماورے کے مذہبی خیالات کا اندازہ لگانے میں یہ ممکن دیکھا جا تا کہ اس کا ولی مہلان
کس طرف ہو بلکہ یہ کہ اس نے کسا سچ سمجھ کر اساطری احسا رکھا ہے۔ اور نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے
مذہبی عفا رکھے راسخ ہیں اور ان میں کس قدر حوس اور در فنگی ہے بلکہ یہ کہ خدا یا اپنے معبود کی
نسب اس کے کیا خیالات ہیں جن سے اسبا سوس اور حوس پیدا ہوا ہے۔ ولی مہلاں میں مذہب کا
صردری عصر ہے لیکن کسی مذہب کی حوی اور قدر و قیمت جاننے کے لیے صرف مہلان قلب کی
فوت و ضعت کو نہیں دیکھا جا تا بلکہ اسکی عقل و بنا کو دیکھا جاتا ہے۔“

پھر اسی لکچر کے آخر میں ثبوت کر نیے بعد کہ اگر تجربہ ہائے معرفت نہ ہوتے تو محض عقل سے مذہب کو پیدا کرنا
یا ثابت کرنا ناممکن تھا۔ لکھتے ہیں کہ۔

” مگر فلسفہ کی نسبت صرف یہی نفی نتیجہ نکال کر ناممکن ہے۔ ایک فلسفہ فیکل کر ناممکن
مجھے بیان کرنے کی اجازت ہونی چاہئے کہ وہ مذہب کی کسادت کر سکتا ہے۔ پس میں کتاہرن

کہ اگر فلسفہ اپنے قیاس و استقراء سے اکتہیات میں دخل نہ دے اور حقیقت ذات دریافت کرنے کے بجائے خدا کے لواضع و صفات میں غور کرے یعنی خود کو بجائے فلسفہ مذہب کمال لانے کے علم مذہبی کا لہب دے تو بہت کچھ مفید ہو سکتا ہے۔“

”انسان کا دہن جبکہ اسے گرد و پیش کی ترغیبوں سے آزاد کیا جائے تو وہ اپنی معبود کی جیسی ہی تعریف کر لگا جیسی اس کے سائبہ مسلمات عقلی کے مناسب ہو پس فلسفہ ان تعریفوں سے واقعی و مفصل اجزاء کو تمیز کر سکتا ہے اور عقائد و تعلیمات دونوں کے غیر ضروری حصہ کو الگ کر سکتا ہے اور مذہبی عقائد کو عقائد یقینیہ کے ساتھ مقابلہ کر کے ان اصول کو جدا کر سکتا ہے جو عالمانہ نظر میں ہیروہ اور قابل ہوں۔ اس طرح یہ وہ مادہ حیالات کو نکال کر تصورات کا ایک بڑا حصہ مافی الجہل و لگا جو کم از کم ممکن ہو۔ پھر ان تصورات میں سے ہر ایک کو ایک جدا گانہ ماس فرض کر کے ان کا امتحان کر لگا جس طرح مختلف ماسوں کا امتحان کیا جاتا ہے اور جس قیاس کو زیادہ قابل اعتراض یا ٹھیک اس کو نکال کر بعد از کم کرتا جائیگا اور میرتا بد کسی ایک کا حامی بن جائیگا جس کو بالکل مناسب با قائل اتات یا ٹھیک بھیرس قیاس یا ماری کی تعریف میں اصل کر لگا اور اس میں حواجز و محض بمقابل کے واسطے ہونگو یا نعر عضدہ سے غیر متعلق سمجھ جائیگا ان کو تعریف کے اصلی اور ضروری اجزاء سے جدا کر لگا۔ نتیجہ یہ کہ وہ مختلف عقائد یا اہل عقائد میں نصف کا کام دلا اور مذہب میں الحاق اور یک جہی سدا کرنے میں مدد ہو گا۔ اور اسکو جرح و کامیابی ایسی اس کو مستحسن ہوگی اسی قدر و مناسب کے ساتھ مذہب کے ذاتی عناصر و رعام اور ضروری اجزاء ممتاز ہوئے جائیں گے۔“

”میں ہمیں حاشا کہ ایک ایسا علم جس کا موضوع مذہب کی نکتہ جہنی اور اس باع کی سربراہی ہو وہ کمون نہ ہو ہی نہیں عیسائے ممال کر لگا جو علوم ظاہری کو حاصل ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس صورت میں وہ لوگ بھی جو مذہبی طبیعت میں رکھنے ایسے فلسفہ کے نتائج سے انکار نہ کر سکیں گے جیسے بایں آدمی علم مناظر کے مسائل سے انکار نہیں کر سکتے لیکن جہاں کہ علم مناظر و مریا مینا لوگوں کے تجربوں سے پیدا ہوا ہے اور انہی کے بحروں سے اس کے مسائل ثابت ہوتے ہیں اسی طرح علم مذہب کی ابتدا

عصر بھی لوگوں کے ذاتی سحر بے (وحی و الہام) ہون گے۔ اور یہی آئندہ نکتہ صبی اور رونق
 میں محقق و متفوق کا سنگ بنیاد ٹھہریں گے۔ غرض علم علی حالت سوا باہر جائیگا اور محض خالی فضا میں نہ اڑے گا
 اور یہی اُس کو وہی اعتراف کرنا پڑے گا جو دوسرے علوم کرتے ہیں کہ مطاہر قدرت کی حقیقت ہماری سرس
 ماہر ہے البتہ کچھ بیان کیا جا رہا ہے اقرب بصواب ہے فلسفہ صرف الفاظ میں رہتا ہے اور صداقت و حقیقت
 ہمارے دل میں ایسے طور سے دوڑتی ہے کہ لفظی معدون ہی رہ جاتی ہے۔

غرض یہ کہ جو لوگ مذہبی تجربوں یا جلوہ ہائے معرفت کی لذت سے آشنا نہیں ہیں وہ اگر محض اپنی رائے
 سے دوسرے لوگوں کے تجربوں کا لحاظ کرنے کے بغیر کوئی مذہب قائم کریں تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی
 اندھا دنیا لوگوں سے پوچھنے کے بغیر بینائی کے قواعد مرتب کرے پس اس حالت میں ایسے لوگوں کی عقل
 مذہب کے بارہ میں کچھ مفید نہیں پہنچتی۔ البتہ اگر روایات معرفت کو پیش نظر رکھ کر جو عقاید و مسائل ان باتوں
 کی بنا پر پیدا کئے گئے ہیں یعنی شریعتین اہل الہام نے پیش کی ہیں انکو عقلی معیار سے پرکھا جائے اور جو نقص
 اہل الہام کے قصور و عیوب یا معتقدین کی نفسانی خواہشوں سے وحی کے ساتھ مل گئے ہیں انکو الگ
 کیا جائے تو اس صورت میں عقل مذہب کی شناخت اور ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے میں بہت کچھ
 مفید پہنچ سکتی ہے۔ بلکہ جن لوگوں کو معرفت کا کوئی جلوہ نظر آیا ہے وہ بھی اسی طرح اپنے دیکھو ہوئے جلوہ
 کی نسبت فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے اپنے ذاتی میلان اور نفسانی خواہش کی تسکین و آمیزش ہے
 اور خالص جلوہ ربانی اور حکم الہی کس قدر ہے۔

مثلاً جلوہ ہائے معرفت کی جو مثالیں اور پر و فیسر ولیم جیمس کی کتاب سے نقل کی گئی ہیں ان
 میں ایک شخص خدا کا جلوہ ایسی صورت میں دیکھتا ہے کہ اسکو کوئی جبر نے کا گمان کرتا ہے۔ دوسرا خیال کرتا
 ہے کہ میں خدا ہی میں رہتا ہوں اور ایک اور شخص اسکی حضوری ایسی طور پر محسوس کرتا ہے کہ نہ اس کے لیے
 سمت ہو اور نہ کوئی رنگ اور مزہ۔ ان میں سے پہلا شخص چونکہ زیادہ ترجیحانی خیالات میں مبتلا ہے اس لیے
 اس کو خدا کی نسبت بھی جسمانی صفات کا خیال ہوا ہے پس اگر اس کے خیالات میں ترقی نہ ہو اور سیر
 اگر اس طرح کا جلوہ بھی اُس کو پہیم نظر آتا رہے اور وہ اس بنا پر ایک مذہب قائم کرنا چاہے تو یہ مذہب میں ضرور

خدا کو مجسم اور گرفت میں لینے کے قابل مانا جائیگا اور غالباً انہی قسم کی غلطیوں سے بعض قدیم مذاہب میں خدا کو مجسم مانا گیا ہے۔ اوس سطح و دوسرے شخص چونکہ خدا کے مطلق انفرادیہ محدود ہونے کو دنیا کے عام اور وسیع خیالات سے مشابہ سمجھتا ہے اس لیے اس کو فضا کی طرح اپنے زہن اور چلنے پھرنے کا ظرف تصور کرتا ہے اور میرے تخریج نکل اعلیٰ خیالات میں ان سے متنازعہ اس لیے اس کو بہتات میں مبتلا نہیں ہوا پس عقل اس قسم کے مختلف خیالات میں نصف بن سکتی ہے اور علم یقینیہ کی تطبیق سے فیصلہ کر سکتی ہے کہ ان میں سے کونسا خیال قابل تسلیم ہے۔

مگر یہ کچھ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ نظام کائنات اور عام مناظر قدرت میں غور و فکر کرنے سے انسان میں ذہن سلیم اور فکر صائب پیدا ہو جائے اور سنت الہیہ قوانین قدرت کا مطالعہ کرتے کرتے حق ہواطل میں تیز کرنے کی صلاحیت حاصل ہو چکی ہو اور قیاسی بلتین ظاہر ہے کہ ابتداء و آفرینش سے موجودہ تھیں بلکہ قانون ترقی کے موافق رفتہ رفتہ اور نہایت طویل زمانے میں پیدا ہوئی ہیں پس اسی قدر زمانہ گزرنے کے بعد انسان کو کائنات کے مطالعہ سے مذہب کو تحقیق کرنے کی استعداد پیش آئی ہے۔ ورنہ گذشتہ زمانے میں جبکہ انسان حشی حالت میں تھا اس وقت کے رہنماؤں کو اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کسی بڑے عمت از نظارہ قدرت یعنی معجزہ سے لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں اس لیے اس وقت کے لیے ہی عجیب باتیں آیت الہیہ اور برہان توہمہ تھیں اور ان کے برخلاف عقل و شعور کے زمانے میں ذرہ سے لیکر آفتاب تک ہر چیز اس کی طرف بلانے کے لیے زبان گو یا حکم رکھتی ہے۔

عقل ترقی سے مذہب کو	بلکہ انسانی علوم جس قدر ترقی کرتے جائیں گے اور قوانین قدرت کی
استحکام ہوتا ہے	پیچیدگیوں جس قدر کھلتی جائیں گی اسی قدر خدا کی قدرت کو ماننے کا سامان

زیادہ مہیا ہوتا جائیگا۔ بیشک خدا کی بڑی قدرت ہو کہ اس نے حرکت کو کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں اور دلی خیالات ظاہر کرنے کیلئے زبان اور قلم کو مہیا کیا۔ مگر سٹیم سے حرکت کا سامان اور بجلی سے نامیہ پیام کی سہولت دیکھ کر اس سے بھی زیادہ قدرت ثابت ہوتی ہو اور اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جس قدر ہلکے سے

غیا میں لاکھوں من بوجھ لیجانے کی اور غیر محسوس برقی رُو میں ہزاروں کوس طے کرنیکی طاقت لکھی ہے اور اس کیلئے خاص قائل عدسے اور قانون مقرر کیئے ہیں اور جس نے انسان کو عقل دی ہے کہ وہ اقل عدد کو دریافت کرے اور اقل طاقتوں سے کام لے۔ وہ حکیم خبیر خدا بری قدرت اور عظمت کا مالک ہے اور بیشک خدا کے خوف سے ڈرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اسکی بڑھتا قدرت کا تیرا لگاتے ہیں۔

ہَذَا مَا تَخْتَصُّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
شیک بینا گان خا میں ہوا اسکے خوف سے اور سب علمایہ کی ہمت میں

اور ان قوتوں کو سوچا جانتے ہیں جو پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے زمین کو چکڑ میں رکھتی ہیں اور آفتاب و مہتاب کو اک خاص نظام میں جکڑے ہوئے ہیں اور پھر بھی مانتے ہیں کہ ابھی اسکی قدرتوں کی کوئی حد نہیں اور بقول نیوٹن اعتراف کرتے ہیں کہ حقیقت کے انپیدا کار ہند کے صرف ساحل پر کھڑے ہیں۔

اور تو انکو ڈراموں کی وہ تھیوی جس کو نہ ہر سب کی سچ و سبیاؤں کا کھانے والی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے جڑ سے انسان و حیوان اور ان کی آنکھ ناک وغیرہ اعضا کسی خاص مہتی نے بنا دیا ہے انہیں کچھ بلکہ تمام جاندار ایک ہی نسل سے ہیں جس کے ناقص اور بیکار اعضا کے بعد دیگرے معزوم ہوتے ہوئے انسان جیسی بصورت مہتی وجود ہو گئی ہے۔ اس تصویر سے بھی نہ ہر سب کے نابود ہو جائے کا خوف اب تو قسم جیسا ہے۔ پہلے ہمارے نسل اسی صنعت کو دیکھ کر عیش کما کرتے تھے کہ ایک ناپزیر قطرہ کی بے عجز طوری پر پرورش کیا جاتا ہے کہ وہ جمادی حالت سے ترقی کرتے کرتے ایک سر و قامت گلزار اور عقل فہیم انسان بن جاتا ہے۔ اب اگر ڈارون صاحب کا خیال درست ہو تو اسکی قدرت کا کرشمہ اور بھی عجیب و غریب ہے کہ پانی کے ایک کیڑے کو ایسی استعداد دیکر بھیجا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی موجودہ سب سے حس حرکت زندگی کو قائم رکھنے کے قابل ہے بلکہ ترقی کی ایسی قابلیت رکھتا ہے کہ بڑھتا ہے۔ اپنا ناقص اور بیکار اعضا کو بدلتا ہے۔ کچھ سے کچھ اور کچھ سے کچھ ہوتا ہوا ہر شے کے واسطے کیڑے سے شہ زور اور طاقتور بن جاتا ہے اس سے اس کی بڑھتا ہے بشیوعی کی حالت سے ڈارون جیسے ہزاروں سال پہلے کی باتیں جاننے والے انسان کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ پس کیڑے کو ایسی استعداد دینے والا کس کچھ قدرت نہ رکھتا ہو گا۔

اور ابھی تک صرف حیوانات کو ایک خاندان فرض کیا گیا ہے اور نباتات کو غالباً ایک جداگانہ سلسلہ ناجاتا ہے لیکن اگر کہیں یہ وہ بھی کھل جائے اور معلوم ہو کہ نبات بھی ترقی کرتے کرتے حیوان اور حیوان سے انسان بن جاتی ہے تب بھی خدا کی قدرت برو کوئی حرف نہ آئیں گا۔ بلکہ مٹی کے ایک فہم من نبات حیوان اور انسان بننے کی قابلیت پیدا کرنے والا اہل دل کے لیے اب سو زیادہ حمد و ثناء کے لائق ہو گا۔ غرض ان تعلقات عالم کے فرائع اور اسباب خواہ کتنے ہی معلوم ہوتے جائیں اور انسان ان کے قاعدے دریافت کر کے سب چیزوں سے حسب منشا کام لینے کے قابل ہو جائے تو جزوات نام عالم کا تہہ شدہ ہے اس کی قدرت زیادہ سو زیادہ ثابت ہوتی جائیگی علم و حکمت کے متوالے طبقات میں کی تحقیق کرتے ہوں یا اجرام سماوی کی حرکات دیکھتے ہوں قانون متناطیس سے پیش از وقت لرزہ کی اطلاع پائیں یا آفتاب کے داغوں سے سہمی تغیر کو پہچانیں ہر حال میں اگر دماغ کے ساتھ دل بھی رکھتے ہیں تو ہر ذرہ خدا کا نام سچے اور ہر واقعہ سے اس کی شہادت پائیں گے اور انکو اعتراف کرنا طریقا کا اعمیٰ پیدا کرنے والے تو نے ایسا عجیب نظام محض رایگان نہیں بنایا اور ضرور ہر کوئی عاقل بیٹھے پیدا کیا ہے۔

میکلہ ماں زمیں کی پیداہش میں اور رات دن کے تغیرات میں عقلمندوں کے واسطے نشان ہیں۔ مگر کون عقلمند جو خدا کو میٹھے میٹھے اور سیٹھے یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیداہش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے یہود و گارتوے اس نظام کو رائگان نہیں بنایا تو پاک اور برتر ہے۔ ہر کوئی کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَخْلُوقِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ط
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَنُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّمَا مَخْلُوقَاتِ هَذَا يَابِطِلًا
سَخَّطْنَاكَ فَقَدْ أَخَذْنَاكَ السَّارِطِ

(آل عمران پڑھو)

ایستہم

ختم نبوت

جلوہ ہائے معرفت کی دو قسمیں ہیں۔ نظاخرہ قسم تنووت مکمل پس عیضان وحی مالموہطہ اور سیوطہ۔ اگر ترقی کرنے والے اسی حد امکان تک پہنچ گئے ہوں تو آئندہ اس دن ارتقا کا بندھو جانا ممکن ہے۔ انسانی علم صرف تعلقات تک ہوتا ہے۔ اور یہ بھی محض حلق و مخلوق کے تعلقات تک ہوتا ہے۔ یہی ترقی کثافت سے لطافت کی جانب ہے۔ حتم نبوت اور سید نبوت حتم موت اور یا سر کن۔ اعلیٰ اخلاق کہا ہو سکتے ہیں ۹۔

ذکر یہ تھا کہ جس طرح پر خاص انسانوں کو علوم حتمیانی میں بعض اوقات میں خاص نکتے سوجھتے ہیں اور اس طریق سے انسانی عقل ترقی کرتی ہے اسی طرح خاص بندوں کو خاص اوقات میں نکات معرفت علوم ہوتے جتنے ہیں اور یوں مذہب ترقی کرتا ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ مذہب مالا ترہی کا تجربہ ہے اس لئے اس بن انسان کی طرف سے افعال اور خدا کی طرف سے فاعلانہ قدرت کا ظہور ہوتا ہے اور اسی کو وحی کہتے ہیں۔ اس ضمن میں معراج اور معجزہ کا ذکر ایک جملہ مختصر تھا جسکی اہمیت اور نیز اس کے خلاف غلط اعتراضوں کی کثرت کے سبب مضمون کو معمول سے زیادہ طول دینا پڑا۔ اب نفس مضمون کی طرف جمع کرتا ہوں۔

جلوہ ہائے معرفت کی دو قسمیں ہیں

جلوہ ہائے معرفت جو خدا کے نیک بندوں کو نظر آتے ہیں انکی مختلف شکلوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تجربے و رسم کے ہیں۔ ایک کسی خاص وقت میں یا بعض خاص وقتوں کو اکثر کوئی حضوری ہوتی ہے جو ان کے ذاتی انکار میں یا سلوک معرفت کی وقتوں میں سہولت اور اطمینان کا باعث ہوتی ہے لیکن اس سب کو کسی شکل مسئلہ کا حل یا جدید عقیدہ کا انکشاف نہیں ہوتا اور اسکو اصطلاح میں کشف کہتے ہیں اور جس شخص کو یہ حاصل ہو اگر وہ پہلے سے بالکل درست اعتقاد رکھتا ہو اور اس کے کشف میں کوئی نفسانی آمیزش نہ ہو تو وہی کہلاتا ہے اور اگر ایسا آمیزش صاحب استیلاج نام پاتا ہے۔ اور دوسری قسم

کے وہ تجربے ہیں جن سے کسی سابقہ نقص اور غلط فہمی کی اصلاح ہوتی ہے اور سیدہ عقائد اور ذرائع وصال ربانی یعنی عبادات و معاملات کے متعلق خدائی احکام دریافت ہوتے ہیں اور خاص اسی قسم کے تجربے ہیں جن کو اصطلاح مذہب میں وحی کہتے ہیں اور یہی تجربے ہیں جن سے مختلف مذاہب پیدا ہوئے ہیں اور جن کے لائبرالوں کو پیغمبر کہتے ہیں۔

بظاہر ہم نبوت تک نہیں | اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح پہلے سے ہوتا آیا ہے آیا اسی طور پر آئندہ بھی کشف اور وحی کا سلسلہ جاری رہے گا یا کسی وقت اس کا بھوجا بھی ضرور ہے۔ اور چونکہ عقلی ترقی محدود نہیں ہے اور کوئی وقت ایسا خیال میں نہیں آسکتا کہ انسان آئندہ قوانین قدرت کو دراف نہ کر سکے اس لیے اس پر قیاس کئے گئے متعین کشف وحی کے بارہ میں آسان جواب ہی ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ بھی کبھی منقطع نہ ہوگا مگر اس جواب کو صحیح سمجھنے سے پہلے کسی قدر اور بھی غور کر لینا چاہیے۔

فیضانِ وحی بالواسطہ اور لے واسطہ | کشف میں چونکہ نئی تعلیم نہیں ہوتی اور محض سالک کے سفر کو آسان کرنا مقصود ہوتا ہے اس لیے اس کا فائدہ دوسروں تک نہیں پہنچتا بلکہ اکثر ان لصوص حالات کشف کو محض رکھنا ضروری جانتے ہیں تا کسی طرح تکبر اور عیونت نہ پیدا ہو سکے برخلاف وحی سے نہ صرف صاحبِ وحی کو بلکہ عام خلق کو فائدہ پہنچتا ہے اور غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے اور اس لیے انسا بر فرض ہوتا ہے کہ اپنی تعلیم کو شائع کریں۔ پس یہ پیغام جو خلق اندر میں شائع کرنے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں۔ ان کی انسان تک پہنچنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک جب کوئی صاحب استعداد موجود ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے اس کو وحی کی حاجت ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ جب تک کوئی شخص منصب نبوت کے لائق نہ پیدا ہو وہ نکات اور احکام جو کسی نبی پر آتے چکے ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچتے رہتے ہیں۔ پہلی صورت کو کلاف ایوولوشن یا قانون ارتقا کہنا چاہیے۔ اور دوسری صورت کو کلاف علی پل کبشن یا قانون نوارت۔ اب کھینایا ہے کہ دنیا کے دیگر معاملات میں قانون ارتقا اور قانون نوارت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے یا کبھی کسی جہ سے اس کا انقطاع بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح پر غور کرنے سے جو قواعد ان کے جاری رہنے یا بند ہونے کے واسطہ دریافت ہوگا اسی کی وسعہ وحی کی نسبت بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔

(۱۸۴)

اورش

اگر ترقی کرنے والے انچود
 زمین اور اسکی پیدائش یعنی موالید ثلاثہ کی نسبت اس قدر یقینی
 اسکان تک پہنچ گئے ہیں تو
 اور یہی بات ہے کہ آبادی کے قابل ہونے سے پہلے زمین نباتات کا
 آسٹون رہا کا بندھا ضرور
 ظہور ہوا ہوگا یا بعض ایسے حشرات الارض کا جن کو نباتی غذا کی ضرورت
 نہیں۔ نباتات میں اگرچہ بعض ایسی بھی دریافت ہوئی ہیں جو جانوروں کو غذا بنانی ہیں مگر ان کو جانوروں
 کے بعد کی مخلوق مانکر بھی نباتات کا بڑا حصہ حیوانی غذا سے زیادہ اور حیوانوں سے پہلے موجود مانا
 پڑتا ہے۔ ان کے بعد ایسے حیوانات پیدا ہوئے ہونگے جو نباتات سے غذا لےنے ہیں اور ان کے بعد وہ
 جان جو گوشت کھاتے ہیں اور انسان کے لیے چونکہ تمام قسم کی نباتات اور قسم کے حیوانات کی
 ضرورت ہو اس لیے یہ سب کے بعد دوسرا مین آیا ہوگا۔ اس سلسلہ کو یقینی ماننے کے بعد اب احتمالات
 کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جنہیں سے قدیم خیال یہ ہے کہ ہر ایک نبات اور ہر ایک جاندار مجاہد
 پیدا ہوا ہے۔ اور ایک خیال علمی دنیا میں اب حکومت کر رہا ہے کہ سوائے ابتدائی آبی کیڑے
 کے اور کوئی جاندار ابتداء معروض وجود میں نہیں آیا بلکہ اسی کیڑے کی نسل سے ملتے جلتے ہر قسم کے
 حیوانات بن گئے ہیں جسے کہ وہی سلسلہ ٹھنڈے بندہ بن مانس اور انسان ہو گئی ہے۔
 ان دونوں احتمالات کو آپس میں کشمی لپٹتے ہوئے اور نئے کو پرانے کا شانہ زمین پر لگاتے ہوئے
 چھوڑ کر جو امر مشترک دونوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام نباتات خورسار اور گوشت خور حیوانات ایک
 ہی وقت میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ پہلے بتیک کسی طرح کے کیڑے کو پیدا ہوئے ہوں گے کیونکہ ایسے
 جاندار اب بھی دیکھے جاتے ہیں کہ کتنی بعض جگہ یا گندہ موسم میں نہایت جلدی پیدا ہو جاتے ہیں پھر انکی
 نسل بڑھنی شروع ہوئی ہوگی حتیٰ کہ جب وہ وقت آیا ہوگا کہ ان سے بڑا کوئی اور جانور بھی نہ رہ سکے تو
 وہ موجود ہو گیا ہوگا۔ خواہ کیڑے میں ہی یہ تعداد آگئی ہو کہ وہ بڈنگ مچھلی کی شکل حاصل کرے یا سطح
 زمین پر قابلیت ہو گئی ہو کہ اس میں سے بڑے جانور کا ظہور ہو سکے۔ پھر جب معمول کچھ مدت اس جانور
 کی نسل چلی ہوگی اور ایک وقت پر اس جانور کی یا سطح زمین کی استعداد کامل ہونے پر کوئی تبسہ ہی
 شکل ظاہر ہوئی ہوگی اور دوسری سلسلہ جاری رہا ہوگا کہ کچھ عرصہ تک یہی جانور نسل نسل چلا آتا ہوگا اور

کسی وقت میں کوئی نئی صورت پیدا ہوتی رہی ہوگی جسے کہ ایک وقت پرانے سب کے برابر راستہ ہونے کے بعد حضرت انسان کا جلوں شاہی نمودار ہوا ہوگا۔

اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک انسان کی ایک نوع میں باسطح زمین میں دوسری شکل پیدا کر نیکی استعداد نہ موجود ہو یا ناقص ہو تو قانون توارث عمل کرتا ہے اور ہرن کا بچہ ہرن اور بکری کا بچہ بکری پیدا ہوتا ہے یعنی قدرت کا اثر باپ کی وساطت سے بیٹے تک پہنچتا ہے اور جب یہ استعداد کامل ہو جاتی ہے تو قانون ارتقاء قانون توارث کی جگہ لیتا ہے اور ایک اور حیوان کی شکل دیکھنے میں آتی ہے یعنی قدرت براہ راست عمل کرتی ہے اور بیٹے میں وہ بات پیدا ہوتی ہے جو باپ میں نہ تھی۔

لیکن انسان کو جو پذیر ہونے پر اگر مادہ میں ہیں تک ترقی کرنے کی استعداد و ولایت تھی یا اگر خدا کا ارادہ و نیامیں اسی نوع تک پیدا کرنے کا تھا تو کہنا چاہئے کہ آئندہ اس سلسلہ میں قانون ارتقاء کا خاتمہ ہو گیا اور اب قانون توارث سے انسان کا بچہ انسان ہی پیدا ہوتا ہو گا۔ اگرچہ ایک اور سلسلہ میں یعنی انسان کی عقلی قابلیت میں قانون ارتقاء بھی عمل کر رہا ہے مگر اس وقت ہم حیوانی شکل و صورت کے سلسلہ کو دیکھ رہے تھے جس کے بدلنے سے نئے نوع حیوانی کا نام بدل کر بتی کے بعد شیر اور بندر کے بعد بن مانس کہنے لگے تو ہمیں اور عقلی ترقی سے ایسا تغیر پیدا نہیں ہوتا بلکہ افریقہ کا وحشی اور یورپ کا فلاسفر دونوں کا نام انسان ہی رہتا ہے۔

اچھا تو شکل و صورت یا انواع حیوانی کے سلسلہ میں قانون ارتقاء کی نسبت سوال ہونے پر یہ عام جواب کہ قانون ارتقاء کبھی بند نہ ہوگا، بالکل غلط ہے بلکہ سچا جواب یہی مشروط جواب ہوگا کہ اگر مادہ اپنی واقعی شکل تک پہنچ گیا ہے تو قانون ارتقاء ختم ہو گیا اور یہ ہم کو معلوم ہے کہ مادہ کی انتہائی شکل انسان ہے اس لیے یوں بھی جواب ہو سکتا ہے کہ اگر انسان مادہ کی واقعی شکل ہے۔ تو قانون ارتقاء ختم ہو گیا۔

اب جی کے بارہ میں قانون ارتقاء کے بند یا جاری رہنے کا سوال ہو تو اس کی نسبت بھی عام

فیصلہ غلط ہو گا اور سچا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے جہاں تک خدا کو پہچانا ممکن ہو اگر وہی کے تجربے سے اس حذر تک پہنچ چکے ہیں تو اس سلسلہ میں بھی قساوتوں ارتقا کی گنجائش نہیں۔ اور اجماع فقہ کا یہ مسئلہ جو ایک دفعہ قانون ارتقا کے روسے قدرت کے براہ بہت عمل کرنے کی کسی انسان پر نکشف ہوا آئندہ قانون توارث کے روسے ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچتا رہیگا جس طرح پریش کا سلسلہ کھلی صحت حیوان تک پہنچنے کے بعد قانون ارتقا سے انسان پیدا ہوا ہے اور آئندہ صرف قانون توارث کے روسے انسان سے انسان پیدا ہوتا رہتا ہے اور اب کسی حیوان سے یا زمین سے انسان پیدا نہیں ہوتا۔

مگر آگے یہ وقت پیش آتی ہے کہ سلسلہ حیوانی میں مادہ کی انتہائی صورت یقیناً معلوم تھی کہ وہ انسان ہے اور مذہبی سلسلہ میں خواہ تاریخی طور پر وحی کی انتہائی صورت معلوم ہو سکتی ہو مگر دنیا میں وحی کا جمع ہونا عموماً کہنے والے بھی ہوتے آئے ہیں اس لئے ثبوت دین سے پہلو کسی شکل کو انتہائی کہنا غلط ہو گا پس حسیا جواب حیوانی سلسلہ میں دیا جاسکتا ہے کہ اگر انسان مادہ کی واقعی شکل ہے تو قانون ارتقا ختم ہو گیا۔ اس قسم کا جواب مذہب کے بارہ میں نہیں ہو سکتا بلکہ اسکی جگہ یوں کہنا پڑے گا کہ اگر ملکہ وحدت وجود خدا کا واقعی جلوہ ہے جس تک انسان پہنچ سکتا ہے تو جس شخص نے سب پہلو اس مسئلہ کی تعلیم دی ہے وہ خاتم الانبیاء ہو گا اور نیچے آنے والے سب اسی کے خوش چین ہوں گے اور اگر خدا کا انسان کی شکل میں حلول کرنے کا بابٹے کی شکل میں آنے کا مسئلہ خدا کا واقعی جلوہ ہے تو ایسی تعلیم لانے والا سب سے آخری نبی ہے۔ یا اگر خدا کی نسبت واقعی علم یہ ہے کہ وہ بغیر مادہ اور روح کے دنیا کو پیدا نہیں کر سکتا تو اس مسئلہ کو ظاہر کرنے والا آخر المرسلین ہے اور اسی طرح دنیا کے ہر ایک کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ اگر اس کو واقعی کشف ہو گیا ہے تو پھر خدا کی طرف سے کسی اور نبی پر وہی مسئلہ القا کرنے کی ضرورت نہیں اور آئندہ محض اسی انسان کی مساطت سے واقعی تعلیم رائج ہو سکتی ہے۔ اب اس کے عقل کی مساطت سے یا جس طرح بھی ممکن ہو یہ تلاش کرتا انسان کا فرض ہے کہ ان صدقوں میں سے کونسی صہرت ہے جسکو خدا کا واقعی جلوہ کہا جائے۔

انسانی علم صرف تعلقات
مکمل ہے۔

یہ ضرور ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ ہر اس لئے اسکی حقیقت تک پہنچنا محض
انسان کے لیے ناممکن ہے مگر یہی صورت مادی علوم میں پتیل آتی ہے

انسان مادہ کی حقیقت کو دریافت نہیں کر سکتا اور اس کا مسلخ علم صرف اس قدر ہو کہ اس کے بعض
اوصاف اور تعلقات سے واقف ہو اور اس کے علم کی صحت یہ ہو کہ ان تعلقات اور اوصاف تک
پہنچ جائے جو اشیاء میں مادہ کے اندر موجود ہیں اور غلطی یہ ہے کہ ایسے تعلقات اور اوصاف کا یقین کہے
جو اس میں نہیں ہیں مثلاً ہم سمجھنا کہ وہ کھینچے ہیں اور چاہے ہم اس کو کبھی ہی تحلیل و تحلیل کرنے کے قابل
ہو جائیں اسکی حقیقت سے نا آشنا رہیں گے اور صرف اس کے بعض اوصاف معلوم کر سکیں گے مثلاً یہ کہ وہ سب
ہے بلکہ اس کے اندر اس قدر راجح ہیں پس اگر ہم نے سمجھا کہ وہی اوصاف دریافت کئے
ہیں جو واقع میں اس کے اندر ہیں مثلاً یہ کہ اسکو ایک خاص وزن تک کھانے پر قادر ہے
تو ہمارا علم صحیح ہے اور اگر اس کے خلاف کوئی اور یقین پیدا ہو گیا ہے مثلاً یہ کہ اسکو ناز کی طرح کھانے سے
عذا کا کام لے سکتا ہے تو ہمارا علم غلط ہے۔ ٹاکٹر سپر کہتے ہیں۔

” سانس کی ترقی یہاں تک بھی ہو اس سے صرف اندرونی اور بیرونی تعلقات کی تکمیل ہوتی ہے
(اسکی مثال یون رنے ہرک) ایک میٹر کی کسی ناب کی خام مستوی سے اسکو کھانے لگتی ہے اور
اس کے اندر خود کو کا تصور ایک حرکت پیدا کرتا ہے یعنی خود کو جو بیرونی چیز ہے اس سے متعلق کے
دل میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے اور جیسا خود کو کو درخت سے تعلق ہے ویسا ہی اس تصور کو کھانے سے
تعلق ہے۔ اور اسی طرح میٹر کی قدر و قامت رنگ ٹھنک اور قرب و بعد کی نسبت کو دیکھ کر چڑھا
کے دل پر ایک اثر ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اسکو کھانے کو دوڑتی ہے اور اسی طرح عقاب
چڑیا کو دیکھ کر چڑیا کے اندرونی حرکات سے زیادہ عجیب و غریب حرکات کے ساتھ چڑیا پر
بھیٹتا ہے۔ اور ان کے اوپر شکاری ہے جو عقاب کی شکل اور اس کے قرب و بعد وغیرہ کے علاوہ نبات
کے اثرات مختلف کام کر رہے تو انہیں قدرت کے اوضاع و احوال سے متاثر ہو کر سب وق مانتا ہے

اور بارود بھر کر اور اسکے اتر کا قانون دریافت کیے عجب کو مارنا چاہتا ہے۔ اس چونکہ مدگی اپنے
 امام مظاہر میں شمول فوت علیہ مادہ غائت اندرونی اور بیرونی تعلقات کے ایک مسلسل طائفہ اور
 دوسری کا نام ہے اس لئے ثابت ہو رہا ہے کہ ہر علم کو محض تعلقات سے تعلق ہے اسکی ہر حالت سادہ
 تشکل ہے کہ اندرونی حالات اور سرونی سائل کا کثیف در علم ہو جسے مری کو چاہتا اور کھائے کے
 تعلق کا علم ہے اور اس سے اعلیٰ ساخت ذرا اور پیچیدہ اندرونی اور سرونی تعلقات کو معین کر لیا
 ہے جیسو اسان نے عقاب۔ لویا اور بارود کو دیکھ کر حانور کو مارنے کا طریقہ معلوم کر لیا۔ یہ عقل
 و ہمت کی۔ کارروائی کیسی ہی اعلیٰ ہو صرف تعلقات دریافت کرنے کے محدود و محدود اس سے
 آگے۔ اندرونی حالات کو جان سکی ہے اور نہ سرونی وسائل کو۔ صرف اتنا جانتی ہے کہ کو کسی حیر
 کس کے ساتھ جونی ہے (مثلاً حوسو کے ساتھ ملت) یا کس کے بعد کو کسی حیر آتی ہے۔
 (مثلاً بدونی چلانے کے بعد حانور کا مرنے) پس ہمت صرف یہی ہے کہ ہم تعلق کو ٹھک دریاب
 کر لیں اور غلطی یہ ہے کہ تعلق کو ٹھک دریافت نہ کریں۔ غرض ہر جیکہ تعلق دریاب کرنا نام ہے
 اسلئے کوئی قوت متفکر و تعلق سے آگے نہ بڑھ سکی؟

دوسری بھی محض خالق مخلوق کے
 تعلقات تانے کا مدی ہے۔
 غرض جب ہماری کل کائنات تعلق ہی کو دریافت کر رہی تو خدا کے
 لاحدود ہونے کو اور دریافت حقیقت ممکن نہ ہونے کو بہانہ بنا کر تلاش
 معرفت سے پہلو ہتی کرنا انسان جیسی عقلی ہستی کی شان نہیں اور جب ہم حقیقت کسی چیز کی بھی دریافت
 نہیں کر سکتے تو جس طرح مادی علم میں صرف مادہ کے تعلقات پر قیادت کرتے ہیں اسی طرح بہانہ بھی
 خدا اور مخلوق کے تعلقات کو دریافت کرنا ہی انتہائی لظہر ہوگا اور مذہب اپنی تعلقات کو دریافت کرنے
 کا دعوے کرتا ہے ایک کتا ہے کہ مخلوق اور خالق کا تعلق یہ ہے کہ ایک ہی ہستی مختلف مظہر و بین
 جلوہ کر رہی ہے۔ دوسرا کتا ہے کہ ایک نے دوسری کو غیب سے ہست کیا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ
 ایک نے دوسری موجود چیز کو مختلف شکلیں عطا کی ہیں۔ اسی طرح ایک کتا ہے کہ جب تک وہ کسی خاص حوس
 تشکل میں جلوہ نہ کرے اسان اس تک نہیں پہنچ سکتا اور دوسرا کتا ہے کہ اس تک یہ پہنچنا ہو تو تمام

خاص چیزوں سے پروردگار کو دیکھو۔ اور تیسام تعلقات میں حقیقت دریافت کر نیکو دعویٰ ان میں کسی میں بھی نہیں اور انہی تعلقات میں غور کرنا اور ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا ہمارا فرض ہے۔ اس تحقیق میں اگر ہم اس نتیجہ تک پہنچ جائیں کہ فلان تعلق واقعی تعلق ہے تو ہی کی تعلیم دینے والے کو خاتم المذہب کہیں گے اور اگر بالفرض کسی تعلق کو بھی واقعی نہ کہیں تو اس صورت میں بیشک مذہب کی آئندہ ترقی کا احتمال باقی رہے گا۔ مگر اس صورت میں بھی مذہب کے بالکل اعراض کرنا یا بالکل بے سوچے سمجھے کسی ایک پر کاربند ہونا غلط ہوگا بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے واقعی غلط کون ہے اور قریب بصدائق کون۔ اور جو قریب بصدائق ہوں ان میں سے سب سے ترقی یافتہ اور بالاتر کون ہے اور پھر سب کو چھوڑ کر سب سے بالاتر پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ کیونکہ جب تک عقل کو معلومہ قوانین قدرت سے بالاتر قوانین دریافت کرنے کی استعداد نہیں ہوتی عقل کا فرض ہوتا ہے کہ موجودہ معلومات میں جو سب سے برتر ہوں ان پر کاربند ہوا ورنہ اس سے پہلے کے معلومات کو جو غلط ثابت ہو چکے ہیں ترک کرے مثلاً جب تک انسان پانی اور ہوا وغیرہ کو تحلیل نہیں کر سکا اربعہ عناصر پر نہیں کرتا رہا اور جب ان چیزوں کے اجزاء دریافت ہو گئے تو اب اگرچہ ان اجزاء کے تحلیل کا احتمال بھی باقی ہے مگر جب تک وہ وقت نہ آئے انسان کا فرض ہے کہ اگر پانی وغیرہ کو مختصر کرنے پر اصرار نہ کرے اور جو اجزاء دریافت ہو گئے ہیں ان کو مختصر مانکر ان پر علما نتائج مختلف فنون اویسنتون کی بنیاد اسی اصول پر رکھو۔ اسی طرح کسی مذہب کو سب سے ترقی یافتہ تسلیم کر نیکیے بعد ہمارا فرض ہوگا کہ اس سے کمتر مذہب پر اصرار نہ کریں اور اس بالاتر مذہب کو مانکر اپنی عافیت و رفقا میں اسکی ہدایتوں پر کاربند ہوں۔

غرض ہم ختم نبوت کے نتیجہ پر پہنچیں یا بحالت موجودہ سب سے بہتر مذہب کو معلوم کریں تو ان حالتوں میں عملی نتیجہ ایک ہی ہوگا۔ اور ہاتھ پاؤں توڑ کر ٹیڑھ رہنے یا کرس وناکس کے دروازہ سے بھیک مانگنے کی بجائے کوشش کرنا اور ایک دروازہ تک پہنچنا ضرور ہوگا۔ مگر اس کوشش میں عیب یہی جلوہ معرفت ہونا چاہیے۔ کیونکہ مذہبی جذبہ خدا کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے خدا کی شناخت ہی اس کے نتائج کا معیار ہوتی ہے۔

مذہبی ترقی کا فتنہ ہے
لطافت کی جانب سے

اب خدا کی شناخت کو ختم نہوت با ترجمہ مذہب کا معیار گردان کر دیتی ہے۔
معرفت تلاش کر نیکی کے لیے اُن استدلالوں کے علاوہ جو بیرونی شہادت پر مشتمل
کئے جائیں خود مذہب کے اندرونی تغیر و تبدل اور ترقی کی روش سے بھی استدلال ہو سکتا ہے۔ کیونکہ
سب سے ابتدائی مذہب جو دنیا میں پائے جاتے ہیں اُن میں کبھی بالکل محسوس اور معتبر چیز کو اور اکثر
اوقات ایسی کئی کئی چیزوں کو معجزہ گردانا گیا ہے اور اس طرح خدا کو محسوس۔ محدود۔ منفیدہ۔ انص۔ خانی
اور غیر سمجھا گیا ہے۔ اور چونکہ یہ سب سے ابتدائی شکل ہے اسلئے اس کے علاوہ اور جس قدر تکلیفیں مذہب میں پیدا
ہوئیں اُن سب کو اُن شکل سے ترقی یافتہ اور صداقت سے قریب تر سمجھنا چاہیئے اور پھر جب ان تکملوں
کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں خدا کی محرودیت اور نقصان وغیرہ من ریاوتی نہیں
کی گئی بلکہ درجہ بدرجہ اس کو غیر محدود و مطلق۔ کامل۔ دائم اور نامتناہی مانا گیا ہے۔ مثلاً درخت پتھر سے ترقی
کی ہے تو اگرچہ خیال دنیوی چیزوں کی طرف ہی گیا ہے مگر درخت پتھر سے لطیف تر یعنی پانی
اور ہوا وغیرہ کو خدا مانا ہے۔ اس سے آگے اس سے لطیف تر یعنی پانی اور آگ کے مکرل اور دیر تا فرض کئے
ہیں اور اس کے بعد بتدریج بڑھتے بڑھتے اور دنیوی چیزوں کا لطیف سے لطیف درجہ فرض کرتے
کرتے تمام دنیا کا مجموعہ اور پھر اس سے آگے تمام دنیا کا امر انتزاعی لینے و رُجھا اطلاق خدا مانا گیا ہے
اور پھر دُنیا سے پرے اور تمام اشیاء سے برتر اور اعلیٰ ہستی تک پہنچے ہیں اور مانا ہے کہ خدا تمام اشیاء
بالکلیہ تمام کائناتوں سے پاک۔ تمام لطافتوں سے متصف اور عقل قیاس سے برتر ہے۔ مگر نہایت کثیف
درجہ یعنی محسوسیت سے آفاذ کر کے ایسے لطیف درجہ تک آنا اور اس کو پورے طور پر دل میں جگہ دینی آسان
نہ ہو سکتا ہے کہ مذہب کی پیکل غلامی طرف کشیں ہو سکتی بلکہ اس کی طرف سے پہلے جذبہ مذہبی سدا کیا گیا ہے اور
اس جذبہ کے اثر سے جیسا کہ انسان نے تلاش ترقی کی تو سب سے پہلے وہ محسوسات ہی کی طرف جھکا پس بہ ایک انتہی پہنچے
جو انسان کے تصور بشری سے اہام ربانی کے ساتھ جوئی اعلیٰ ہذا العیاس اس کے جھکی نہی نے معلوم دی کہ خدا تھوڑا سا
بلکہ تھوڑا سا غلامی ہے تو بس طاعتوں کی خدمتوں نے جملہ اہمیتوں میں تین تیر ہوتا دیکھا اس کی طرف جھک گئے۔ اور اس طرح آخر
یک صاف وحی سے مذہبی ترقی اور ایک علط قیاس سے غلط آمیزش ہوئی گئی۔

آسان کام نہ تھا جتنا سچے جیب سے پہلے پہل اس درجہ تک پہنچنے میں اس عقیدے نے اتنی شکل میں بان
 سے مل تک آنے اور علی حالت پر اثر کرنے میں بہت وقت صرف کیا اور خدا کو واقعی سب سے برتر کہنے کے
 بعد کسی نے نبی بنی یعنی خدا نہ یہ ہے نہ وہ ہے کہتے کہتے تھا افس سے پاک ماننے کے علاوہ اسکی تمام
 صفات کا ملکہ کو بھی اڑا دیا۔ اور اگر فلسفیانہ چھان بین کے وقت ہم کسی چیز کی ذات کا خیال اور اس کی
 صفات کا خیال جدا جدا ذہن میں لا سکتے ہیں اور اس طرح ذات کے مرتبہ کو تمام صفات سے معزل تصور کر سکتے ہیں
 یہ سن ذہنی عمل ہو گا ورنہ خارج میں کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہو سکتی جو کوئی صفت نہ رکھتی ہو کیونکہ
 اس کو موجود مان کر کم از کم وجود کی صفت ضرور لاحق کرنی پڑتی ہے پس خدا کو نبی بنی کہہ کر تمام صفات
 سے معزل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ موجود بھی نہیں اور صرف ذہن نے دیگر موجودات کو دیکھ کر
 اس کا تصور قائم کر لیا ہے پس گویا اس نے ہر بے موجودات عالم کو تحلیل کر کے کرتے اس کے آخری
 درجہ یعنی حالت طلاق تک پہنچ کر اس کو خدا مان لیا ہے اور نہ ہی جذبہ جو خدا کو موجود اور ہر حال
 میں چرپیز کا حامی و ناصر ماننے کا تقاضا کرتا ہے اور نہ جلوه دہنے معرفت نہیں بالعموم خدا کا دیدار بطور
 ایک موجود فی الخسار کے ہوتا ہے ان دونوں کو اس مذہب سے تعلق نہیں ہو اور بقول ولیم جمیس گویا یہ
 علم منظر کا ایسا حلقہ ہے جو بصارت والوں کے تجربہ میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح اور مذاہب نے اگرچہ بان
 سے خدا کو برتر از قیاس کہا مگر عملاً اس اعتقاد کی تردید کی اور جب اس کے برتر از قیاس ہونے کو دل میں
 نہ جاسکے تو کبھی کسی بت کو اس کا خاص جلوه گاہ فرض کیا اس کے بعد کبھی کسی انسان میں اس کا ظہور مانا
 اور اس طرح پر خدا کو اس کے درجہ سے نیچے لا کر عبارت ایہی چیز کی مشروع کی جو محدود و متعین اور ہر طرح
 سے ناقص ہے نہ وہ برتر از خیال و قیاس ہستی۔ اور ہم کبھی اسکی ذات کو برتر مانا مگر اسکی صفات کو برتر
 ماننے کیلئے تیار نہ ہوئے اور اسکی قدرت کا انسانوں کی قدرت پر قباس کر کے خالقیت وغیرہ میں
 اس کو مادہ کا محتاج ماننے لگے۔ ان سب کوششوں کے بعد معرفت کا وہ درجہ ہے جس میں خدا کو برتر
 از احساس (کائنات کے انحصار) (انہماک) (کائنات کے انحصار) (کائنات کے انحصار) (کائنات کے انحصار)
 تمام مشالوں سے بالا (لکھنؤ کے شہر) (کائنات کے انحصار) (کائنات کے انحصار) (کائنات کے انحصار)

رَبِّهِ الْكَتَمَاءُ كَحُتْمِ أَعْرَابٍ يَرْثُهُ سَبْعُ بَنِي إِسْرَءِيلَ رَا لِّلّٰهُ الصَّمَدُ بَارَهُ (اخلاص) ذات
وصفات میں کہتا رَبِّ اَلْعَالَمِیْنَ لَا شَرِکَ لَکَ اَلْهَامُ بَارَهُ (ع) اور تمہا لائق عبادت (کالاہ)
اَلْاَھُوَطُ اَلْاَھَامُ بَارَهُ (ع ۱۳) اور ہر چیز کا خالق (خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ) اَلْاَھَامُ بَارَهُ (ع) مانا گیا اور اس
وہ ترقی جو معرفت کے بارہ میں کثافت سے لطافت کی طرف شروع ہوئی تھی ختم ہوئی کیونکہ دابرہ کے
ایک نقطہ سے عین مقابل نقطہ تک اور بالکل کثیف سے کامل لطیف تک پہنچ گئی ہے اور یہی انتہا
ترقی اور کمال معرفت ہے۔ اس کے بعد کمند بنا آسمان ہے کہ آئندہ معرفت کی وحی ہوتی رہیگی مگر صرف
گمان سیداکر لینا اور ہے اور کوئی معقول وجہ پیدا کر کے آئندہ کی امید باندھنی اور ہے بیشک خدا
غیر محدود ہے اور انسان اسکا احاطہ نہیں کر سکتا مگر انسان کے وسطے کمال معرفت بھی ہی تھا کہ
اس کو تلاش کرتا ہوا اس یقین تک پہنچ جائے کہ وہ سبے بالا ہے اور اپنی صفات کمال میں کسی چیز
کا محتاج نہیں اور ہم اسکی ذاتی اور صفاتی کثمت نہیں پہنچ سکتے اور نہ صرف زبان پر بلکہ اعتراف کر دے
بلکہ عملاً بھی کسی اور ناقص چیز کو خدا کا مظہر یا اس کا شریک نہ بنے اور عبادت کرنے کے وقت محدود و متبا
پر دھبان نہ جھائے بلکہ عبادت بھی اس بزرگ برتری کی اسی بزرگ حیثیت سے کرے اور جب اعتقاد
اور عمل کے اس درجہ تک سائی ہو جائے تو آئندہ انسان کیلئے کوئی وجہ باقی نہیں اور مذہب اور
وحی اور نبوت ختم ہو گئی۔ البتہ دوسرے قسم کے جلوہ ہائے معرفت انسان کو سلوک معرفت میں طبعاً
بستخنے والے اور قریب صال کی خوشخبری دینے والے ہیں ہمدیہ انسان کی اپنی حیثیت کے موافق
موتے ہیں گے کیونکہ ان کے بغیر مالک کو نمازل طے کرنے میں کامیابی کا یقین نہیں ہو سکتا ۔

جو لوگ ایمان لائیں اور یقینی ہوں۔ اس کے لئے
قُتِلَے ہو و نہی سید ہن اور آخرت میں۔

بقدر مضر بن سے اب تک شخص کہتا ہوں کہ میں نے اور دوسری
العدۃ سواسی تھالی کے مارے میں ہوں کہ اہل البیت علیہ السلام
اور دوسرے کہ کہہ جسے میں نے جواب سوا ل صدیق علیہ السلام

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانَ اٰیٰتُھُمْ لِّلنَّاسِ
فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ (یوس یارہ ع)
عَنْ رَّحُلٍ مِنْ اَھْلِ مُضَرَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا الدَّحْدَحِ
عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَھُمْ النَّاسُ وَالنَّحْوُ
الدُّنْیَا فَقَالَ مَا سَأَلْتَنِیْ اَحَدًا عَنِ الْاَدْحَلِ

وَاحِدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْذُ نَزَلَتْ
هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ
أَوْ نَرَاهُ لَهُ -

(ترمذی - ابواب الرؤیا)

أَنَا أَنَا هَرَبُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمْ يَنْبِ مِنْ النَّبِيِّ
إِلَّا الْمُسْتَكْرَبُ قَالُوا وَمَا الْمُسْتَكْرَبُ قَالَ
الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ (صحاحی باب البصائر)

سے اس آیت کا مطلب یو چھا ہر مجھ سے کچھ سے پہلے
اک شخص کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا اور جس منہ جواب
رسالت آجیسی یو چھا ہر تو آجیسی ہی دیا تھا کہ جب سے
آپ اتری ہے مجھ سے تیرے سوا کسی نے اس کا مطلب نہیں
دیکھا۔ تیرے سوا اور کس کا یہ جو مسلمان دیکھتا ہے
یا اس کے بارے میں کسی اور مسلمان کو نظر آتا ہے۔

الوہر برہ فی السعدہ کہتے ہیں کہ منہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کو دہراتے سارے کہتے ہیں اس سے مسئلہ کے
سکھ جانے میں رہا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ مستکرات
کنا جہر ہے آپ نے فرمایا کہ ننگ خواں۔

حتم موت اور سپنس ہر ریٹ سپنس اپنی فلسفیانہ نظر سے موجودہ درجہ معرفت سے آگے ایک اور درجہ
کو دیکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ایک وقت پر خدا کو ایسا مطلق سے مطلق اور برتر سے برتر سمجھا جائے گا
کہ اس کی طرف کوئی صفت منسوب نہ ہو سکیگی اور انسان ہر ایک حیثیت سے اس کو ناقابل فہم سمجھ کر رہے گا۔
ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح کا کمال اور جن جو آج انسان خدا کی طرف منسوب کرنا ہو اور وہ ہر طرح
کی امداد اور اعانت جو اس کی طرف سے پہنچنے کا یقین کرتا ہے یہ خیالات دور پر جائیں گے اور صرف
خدا کا اقرار ہوگا اور کچھ نہ ہوگا اور ان کے نزدیک ترقی اس وقت ختم ہوگی۔

انصاف کی نظر سے سپنس کی اس ترقی کو دیکھ کر وہ بدانتہا الون کی فلسفیانہ باریک بینی کا اعتراف
کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت عرصہ پہلے سے خدا کی نسبت اسی قسم کے خیالات قائم کئے ہوئے ہیں
فرق اگر ہے تو اس قدر کہ عموماً وحدت وجود کو ماننے والے اور غالباً ویدانت فلاسفی کے یہودی بھی فرق
مراتب کو مانتے ہیں اور اس کے نزدیک مرتبہ ذات بحت (خالص) سب سے اول ہے اور اس مرتبہ

لے کتابہ فرہٹ مسلمان آج باب پنجم

میں ان کے ساتھ کسی صفت کا انتساب نہیں ہوتا اور پھر مذہب احدیت اور واحدیت وغیرہ کے بعد مرتبہ صفات مانا جاتا ہے اور اس درجہ میں ہر طرح کے صفات کمال اسکی طرف منسوب ہو سکتی ہیں مگر مڑمبون کا یہ تمام سیانہ اور تفریق صرف ذہن میں ہو سکتی ہے اور خارج بن حودات موجود ہے اس میں تمام مراتب متحد ہوتے ہیں اور مفسر مسند خدا کے وجود خارجی کو تمام مراتب سے معزاً اور محض ذاتِ تحت کا درجہ ملنے ہیں۔

مگر حقیقت میں جساکہ میں ذکر آیا ہوں وہیانت کی منتی منتی اور سپنسر کا آن فو اسبل دونوں عقیدے فلسفہ کی میلش میں۔ جذبہ مذہبی کی ترقی کا نتیجہ نہیں ہیں۔ کیونکہ جذبہ مذہبی نے جس رتہ پر ترقی کی ہے اس میں خدا کو بیشک کثیف و لطیف ماننا چلا گیا ہے مگر ساتھ ہی اس کو حسن و کمال میں بیشتر از بیشتر ماننا آتا ہے۔ پس ہر طرح کی ترقی کا ختم تمام اسی درجہ پر ہوتا ہے جہاں اس کو ہر طرح کی لطافت اور ہر طرح کے حسن و کمال میں ایسا اونچا مانا ہے کہ عقل اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ اس کے آگے اگر اسکی طرف صفات کو منسوب کرنے سے بھی انکار کیا جائیگا اور انکار میں صفاً نہ بھی منفی ہو جائیگا تو یہ ترقی نہ ہوگی بلکہ دائرہ کی ایک قوس سے آگے بڑھ کر نیچے کی طرف اترنا ہوگا۔ اور بیشک اگر مائیت کی ترقی مذہب کی طرف سے پر دانی اور جڑ نہ مذہبی کو دبانے کی کوشش ہو آجکل ہو رہی ہے اسی طرح جاری رہی تو مذہب اور خدا سے انکار کرنے کا پلار بنیہ ہی ہوگا کہ اگر خدا ہے تو وہ حسن و خوبی کا خدا نہیں ہے بلکہ مخمور درجہ اطلاق اور ہستی مبہوم ہے اور اس کے بعد اس رتہ پر ترقی کرنے کا ختم تمام یوں ہوگا کہ نہ صرف صفات بلکہ خود ذات بھی کوئی چیز نہیں ہے اور اس وقت دائرہ مذہب کی عروجی اور زولی دونوں قوسیں ختم کر کے انسان اسی نقطہ پر پہنچ جائیگا جہاں سے ابتداء و حشت میں چلا تھا۔ اور ہم مانتے ہیں کہ اس نقطہ پر پہنچنے والا شخص اگر اسکو نبی کہا جائے تو مذہب کو نابود کرنے والے انبیاء میں خاتم المرسلین ہوگا مگر مذہب کو ترقی دینے والے نبیوں میں خاتم الانبیاء وہی ہے جس نے مذہب کو موجودہ ترقی تک پہنچایا۔

مفسرین اپنی ایجاد کردہ معرفت میں اتنا نقص تسلیم کرنے میں کہ بحالت موجودہ انسان

اس کو ماننے کے لٹو تیار ہے اور نہ اس کو ماننا اس وقت انسان کی اخلاقی حالت کو درست کر نیکی قابل ہو گا بلکہ اس کے برخلاف ہنایہ ناگوار نتائج مرتب ہوں گے کیونکہ آج تک کی تہذیب میں انسان اور استیاری ہی خیال سے قائم رہ سکتا ہے کہ کوئی خدا ہے جو اس کو نیکی بدی کا پھل دیتا ہے اور اپنے تعلقات اور دست سے اس پر ہر وقت تصرف رکھتا ہے اور اگر خدا کو تمام صفات سے معرمانا جائے تو جزا و سزا اور تعلقات و دوستی بھی چونکہ صفات ہیں اس کے بغیر نسبتاً صیغے اور انسان بالکل آزاد ہو جائیگا۔ مگر یہ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان تمدنی حالت کے کمال تک پہنچ جائیگا اور سمجھ لیگا کہ نیک و بد اعمال کے نتائج بے انتہا پھیلے ہوئے چل رہے ہیں اور خود بخود ظاہر ہوئے ہیں تو اس وقت خدا کی نسبت ایسا بلند عقیدہ مناسب ہو گا۔

مگر دیکھنا یہ ہے کہ انسان ایسا مذہب ہو جائے تو اس وقت بھی ایسے خدا کا انکار کیا فائدہ دے گا کیونکہ جب تک بد اعمال کا اثر خود بخود ہو سچنا تسلیم ہو جائیگا اور صفات خداوندی کی نفی سے انسان کے ساتھ اس کا کس طرح تعلق ہی ناممکن ہو گا تو اس وقت ایسے خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہو گی۔ پس جیسا کہ میں کہتا ہوں یہ عقائد خدا کو نہ ماننے کا پہلا ذریعہ ہو گا اور یہ درجہ مذہبی تنزل کی ابتداء ہو گی نہ اس کی ترقی کی انتہا۔ البتہ ڈاکٹر سپنسر کی تقریر سے جس کا خلاصہ مینو نقل کیا ہے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ اگر انسان ترقی کرتا ہو انیک و بد نتائج کے سلسلہ کو چشم عقل سے دیکھنے کے قابل ہو جائے تو اس وقت خدا کو ماننے کے بغیر بھی اخلاق قائم رہ سکتے ہیں۔ مگر اول تو یہ صورت جب خیال میں آسکتی ہے کہ ہر فرد بشر عقل و غور میں سپنسر ہو جائے جو ایک امید وہموم سے زیادہ نہیں اور دوسرے یہ بحث کہ اخلاق خدا کے بغیر بھی قائم رہ سکتے ہیں اہم سے اس موضوع سے باہر ہے کیونکہ یہاں جذبہ مذہبی اور اس کی ترقی کا ذکر ہے نہ جذبہ اخلاقی اور اس کے وجود عدم کا اور جذبہ مذہبی کی نسبت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کو ماننا ہے اور اپنے خدا کو ماننا ہے اور سپنسر کا خدا تو شاید ہو مگر اپنا خدا نہیں اس لیے یہ جذبہ مذہبی کا تنزل ہو گا نہ ترقی۔

ختم ہوتا امدیا کر | مسٹرٹی پارکو اگرچہ ختم نبوت کے لفظ سے گھبراتے ہیں مگر ایڈیولوفٹ یعنی

مکمل مذہب کی تلاش ان کو بھی ہے چنانچہ اس کے لیے ایک معیار قائم کرتے ہیں اور پھر اس معیار کے مطابق تعلیم دینے والے مذہب تک پہنچتے ہیں اور اپنے نزدیک اس مذہب کو سب سے مکمل اور اس کے اصول کو دائمی ثابت کرتے ہیں چنانچہ یہ معیار قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

”مذہبِ جبرِ مریخت کی قیام جیت ایک ہی رہی ہے گو یہ دونوں اُن دلولوں کے لحاظ سے جو اُن کے ساتھ پہچین اور نہ اس حیکم کے لحاظ سے جو اُن کا مقصد و رہا ہے بہت مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئے ہیں مثلاً محب کا دلولہ کہی کمر و ہوا ہے کہی زبردست۔ کہی حائلانہ کہی عاقلانہ کہی خود عرصی کے ساتھ کھلی احلاف کے ساتھ۔ یہ توجہت کرمیالے کے اوصاف ہیں اور عیارِ بسا ہی اختلاف اُس چہرے کے متعلی نظر آتا ہے جس کی محبت کی حائے یعنی محبتِ اولاد کی ہوتی ہے یا سوسی کی یا دوست کی یا اسکے سوا اور۔ اسی طرح مذہب کے مختلف عنصر میں یعنی مذہب کہی عقدت کے ساتھ ہونا ہے کہی خوف کے ساتھ۔ کہی ذاتی کے ساتھ کہی ہمالہ کے ساتھ۔ کہی محبِ سوا اور کہی لعرب سے۔ اور اسی طرح مذہب کا مطلوب کہی ایک چیز چونی ہے کہی بہت چیزیں اور کہی سام چیزیں۔ اور بسا ہی کہی اُسکو مانگن بکل اہلِ مہاجرو کہی محدود کہی عالم کہی تلون اور کہی اقبالِ اُلف“

اور پھر آگے چل کر مکمل مذہب کی تعریف کرتے ہیں کہ

”مکمل مذہب خدا کے فتاویٰ کی کامل اطاعت کرنا۔ جسم کے ہر ایک عضو اور روح کی ہر ایک طرف کے مناسب استعمال یا تکمیل اور ترقی یہ سچو خدا کی عہدت سبجالا، اور خدا اور اس کے ساتھ کامل محبت رکھنا۔
 حص سے زندگی میں انسان کی تمام طرفیں جہاں تک کہ ممکن ہیں ہر امنگی اور مناسب کام کریں۔“

یہ عیارت اٹھ کر نیکے بعد وہ حیثیت کو سب سے مکمل ماننے پر تین کیونکہ اس کے اصول میں داخل ہے کہ
 ”تمام انسانوں سے ہی محبت کرو جیسی ایسے آسمان اور خدا کے ساتھ سب سے اویسے“

مسٹر یارک کی جلی تقریر سے حسین انہوں نے مذہب کی مختلف تنظیمیں میان کی تھیں گمان ہوتا تھا کہ وہ واقعی نتیجہ تک پہنچنے کے لیے ان کے مذہب سے اس کے مختلف دلوں اور دماغ سے مذہب

یعنی خدا کی معرفت کے مختلف درج دو نون باتوں کو پیش نظر رکھتے ہیں جس کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ عیب دار و معیود و دو نون کی مکمل حالت کو مکمل مذہب کی تعریف میں مد نظر رکھا جاتا۔ اگر حیرت ہے کہ وہ تعریف کرتے کے وقت مذہب ماننے والے کی سب سے اعلیٰ خواہش کا تو خیال رکھتے ہیں اور اس مذہب کو مکمل مانتے ہیں جس کی بنیاد کامل محبت پر ہو۔ لیکن مدعا ہے مذہب یعنی معرفت خدا کی سب سے اعلیٰ شکل کا ذکر نہیں کرتے اور اس وجہ سے جو تعریف مکمل مذہب کی ان کی قلم سے نکلی ہے وہ اس صورت پر بھی صادق آسکتی ہے جب کوئی شخص بہت سی محسوسات کو خدا ماننا ہو اور تمام انسانوں کو مجبوراً کھتا ہو کاش اگر مسٹر پارکر کو تعریف کرتے وقت یہ سمجھ رہا ہوتا اور وہ مکمل معرفت کا بھی خیال رکھتا تو مسیحیت کے کمال کا نتیجہ نہ نکال سکتے کیونکہ حیرت مذہب میں خدا کی تقدیس نہ مریہ کی طرف بالکل توجہ نہیں کی گئی تھی کہ انکی ذات کا شرک۔ ولایت جہانیت اور حلول غیر ناموزون صدقات سے پاک ہونا بھی صاف لفظوں میں بیان نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس کو باپ کے لفظ سے پکارا گیا اشتباہ ڈالا گیا جسکی بنیاد پر تسلیم پانے والوں نے خود اسی کو خدا کا بیٹا مان لیا جو خدا کی بادشاہت کی نشانی دینے آتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک کائنات ہونا اور مجبور و کاجسم میں حلول کرنا۔ یہی قیاس خون کی بنیاد پر یہی وہ مذہب کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کامل معرفت کی تلقین کی ہے۔

یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کی زبان سے بطرحت یہ عقائد بھی نہ نکلے ہوں گے جو ان کے تاگردوں نے انکی نسبت قائم کیے مگر تناظر رہا کہ اس وقت کی استعداد کے موافق یا کیسی اور وجہ سے وحی کو ایسے گول الفاظ میں بیان کیا گیا جس سے کامل معرفت پیدا نہ ہوگی۔ اور اگر اس کے بعد خدا کی حجت جوش میں نہ آئی اور واقعی جلوہ معرفت سے خدا کی تنزیہ و تقدیس پر صاف الفاظ میں نہ زور نہ دیا جاتا جو زور دینے کا حق ہے اور مسیحیائے ان یسوعی کہ وہ دیکھ (دسار پارٹ ۲۳)

کا غلطہ فضلے عالم میں نہ پھیل جاتا تو مسیحیت میں یہ بوفی ٹیلیٹ (مردہ) وغیرہ فرقے اور یہ مسٹر پارکر جیسے مجدد دیکھنے میں نہ آتے۔ بلکہ وہی حضرت پوپ کی خدائی حکومت اور انسانوں بلکہ تصویروں کی پینٹس جاری رہتی اور دنیا کا خدا کی تقدیس سے آشنا نہ ہوتی۔ بلکہ کہا جاسکتا ہے

کہ لیسے مذہبیوں میں بھی جو ہزاروں خدا مانتے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے غلط فہم سے بہت ہی
موجودہ فرقے پیدا ہو گئے ہیں گو وہ اُس شمشیر کا اعتراف نہ کریں جس سے نامعلوم طور پر ان کے
لب تر ہوئے ہیں +

اعلیٰ اخلاق کیا ہو سکتی ہیں غرض محبت میں جو کچھ کمال ہے وہ ان چند اخلاقی اصول لکھے جن کو
مستر پارکر نے مذہبی کمال سمجھتے ہیں اور ان کو اس سہو کی وجہ بھی یہی ہوئی ہے کہ خدا کی تقدیس کے متعلق
ان کو اس تعلیم میں کوئی زہین اصول نظر نہ آیا ورنہ ضرور مدعاے مذہب یعنی معرفت کے کمال کو وہ
تعریف میں داخل کرتے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو گو تمام انسانوں سے اپنی جیسی محبت کرنا
نہایت اعلیٰ اخلاق ہے لیکن اس کی تشہیح میں جو فروگزاشت ہوئی ہے اور اس کا مطلب جس طرح سمجھا گیا
ہے اُس نے اس کو وقعت و بہت دور کر دیا ہے کیونکہ جیسا مستر پارکر بیان کرتے ہیں کہ اگر ذہن شتر بار
و تمہنی کو بے تب بھی اس کو معاف کر دینا چاہئے اور جیسا کہ انجیل کا ترجمہ کر نبیوں کی عبارت سے سمجھا جاتا
ہے (کیونکہ اصلی انجیل غالباً دنیا کے پردہ پر موجود نہیں ہے) یہ اصول خاص خاص حالات میں اور خاص خاص
مردان خدا کے لیے بیشک انکی رفعت و درجات کا باعث ہو لیکن اس کو شرعی حکم قرار دینا اور معتقدین کے
بیشے فرض ٹھہرانا اگر کوئی ایک گال پر چھڑ مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو۔ ایک ایسی فروگزاشت ہے
کہ اگر یہ حکم صرف کاغذ پر نہ رہتا اور عیسائی قوم عملاً اس پر کار بند نہ ہوتی تو دنیا کے سختی ران کا نام باقی دنیا
مشکل ہو جاتا۔ کیونکہ جب لوگوں کو یقین ہو جائے کہ انتقام ہرگز نہ لیا جائیگا تو جن لوگوں کی طبیعتیں
مادی کی طرف متغیب ہیں اور جن کو ایسے نفوس فحشہ کی جان اور مال اور آبرو لینے میں کچھ فائدہ ہوگا
وہ کہیں ایذا دہی سے باز نہ رہیں گے۔

غرض یہ اصول جنرل رول بننے عام قاعدہ بننے کی ہرگز قابلیت نہیں رکھتا اور یہی وجہ ہے
کہ کہیں اس پر عمل نہیں ہوا اور غالباً مستر پارکر نے اس نقص کو دیکھ لیا ہے اور اسی لیے وہ پیش بندی
کو قہر میں کہ۔

۳ اصول کی خوبی کو دیکھنا چاہئے خواہ اصول کو پیش کرنے والا بھی اس پر کاربند نہ ہو

مگر یہ آن کی غلطی ہے۔ اکثر اخلاقی اصول کی شناخت ہی یوں ہو سکتی ہے کہ وہ قابل عمل ہے یا نہیں۔ کون بہن جانتا کہ تعلقات زناستوی کی خواہش یا مال کی خواہش ہی وہ جذبات ہیں جن سے دنیا میں ہزاروں طرح کے فتنہ و فساد پیدا ہوتے ہیں لیکن باوجود ان فتنوں کے عورت اور مال کی خواہش کو بالکل دبانے اور مجبوراً اور مفلس رہنے کا حکم اسی لیے نازیبا ہے کہ وہ قابل عمل نہیں۔ یہی حالت اس اصول کی ہے کہ وہ زبان اور قلم سے نکلتا ہوا بہت خوبصورت اور دلکش معلوم ہوتا ہے مگر عمل کرنے کے وقت ثابت ہوتا ہے کہ کس قدر ناموزون ہو۔

اور اگر مذہب کی خوبی یہی ہے کہ بظاہر خوشنما اصول پیش کئے جائیں تو عیسائیت سے زیادہ کمال ان مذہبوں میں ہے جس کی جاندار کو بھی ستانا جائز نہیں سمجھتے خواہ وہ کیسا موذی ہو بلکہ سامنوں کو دودھ پلائے ہیں یمیر بیٹا باندھتے ہیں۔ جوتی نہیں پہننے تصاف پانی نہیں پیتے اور دوسروں کے برتنوں کا دھوئیں استعمال کرتے ہیں تا غیر محسوس جاندار جو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ سے ضائع ہوں اور قتل و خونریزی سے اس قدر لغو ہیں کہ اس مذہب کے پابند کو بادشاہ بننا بھی جائز نہیں کیونکہ حکومت کے لیے جنگ و جدل لازمی ہے مسیحیت صرف انسانوں سے محبت رکھنے پر کمال کا دعوے کرتی ہے مگر جو تمام مخلوق سے ابا بڑاؤ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بھی نہیں کر سکتے۔ وہ مسیحیت سے زیادہ مکمل کیونچہ لیکن غنیمت ہو کہ اس اصول کے پورے پابند صرف چند تارک الدنیا گوشہ نشین ہوتے ہیں ورنہ اور تو اور دنیا میں سانپ ہی اس کثرت سے ہوتے کہ زمین سکونت کے قابل نہ رہتی۔

اور اگر اخلاق کی خوبی یہ ہونی چاہئے کہ اس سے بدی کا استیصال ہو اور امن و رحمت اشاعت پائے تو چاہئے کہ ورستی اور نرمی و دونوں اپنے اپنے موقعوں پر جائز ہوں تا بد کو بدی کرنے اور منکج ہون کو تامل کا موقع نہ ملے اور خلق اور دین و دنیا کے کام اطمینان سے سوجالائے۔ اور حقیقت میں تمام انسان سے محبت کرنا اس بھی یو بھی ظاہر ہو سکتا ہے کہ صبر کرنے کا حکم ہو اور اس کو انتقام سے بہتر قرار دیا جائے مگر انتقام بھی جائز ہو اور اس کے ساتھ شرط ہو کہ سزا جرم کی حد سے نہ بڑھے۔

کَسَاوَتْ فِیْ اَمْرِ الْاِکْمَرِ وَ اَلْهَسِکُمْ وَ کَسَمَعْنِ | تم ضرور اپنے مال اور جان کے متعلق تامل جاؤ گے

مِنَ الَّذِينَ ارْتَوُوا الْكِتَابَ مِنْ فَبَلَكُم مِّنَ
الَّذِينَ اَشْرَكُوا اَذَىٰ كَثِيرًا وَاِنْ نَصَرُوْا
وَنَفَقُوا كَانَتْ فَلِك مِّنْ عَمَلِهِمْ لُمُومًا

(آل عمران پاره ۱۹ ع)

كَانَ عَاقِبَتُهُمْ فَعَاقِبَةُ امِّثِلٍ مَا عَقِبْتُمْ بِهِ
وَلَا اِنَّ صَدْرَتَهُمْ لَهٗ وَجْهٌ لِلصَّابِرِيْنَ

(دخل پاره ۱۳ ع)

اور اہل کتاب سے اور شرکین پر بہت ہی ایذا کی باتیں
سنو گے اور اگر تم صبر کرو اور پھر نیز تمہاری کوتاہی بناؤ
نہ اس علیٰ غنمی کا کام ہے۔

یس اگر تم سناؤ تو وہی قدر سناؤ جس قدر تم کو
تکلیف پہنچی ہو اور اگر اس سے ہی صبر کرو تو صبر کرنے
والوں کیلئے بہتر ہے۔

جنگ و جدل میں پیشہ دستی ممنوع ہے۔ مگر جب کوئی شخص اور محض اس وجہ سے مارنے کے لئے آمادہ
ہو کہ ہم ایک خاص طرزِ مذہب کے پابند ہیں تو جواب دینا بھی فرض قرار پائے مگر اس وقت بھی حد سے
بچنا جائز نہ ہو *

اور خدا کے رستہ میں ایسا نہ فساد فی الفراض کے
غیر ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں مگر ذاتی
نیز کرا خدا زیادتی کرنا والوں کو یہ نہیں کرتا

فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ لُقِيَٰ لَكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوا عَلٰٓى اللّٰهِ لَاحِبِّ الْمُعْتَدِيْنَ ط
دفعہ پاره ۱۲ ع

اور ہر حال میں عدل و احسان کا حکم اور صبر و مغفرت کی ترغیب ہو اور ظلم و ستم کی ممانعت۔

حکمِ خدا و تناسلِ عدل کا احسان کا قربت و ابرو
سلوک کرے گا اور روکتا ہے بے شری سرائی اور
بغاوت کے کاموں سے اور وہ تم کو نصیحت کرتا ہے
نامہ باز آؤ۔

اِنَّ اللّٰهَ بَآئِسٌ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ
اٰتِئُوْا ذٰى الْقُرْبٰى وَنِيْهُنَّ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ بَعْضُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ط
(دخل پاره ۱۳ ع)

اور سرائی کا بدلہ اسی جیسی سرائی ہے جس شخص سے
کرے اور صلح کرے تو اس کا اور خدا پر ہے متیک مطالعہ
کو نہ دہمن کرنا اور شخصِ ظالم کو نہ ہرنے کے بعد بدکار

وَجَنِّ لَّسِيْمَةً سَّيِّئَةً مِّثْلَهَا مَنِ عَفٰى وَ
اَصْلَحَ فَاَجْرٌ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ الْغَلِيْمُ ط
وَلٰكِنْ اَنْصَرِ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ

مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ
النَّاسَ وَيَمْنَعُونَ فِي الْأَمْوَالِ بَعْضَ الْبَعْثِ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمْ يَكُنْ صَبْرٌ
وَعَفْوٌ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

(تورے پانچ ۲۵ ع)

اس میں کوئی مواخذہ نہیں ملے گا۔ اس کے لئے موت عذاب ہو اور جو شخص صبر کرے اور عفو کرے تو یہ کام علیٰ ہمتی کا ہے۔

غرض یہ وہ اخلاق جس سے صبر اور مغفرت کی وجہ سے جبکہ ایسا کرنے کی ہمت اور نیز اقتضا کرتے ہو درجہ کی بندہ میسر ہوتی ہو اور انتقام جائز ہونے سے بلکہ کسی کے مجبورہ قاتلانہ حملہ کرنے کے وقت اگر تاب مقابلہ نہ تو انتقام فرض ہونے سے یہ عاشق کو بدی کرنے اور یہ سختوں کو ستانے کا موقع نہیں ملتا اور اس کے برخلاف اگر بدون کو سزا دینے سے روکا جاوے تو نہ نیک راحت پائیں گے اور نہ بدی کو چھوڑیں گے اور یہ دونوں کے حق میں یعنی تمام انسانوں کے حق میں دشمنی ہوگی نہ تمام انسانوں سے اپنے جیسی محبت۔ اسی لیے انتقام کی تحریک میں کہا گیا ہے۔

وَالْحَسَنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (تورے پانچ ۲۵ ع)
وَالْأَلْوَمُ لَكُنْ وَشَنَةُ فِي الْأَمْوَالِ وَفَسَادُ
كِبَرُكَ وَالْفَالِ پانچ ۲۵ ع

اور حسنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے۔

اگر تم جہاد نہ کرو گے تو میں پرتنہ اور بیت فاد پر پاد ہو گا۔

میں معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق کے لحاظ سے ہی سڑپاڑ کو مکمل نہیب تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ہی قسم کی تکمیل بھی انہی لوگوں کا حصہ ہے جو دنیا میں تلوار پکڑنے کے لیے بدنام ہیں +

مہذب

مختلف مذاہب نظر

دنیا کی موجودہ صورت۔ کیا یہ صورت ہمیشہ سے ہے؟ مادہ کی ابتدائی شکل۔ وہ خیال جو ماننا نہ رکھ کی طرف سرسبز ہے۔ ہلیسی اور سپنسبر کی بحث۔ مادہ کا خود بخود عمل کرنا۔ وحدت جو رادی۔ ایک سے زیادہ حضرون کا قدم ہونا۔ وحدت وجود روحانی۔ عالم کا ہر ایک تغیر کسی مصلحت پر مبنی ہے۔ ایک نیا کائنات مطلق علیت کے سلسلہ میں ہیں علم تغیر طبع کے پیدا ہونے ہو سکتا۔ وحدت وجود کے لٹو کیا تسبہن ہو سکتی ہیں۔

اگرچہ مکمل مذہب یا خاتم مذاہب تلاش کرنے کیلئے جو اصول قرار دیا گیا ہے اس میں سب سے بہت کچھ روشنی پڑ سکتی ہے لیکن کسی خاص مذہب کو اس درجہ برائے کے بغیر کم از کم اس قدر تو ہر شخص تسلیم کر سکتا ہے کہ جن مذہب میں خدا کا انکشاف اس حد تک پہنچ گیا ہے جہاں تک انسانی دل و دماغ کی رسائی ہو سکتی ہے وہ مذہب سب سے اعلیٰ ہو گا۔ اور اگر کوئی شخص صاف لفظوں میں اس کا اعتراف نہ کرے تب بھی معلوم ہوتا ہے کہ عملاً سب مذاہب اس اصول کو ماننے میں ہیں اور اسی لیے ہر ایک مذہب کی طرف سے اپنی تعلیم کو خدا کا واقعی انکشاف ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پس اس موقع پر اس امر کی نسبت غور کرنا بھی ضرور ہے کہ کونسا مذہب ہے جسکی تعلیم اصول عقیدہ کے مطابق دیگر مذاہب سے زیادہ قرن فیاس ہے مگر درست صرف اس حیثیت سے غور کیا جائیگا کہ معرفت ربانی اور لعل خالق و مخلوق کی نسبت کون سے عقائد بڑی کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں مذہب کا اصول اور سب سے مہتمم ہاں شان سکھ معرفت اور بندہ و خدا کا تعلق ہے اور اس کے علاوہ اخلاقی تعلیم اور اصول عبادت وغیرہ دوسرے درجہ پر اور اس اصول اولیٰ کو تقویت دینے والے ہیں۔

اور اگر یہ سب عقل از زمانہ کا تجربہ اس جانب ہے کہ موجودات عالم سے خدا کو ثابت نہیں کیا جاسکتا اور بقول پرفیسر ولیم جیمس آجکل اقسام کی تخریر دین کی نسبت کتب قانون کو خاک سی بھریا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ عقل کے خزانہ میں دولت ہی اس قدر ہے اور انسان کو آنکھ کھول کر عیسوی کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اسی لیے مذہبی اصول کو عقلی طور پر پرکھنے کے لیے بھی موجودات عالم ہی کو معیار گردانا ہو گا۔ اور جان تک بن پڑے یہ دین کے قاعدے قانون کو دیکھنا ہو گا کہ اس سے پرے کے حالات ہم کمان تک سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب قدرت نے ہماری عقل کو سرایہ یہ یہ دیا ہے تو کیا بعد ہے کہ اسی دریا کی غوطہ زنی سے کسی وقت گوہر مقصود بھی ہاتھ لگ جائے۔ اس سبب

کیا فرض ہو کہ سب کو ملے ایک سا جواب آؤ تو ہم بھی سیر کریں کہ وہ طور کی

اور دوسرے کو مفصل طور پر ذکر ہو چکا ہے کہ عقل اگرچہ مذہب کو پیدا نہیں کر سکتی۔ مگر وحی و الہام سے خدا اور مذہب کی نسبت یقین پیدا ہونے کے بعد جو اختلاف معرفت خدا اور پیدائش عالم متعلق اقوام عالم میں پایا جاتا ہے۔ اس اختلاف سے نجات پانے اور کسی ایک تعلیم پر یقین کرنے کے لیے دلائل عقلیہ بہت کچھ مفید ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ ہم بھی اہل مضمون کے لیے اصول عقلیہ سے کام لینے کی جرأت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کونسی تعلیم ان کے رو سے قابل تسلیم ثابت ہوتی ہے۔

دنیا کی موجودہ صورت | انسان جن چیزوں کو اپنے گروہ میں لکھتا ہے انہیں سے بعض اس کو اپنی چوٹی

سی عمر میں کئی طرح کی حالت بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ سکال کو پہنچتا ہے۔ پھر زوال شروع ہوتا ہے اور ہوتے ہوئے ایک دن مر جاتا ہے۔

وہ کھبت میں دانہ ڈالتا ہے روئیدگی پیدا ہوتی ہے۔ بڑھ کر اپنے وقت پھل لاتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے۔

وہ مکان بناتا ہے پہلے سفید میدان ہوتا ہے۔ پھر اینٹ مٹی کے طعیر نظر آتے ہیں۔ عمارت اٹھتی شروع

ہوتی ہے۔ سر بنگلہ محل بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ کچھ مدت میں بوسیدہ ہونے لگتا ہے اور ایک وقت پر زلزلہ ہوتا

جاتا ہے۔ مگر ان کے علاوہ اکثر چیزیں اسے ایسی نظر آتی ہیں جن کو اس کی جانی تاکہ تمام عمر کیان دیکھی جاتی

ہے۔ وہ زمین کو دیکھتا ہے کہ ہزاروں طرح کی مخلوق اس میں سے پیدا ہوتی ہے اور اسی میں سما جاتی ہے

مگر وہ جیسی بچپن میں دیکھی تھی ویسی ہی مرنیکے وقت تک نظر آتی ہے۔ وہ پہاڑوں کو دیکھتا ہے کہ جس طرح سے وہ کالے دیو بچپن میں دوڑنے کے وقت اس کے سہراہ ہوتے تھے اسی طرح بڑھاپے کے وقت رفتار کو روکے ہیں۔ وہ چاند سورج اور ستاروں کو دیکھتا ہے کہ جس فاصلے سے وہ روشنی دیا کرتے تھے اسی فاصلے پر چلے جا رہے ہیں بلکان کے علاوہ وہ بعض بڑے درختوں کو بھی تمام عمر دیکھتا رہتا ہے کہ ایک ہی فاصلے پر کبھی چل لاتے ہیں اور کبھی پتے گراتے ہیں۔

کیا یہ مدت ہمیشہ سو ہے؟ | اب سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ قرن قیاس ہے کہ دنیا کو اسی طرز پر مانا جائے کہ اسکی بعض چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور بعض ازل سے ایک ہی حالت پر ہیں اور یہ دسترخوان ہمیشہ سو یونہی چتا ہوا ہے؟ عقل جواب دیتی ہے کہ نہیں یہ عقیدہ دماغ میں جگہ پانے کے قابل نہیں کیونکہ اگر چہ جانی آنکھ بڑے دھڑوں کو اور زمین اور دیگر کواکب کو ایک حالت پر دیکھتی ہے لیکن عقل کی آنکھ ان کے تغیرات کو دیکھ رہی ہے اور وہ جانتی ہے کہ نہ صرف درخت بلکہ پہاڑ اور زمین اور چاند سورج سب اپنے اپنے وقت پر پیدا ہوئے ہیں اور نباتات و حیوانات کی طرح اپنے طفولیت شباب اور پیری کا زمانہ گزارتے ہوئے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جہاں تک زمین کے پہاڑوں اور دیگر سخت طبقات کا تعلق ہے عقل کو یقیناً معلوم ہے کہ یہ ہمیشہ سے اس شکل پر نہیں تھے اور وہ جانتی ہے کہ کیونکہ ابتدائی حالت سو رفتہ رفتہ اس موجودہ شکل تک پہنچے ہیں۔ مگر اس سے پرے اگرچہ اسکی نظر بھی پورے طور پر کام نہیں کرتی لیکن پھر بھی یقین ہے کہ سخت ہونے سے پہلے جو حالت ہوگی وہ بھی ہمیشہ سے نہیں ہے اور اپنے موجودہ تجربوں سے عالمانہ اصول کے مطابق اسکی پہلی حالت کا خاکہ بھی کھینچا ہوا ہے اور فیصلہ کر چکی ہے کہ زمین کی جداگانہ ہستی بھی ایک محدود عرصہ سے معروضہ وجود میں آئی ہے اور نہ صرف زمین بلکہ تمام سیارے اور خود آفتاب بھی اسی تدریجی رفتار سے اس درجہ تک پہنچے ہیں ورنہ پہلے ایک وقت پر جداگانہ وجود کسی کا بھی نہ تھا۔ چنانچہ طبقات الارض کے مشہور عالم ڈاکٹر سراوچالڈ گیگی لکھتے ہیں کہ

لہ کتاب کلاس ٹیکٹ آف جیولوجی باب ستازدہم۔

اگر زمین کی تاریخ کا پتہ محض اس شہادت سے لگایا جاوے جو جو جن جن کے اندر بہتیا ہے تو ہم ان قدیم تر اجزاء زمین سے آگے نہیں بڑھ سکتے جو ہماری دسترس کے اندر ہیں تاہم ہمیں کوئی شک نہیں کہ اس کرہ کے موجودہ منہج اجزاء کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی اس پر تاریخ کا ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے اور یہ خیال بے ریجی ارتقا اور تکمیل کے اس نشانات سے یقین تک پہنچ جاتا ہے جو عالمان ہیئت نے اجرام سماوی میں دیکھے ہیں اور چونکہ زمین بھی ان ستاروں میں سے ایک ہے جو آفتاب کے گرد گردش کرتے ہیں اسی لیے جدا جدا گاہ بہتی کے ابتدائی مراحج بالکل وہی ہوں گے جو تمام نظام شمسی میں یکساں جاتے ہیں۔ اس لیے زمین کی ابتدائی تاریخ تلاش کرنے کے لیے عالم طبقات الارض کو عالمان ہیئت کی تحقیقات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔

” زمانہ حال میں تحقیقات کے صحیح طریقوں سے اور خصوصاً اجرام سماوی کی تحقیق میں دوربین کے استعمال سے وہ خیال صحیح ثابت ہوتا ہے جس کو نیپیلوں کا عقیدہ کہتے ہیں۔ اس عقیدہ کے موافق اجرام سماوی کا یہ سلسلہ جس کو نظام شمسی کہتے ہیں ایک زمانہ میں جو کہ بہت ہی پرانا ہے نیپیلوں نے تمام مادے کا ایک بادل کا مجموعہ تھا۔ جسے کئی مجموعے ابھیل بھی فضائیں لٹکشاں کی شکل کے مشابہہ کئے جاتے ہیں اور بادل اس وقت میں کم از کم اتنا ہی پھیلا ہوا تھا جتنی دور تک ابھیل آفتاب کے گرد ساروں کا ہجوم ہے اور اس مادل میں ناقابل کلیتہا ہوا جگہ باز حرکت کرتے ہوئے پتھروں کے بادل ہونگے جس طرح کے پتھراں بھی گاہ گاہ شہابوں کے ساتھ ہماری فصائیں آتے اور زمین پر گرتے ہیں اور پتھر تیز حرکت کرتے ہوئے رگڑ لکھا کر بخار بن گئے ہونگے جیسا کہ غالباً دیگر سیاروں کی دم بخار بن کر اڑ جانی ہے۔ غرض کچھ بھی پھر اس بادل کا مادہ کثیف ہونا شروع ہوا ہوگا اور اس حالت میں کچھ کچھ حلقے جدا ہوتے گئے ہونگے جس طرح کا حلقہ اب بھی زحل کے گرد موجود ہے اور اس بادل کی دوری حرکت کے سبب یہ حلقے بھی اس کے گرد حرکت کرنے لگے ہوں گے اور جس قدر وہ بادل سکڑتا گیا ہوگا یہ حلقے نکلتے آئے ہونگے۔ لیکن ان کے ملکر طے

لے شکر استوفی الی التمام وھی محاکک (مجموعہ پختہ) کیا ہے جو کہ ہر کی طرف اتلہ ہو۔

اس زور سے یا ہم نہ مگراتے ہوں گے کہ حرارت پیدا ہو کر پھر بخار بن جائیں اور آخر کار یہ طبع بھی
سُکڑے سُکڑے سیارے بن گئے ہوں گے اور اس میں ہر بعض کے کشف ہونے سے پھر حلقہ بن گئے ہوں گے
کوئی کسی میں اب تک موجود ہیں اور کسی میں وہ بھی کشف ہو کر ان کے مددگار بارے یا حیاتہ بن گئے
اور جس درجہ بھاری مادہ بادل کے وسط میں رہ گیا وہ میں کشف ہونا لگتا اور اس کی حرارت عرصہ
تک قائم رہنے کے قابل ہو گئی پس آفتاب وہی بادل کا درمیانی حصہ جس کی حرارت اس نظام کی
بعدی مغانات تک پہنچتی ہے۔

مادہ کی ابتدائی شکل | غرض عالمانہ نظر کسی قدر یقین اور سیدر استدلالی عمل سے زمین آسمان
کو حادث مانتی ہوئی اس بادل تک پہنچی ہے جس میں سے تمام اجرام سماوی پیدا ہوئے ہیں
اور اگرچہ سائنس کی تحقیق ابھی تک اس سے آگے نہیں بڑھ سکی لیکن کیا آئندہ کے بے کوئی سول
بھی پیدا نہیں ہوتا اور کیا ہماری سمجھ کو اس سے تسکین ہو سکتی ہے کہ جہان کی ابتدا محض یہی بادل
ہے ؟ سخوایہ نمیبی کے بڑے مہربان مٹرنیڈ کا ایسا سوال کرنے سے روکتے ہیں اور مانتے ہیں کہ
” ضرورت ہی کیا ہے کہ دنیا کی اصلیت کو جنال میں لانے کی کوشش کی جائے “

۱۔ دیکھا کہ بادل سے متروغ ہونا ایک فیوری ہے جو ممکن ہے کہ صبح ہوا اور ممکن ہے کہ اس کے سوا کوئی اور صورت
ہو اور حال میں جو سربلیم ایک حد مدھاب دریافت ہوئی ہے اس نے یہ حال پیدا بھی کر دیا ہے کہ تباہی
میں اسی و ہات کی ٹری مقدار موجود ہے اور اس لئے وہ نمبر سُکڑنے کے حرارت اور روشنی یہ بھار ڈھیر اور اس بار
اسکا بادل کی شکل سے سُکڑ کر موجودہ شکل میں آنا غلط ہو غرض خواہ کوئی صورت ہو سُکڑنے کے علاوہ اور بھی کئی طرح کے تغیر
عقل کو اور نیز دوز میں کو نظر آتے ہیں جو آفتاب اور دیگر ستاروں میں ہو رہے ہیں اور اس لیے یقین ہو کہ یہ موجودات متحرک
ہیں اور ضرور ہے کہ دنیا کی اس سے پہلو کوئی اور صورت ہوگی اور کسی طرح ممکن ہیں کہ متحرک اس وقت موجود ہے جتنی
شکل ہی طرح پہلی آتی ہو اور موجودہ صورت کیلئے ہی قدر ثبات ہونا کافی ہے۔

لیکن کیا واقعہ میں انسان کا دلغ اس سوال کو پیدا نہیں کرتا ؟ اور کوئی عام انسان تو خیر دلوایہ بھی ہو سکتا ہے اور اُس کے سوال کو دیوانہ پن کہہ سکتے ہیں۔ مگر کیا عالمانہ دلغ ضرور اس سوال سے خالی رہتا ہے ؟ ڈاکٹر سیمون نیکوم ایل ایل ٹی جن کی نسبت سر ابرٹ بال ایل ایل ٹی لکھتے ہیں کہ :-

” وہ نہ صرف امریکہ میں تمام دنیا کے علما میں ہیں اور دیگر علوم کے لحاظ سے مقدم مشن ہیں۔“
غرض ایسا عالم تو یہ سوال پیدا کرتا ہی اور کہتا ہے کہ :-

” نیند بولا کے عقیدے کو مان کر ایک اور سوال مایہ نواز ہے کہ نیند بولا یعنی بخار کا بادل کیونکر پیدا ہوا اور اس کا آغاز کیونکر ہوا۔ لیکن اب ہم ایسی حد پر پہنچ گئے ہیں جہاں سائنس سوال تو پیدا کر سکتی ہے مگر اس کا جواب نہیں دے سکتی۔“

غرض معلوم ہوا کہ تحقیق کی حد پر پہنچ کر عقل پوری تسکین نہیں پاتی اور نہ عام عقل بلکہ سائنس کی عقل بھی سوال پیدا کرتی ہے۔ البتہ ڈاکٹر نیکوم کو یہ کہو سائنس کی طرف سے کسی جواب کی امید نہیں ملتی اور واقعہ میں ہونا بھی یہی تھا کیونکہ خواہ کسی زمانے میں سائنس اس بادل کو چیر کر دیکھ لے اور انہی ستارے کا پتہ لگا سکے لیکن جس شکل کو اس سے پہلے فرض کیا جائیگا اسکی نسبت میری سوال ہوگا اور آخر سائنس کو پھر بھی سوال ہوگا اور آخر کار سائنس کو اعتراف کرنا پڑیگا کہ اب اسے کچھ معلوم نہیں۔ پس یہی وہ حد ہے جہاں سے مذہب کی حکومت شروع ہوتی ہے اور مذہب کی ضرورت کی یہی ایک بڑی دلیل ہے کہ آخر میں سائنس ایسا سوال پیش کرتی ہے جس کا جواب نہیں دے سکتی۔ گویا اس وقت تک وہ خود عقل کی رہنمائی اور اب ایک جگہ ٹھیکر کر دور سے مذہب کی طرف انگلی کا اشارہ کرتی ہے اور عقل کو اس کے پیچھے دوڑا کر الگ ہو جاتی ہے ڈاکٹر سپنسر کہتے ہیں :-

۱۔ دیباچہ کتاب اسٹافومی فار ایویر فاڈی۔

۲۔ کتاب مذکر حصہ سیمون آخراپ دوئم۔

۳۔ فرسٹ پرنسپلز۔ باب اول۔ خلاصہ۔

جنہی علم ماکمل جمالات کا حامی نہیں ہو سکتا اور اکتشاف کمینی ہی دوز تک جاوے سوال مافی
 رہتا ہے کہ اس سے یہ کہا ہے سائنس میں جس قدر ریاضیاتی ہوتی ہے وہ اس معلوم حالات سے
 اور زیادہ قریب کرتی جاتی ہے۔ جس علم ماکمل و قہنت کا احارہ دار نہیں بن سکتا اس کے مانع کے لئے
 ہمت نہ ملے جس کا کہ موجودہ علم سے بالآخر معلومات کے ساتھ لعلن پیدا کرے تو کہی اس کا کہہ رہا ہے
 جس سے چہرے کے لئے کوئی موقع ہی نہ رہے اور چونکہ مذہب اسی نام اسکا لہذا اور اس سے علیحدہ اور جس سے
 اس کا منہ ہی پھر یہ کی حد و حد و بالا رہے گا۔

وہ جہاں ہو مہا بابہ کہ طرف سے ہے | نوحہ یہ کہ اگر یہ سائنس اس وقت تک بخار کے بادل تک پہنچی ہو لیکن
 اس سے آگے بھی جہاں تک تجزیہ کی ترقی کا احتمال ہے وہ ملک سائنس کی موجودہ قدر و منزلت نہیں تو اس کے
 زبرد اقتدار ضرور ہے اور ان حدود تک مذہب کی حکومت مسلم نہیں اور واقع میں مذہب ہی خیالات اسی جا سے
 شروع ہوتے ہیں جہاں مادہ کی ابتدائی حالت مافی جائے پس وہ ابتدائی شکل خواہ یہی بخار کا بادل ہو یا
 کچھ اور اسکی نسبت سوال ہوتا ہے کہ آیا وہ خود بخود موجود ہے اور خود بخود عمل کرتا ہے یا اس پر کوئی اور
 مخفی طاقت حکومت کر رہی ہے اور یہی سوال سچے سچے جواب مذہب کی طرف سے دیا گیا ہے اور قہر منی سے
 اس جواب کا مطلب سمجھنے میں بہت کچھ اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور چونکہ حل مادہ کی ابتدائی شکل کے متعلق ہے
 اس لیے پہلا اختلاف خود مادہ کے وجود کی نسبت ہے۔ چنانچہ ایک احتمال یہ پیدا کیا گیا ہے کہ توح اور
 خدا ایک طرف خود مادہ بھی موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا یہی غفلت اور اوصاف موجود ہیں جو نظر آتے
 ہیں اور لہروں کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ اور ان لہروں کا بنا ہو جانا یہی نجات ہے چنانچہ اس احتمال کو
 پیدا کرنے والے کہنے ہیں کہ جو تعیرات ہم دیکھتے ہیں اُس کے لیے اوصاف کا وجود کافی ہے پس اوصاف کے

۱۔ کتاب گبان یوگ مصدع سوامی دکانہ باب ہندیم ص ۳۳ طبع دوئم۔

۲۔ جن لوگوں کی طرف رجحان منسوب کیا جا رہا ہے میں پروان پڑھ اس میں ہے کہ مجھے کوئی ایسی ہی نصف دیکھی ہو
 اوصاف میں ہوا۔ اور ہر مادہ کے متعلق کچھ دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ اختیار کی بحریں میں حواس مذہب کو ہمیں ماسے اور
 وہ لوگ کہی ہی معافی سے ان خیالات کو لکھتے ہوں مگر میرے دل کو ان پر اس ایتقان میں جب ہر خود صاحب مذہب کی

ساتھ ذات کو بھی موجود ماننا ایک سبب کے لئے دو سببوں کا نقبیں کرنا ہے جو غیر منطقیانہ طریق اور فضول اعصاف ہے۔ اس حوالہ کو خواہ کبھی ہی سنا نادر الفاظ میں ظاہر کیا جائے مگر بالعموم عقل پر قبضہ کرنے کے لئے کئی نہیں اور اگرچہ ہماری نظر صرف تغیرات یا ان سے آگے اوصاف تک محدود ہے مگر یہ جسمانی نظر ہے جو ایسی ضعیف واقع ہوئی ہے ورنہ عقل کی آنکھ دیکھتی ہے کہ تعبیرات اور اوصاف عارضی چیزیں ہیں اور تب ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی ذات ان کے چھپے سہارا دینے والی نہ ہو۔ اور چیزوں کے لئے تو یہ فیصلہ صرف عقل ہی کرتی ہے مگر انسان کے اپنے وجود میں اس کا تمام تر تجربہ شہادت دیتا ہے کہ اس کے جسمانی اور روحانی ہزاروں قسم کے تغیرات میں جو اس کے رنگ روپ، قد و قامت اور دیگر اوصاف کو ایک سرے سے دوسرے تک بدل دیتے ہیں مگر یہ خود ایک چیز ہے جو تمام مختلف حالات میں قائم رہتا ہے اور ایک بچہ بڑھا ہو کر اور ایک تندرست بیمار و نزار ہو کر نقبیں رکھتا ہے کہ میں وہی ہوں جو پہلی حالت میں موجود تھا۔ پس اگر محض تغیرات اور اوصاف ہی موجود ہوتے تو ان کے بدل جانے پر ایک انسان فنا ہو جاتا اور دوسرا پیدا ہوتا اور اس طرح پرجھپن سے بڑھاپے تک کا زمانہ ہزاروں انسانوں کا ایک سلسلہ ہوتا نہ وہی ایک انسان۔

ہدیرین اور سپنسر کی بحث | سماجی و لیکناندر نے اسی مضمون پر ملتی جلتی ایک بحث مٹر ہیرسین اور سٹر سپنسر کی لکھی ہے۔ مٹر سپنسر لکھتے ہیں کہ تغیرات کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو غیر تغیرات مٹر

تحریر سے پیدا ہو سکتا ہے اور بالخصوص جبکہ میں ذاتی تحریر لکھتا ہوں کہ اسلام کے متعلق جو تحریریں اعیانہ کی طرف متعلق ہوئی ہیں ان میں خواہ کبھی ہی صداقت اور نیک نیتی سے لکھے گئے جو کچھ اسکا جائز۔ اسلام کے چہرہ کو بدنام کرنے میں تناؤ و نادر ہی کوتاہی ہوئی ہے اور اصل پر بالعموم پردہ ڈالا گیا ہے۔ پس جس پالہ سے اسلام کو لایا جاتا ہے کسوں ممکن نہیں کہ اسی پالہ سے اور دن کی تواضع ہو۔ اور دوسرے جڑھ مذہب کی نسبت ان تحریروں کے معوم میں بھی اختلاف ہو چکا ہے بعض جگہ سے حد کو ماننے کا خیال بھی سمجھ میں آتا ہے۔ مگر چونکہ اس وقت ان اختلافات کی بحث ہر جہت کے متعلق پیدا ہو سکتی ہے اس لئے یہ خیال خود ممانتا بڑھ کا ہوا کسی اور کلام میں ایسی قوت اور ضعف کو دیکھنا چاہئے۔

۱۰ کتاب گیلیاں یوگ باب پانزدہم صفحہ ۲۶۲ طبع دوم

ہا ہر لہین کہنے ہیں کہ ہم صرف تغیرات کو دیکھتے ہیں اور انہی کو معلوم کر سکتے ہیں غیر متغیر کا ہم کو علم نہیں ہو
 نہ ہو کہتا ہے مٹھر پنڈ کھڑیف سے یہی انسان کی نظیر پستیں کی گئی ہے کہ میں کھا تا ہوں۔ چلتا ہوں
 سوتا ہوں۔ پیس کا مہلتے بہتر ہیں لیکن میں موجود رہتا ہوں۔ پس وہ ”میں“ تغیرات کو برداشت
 کرنے والا مادہ ہے۔ اور دوسرے کہ تغیرات پیش آئے ہیں اور میں اُن کو یاد رکھتا ہوں۔ پس وہ
 یاد رکھنے والی قوت ہے +

سوامی جی اعتراض کرتے ہیں کہ ”میں“ اور کھانے والا کسے میں جدا ہو سکتے ہیں مگر جس وقت کھانے
 والا موجود ہے اس وقت ”میں“ اور کھانے والا ایک چیز ہے اور اسی طرح جب چلنے والا موجود ہے اس وقت
 ”میں“ اور چلنے والا ایک چیز ہے“ گویا کھانے کے وقت بھی ایک ہی چیز موجود ہے اور چلنے کے وقت
 بھی ایک ہی چیز موجود ہے۔ اور محسوس اور حجابی بن ان دونوں چیزوں کو ان کے موجود ہونے کے وقت
 ”میں“ کہا جاتا ہے جس سے لازم نہیں آتا کہ دونوں وقتوں میں چیز بھی ایک ہی موجود ہے بلکہ کہتا چاہئے
 کہ دو پیروں کے لئے ایک مشترک لفظ یعنی ”میں“ استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے کہلی انسان
 کو بعض یا میں یا نہیں میں یا بعض امراض میں کچھ بھی یاد نہیں رہتا بلکہ انسان ان چیزیں پھر یا حیوان
 سمجھ لیتا ہے۔ پس کیا اس وقت وہ غیر متغیر ”میں“ فنا ہو گیا؟

مگر سوامی جی کے دونوں اعتراض مبرے خیال میں مٹھر پنڈس کی دلیل کو کمزور نہیں کر سکے کیونکہ اگرچہ
 کھانے والا ظاہر میں وہی ”میں“ ہے مگر جو شخص صرف تغیر کو جانتا ہے آبادہ کھانے والے کے چلنے یا سوتے
 کے وقت یقین کرتا ہے کہ کھانے والا نہیں رہا اور اب اوپر چلنے والی پیدا ہو گئی ہے۔ اور نیز جو شخص
 کہتا ہے کہ میں کھانا کھاتا تھا اور اب میں سیر کر رہا ہوں اور میں مکان پر جا کر سو رہوں گا۔ وہ لفظ ”میں“
 کو اس طرح استعمال نہیں کرتا جیسے کوئی مشترک نام دو شخصوں پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی وہ اس وقت نہیں سمجھتا
 کہ ایک ”میں“ کھاتا تھا اور کوئی اور ”میں“ سیر کر رہا ہے اور کھانے والا میں فنا ہو گیا۔ بلکہ وہ یقین
 رکھتا ہے کہ وہ ایک ہی ”میں“ ہے جسکی تینوں حالتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ صرف متغیر کو مانتے
 ہیں وہ بھی ایسے تمام معاملات میں اس طرح ”میں“ کا استعمال کر سکتے ہیں کہ سچا حلتے ہیں اور جس شخص نے

خون کیا ہے اس کو اس واقعہ کے بعد کھانا کھانے کی حالت میں بکلا کر سر اوپر یا جائزہ لیجئے میں پس جس حالت میں اس وقت یہ لوگ کھا رہے تھے والہ اور قائل کو گھر میں جھینے والا کہہ رہے ہیں وہی حالت قائم رہنے والے مادہ کو محسوس کرتا ہے۔

اور اسی طرح سوامی جی کے دوسرے اعتراض سے بھی کوئی نقص ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے بعض باتیں بھول جاتی ہوں یا انسانوں کو سب کچھ بھول جاتا ہو لیکن پھر بھی بہت سی باتیں یاد رہتی ہیں اور بہت سے انسانوں کو یاد رہتی ہیں پس جیسے بعض دفعہ انسان بالکل مدہوش ہو جاتا ہے یا بعض انسان بالکل عقل سے بے بہرہ ہوتے ہیں لیکن عام طور پر عقل کے موجود ہونے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان میں عقل کا جوہر و طبیعت ہے۔ اسی طرح اکثر باتوں کے یاد رہنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ تغلیت سے یہ کہ کوئی یاد رکھنے والی ہستی موجود ہے۔ اور یہ طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو عقل انسان میں وہ طبیعت ہے جو ان کو انسانی بھی عقل کا حصہ نہ پاتا اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر صرف تغلیت موجود ہوئے اور اس کے پیچھے غیر تغلیتی موجود نہ ہوتی تو ضرور تھا کہ ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں کچھ بھی اور کچھ بھی یاد نہ رہتا۔ بلکہ یہاں تو بہت سی باتیں یاد رہی ہیں حالانکہ صرف کسی ایک بات کا بار بار سنا بھی غیب متغیر مادہ کتاب کو نہ کے بیٹے کافی تھا اس لئے اب بعض اشخاص کو یاد نہ رہے ہونے کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس واقعہ سے ذات کی صفت حافضہ دور ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر خود ذات معدوم ہو جاتی ہے۔

ادہ کا خود بخود عمل کرنا | غرض صرف تغلیت کے موجود ہونے کا احتمال جو نہ ہی ارشاد سمجھا جاتا ہے ایک معلوم کو ماننا ہے اور اس کی فاعلی اور مادی کسی علت کو نہیں ماننا اور معلول کا بغیر علت کے پیدا ہونا یا اس کی وجہ سے جس کو سمجھنے کے لئے عقل انسان کسی طرح تیار نہیں ہوتی۔ اس میں اس کو چھوڑ کر اور تغلیت کے اندر کسی مادہ کو موجود مانکر دوسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ مادہ کے اجزاء ایک وقت پر خود بخود حرکت کرنے لگے ہیں اور حرکت سے لگا ٹھٹھ شروع ہو گیا ہے۔ یا اگر ان کی حرکت خارجی ہوگی تو کسی وقت خود بخود شروع ہوئے لگے ہیں اور اس اجتماع سے آفتاب اور سیارے پیدا ہونے لگے اور ہوتے ہوئے دنیا کی یہ صورت بن گئی +

اس احتمال کو اگر یہ ایک فرقے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور ان کا نام اسے بھی اسٹ یا وہ ہر رکھا جاتا ہے مگر یقین نہیں آتا کہ کوئی عقلمند اس عقیدے کا قائل ہو جو کیونکہ دنیا کو مادہ کی ابتدائی شکل سے موجودہ صورت میں آنے تک خواہ کیسا ہی بڑا اور طویل زمانہ صرف ہو اور مگر تاہم وہ زمانہ محدود ہو گا اور خواہ ہم اس زمانے کے سال اور صدیاں بتانے کے لئے تا متر نوم ہند سیکڑ ہجرت تک ضرب دے سکتے ہوں دے لیکن مگر بھر بھی اس زمانے سے پہلے مادہ کا اپنی سادہ حالت میں موجود رہنے کا زمانہ غیر متناہی باقی رہے گا۔ پس اس قدر عرصہ تک مادہ کا جسے حرکت اور تغیر اختیار کے موجود رہنا اور آخر میں ایک وقت پر تکوین عالم کا سلسلہ شروع کر دینا ایسا فعل ہے جس کی کوئی علت مافی نہیں جاتی اور سبب کا بغیر سبب کے موجود ہونا سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی عقلمند کے دماغ نے کیونکر تسلیم کیا ہو گا۔

حدث وجود مادی | مادہ کو موجود مانکر اور کسی وقت اتفاق سے خود بخود پیدا ہونے کا عمل شروع ہو جانے کو نامستقل سمجھ کر وہ احتمال پیدا ہوتا ہے جس کو وحدت وجود مادی یا کاسمو تھی ازم یعنی الہیہ عالم کہتے ہیں۔ اور اس کے رد سے محض مادہ کو قریب مانا جاتا ہے اور سلسلہ تکوین کو نہ انفاق بلکہ مادہ کے منقرضہ قوانین کا اثر تسلیم کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مادہ وائما حرکت کرنا رہتا ہے اور اپنے غیر متبادل قاعدوں سے اپنی حالت کو بدلتا رہتا ہے اور اسی طرح گویا موجودات عالم سے یہی اسکی ہزاروں شکلیں بن کر بگڑ چکی ہیں اور اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہیگا۔

اس احتمال میں تسلیم کیا گیا ہے کہ مادہ ایک شکل اختیار کرتا ہے مثلاً آفتاب مانتا ہے بسا کر بجاتے ہیں اور پھر خود بخود اس شکل کو توڑنے لگتا ہے اور وہیں لوٹتا ہوا اپنی پہلی حالت پر جا کر پھر دوسری شکل میں نمودار ہونے لگتا ہے اور پھر یہی کہی بنتا اور کہی بگڑتا چلا جاتا ہے۔ مگر ہم جو بشر ہی عالم کو دیکھ سکتے ہیں مادہ کی انہی طاقتوں کا یقین کر سکتے ہیں جو اس عالم میں مشاہدہ ہوں

لے بغیر اس قدر اطمینان اور دہمقر اطمینان وغیرہ کے کہ اسے زمانہ کی طرف منسوب ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ اسے ڈسکور میں آف میٹو ریٹینڈنک ڈور لیجیٹائی باب پنجم۔

اور اس عالم میں کسی چیز کے اندر اس دو گاد بننے اور بگڑنے کی طاقت کا تجربہ نہیں بلکہ اس کے خلاف مادہ میں اسٹریٹجیکل نام سے یہ طاقت ثابت ہوئی ہے کہ وہ اگر متحرک ہو تو اس کی حرکت ہمیشہ ایک جاری رہ سکتی ہے اور اگر ساکن ہو تو سکون ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے اور دنیا کی چیزیں جو متحرک سے ساکن اور ساکن سے متحرک ہوتی ہیں تو اس لیے کہ اوپر مبروفی قوتیں ان پر عمل کرتی ہیں اور حالت کو بدل دیتی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی درخت اجزا کے مجتمع ہونے اور مکمل کو پہنچنے کے بعد سوکھنے لگتا ہے اور اجزا ہلاکت رہ رہ کر شروع ہوتے ہیں اور اگر ایک جاندار جو ان ہو کر بڑھاپے اور موت کی طرف لوٹتا ہے تو اس انقلاب میں بہت ترسان کی تہارل مبروفی طاقتیں عمل کر رہی ہیں اور انہی کے اثر سے شے والی چیز بنی ہے اور انہی کے اثر سے اس کا زوال ہوتا ہے۔

اور اس کے علاوہ جب عام طور پر تمام مادے کے میلان کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں بھی بننے اور بگڑنے کی وہی طاقت کا ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ ایک خاص سمت ہو جسکی طرف چلا جا رہا ہے چنانچہ علمی تجربہ جہاں تک پہنچ چکا ہے اس کا فیصلہ ہے کہ اس سلسلہ کی ابتدا بخار کے بادل سے ہوئی ہے اور آئندہ کے لیے وہ اجزائے منتشرہ جمع ہوتے جاتے ہیں اور اب وقت آ رہا ہے جبکہ یہ کام کائنات ایک سمجھ نہ وہ بن جائیگی جان سٹوڈنٹ مل لکھتے ہیں کہ:-

”جن لوگوں نے سکوں عالم کا موجودہ روشنی سے مطالعہ کیا ہے وہ اسے رکھنے میں کہ نظام شمسی ایک بحار کے بادل سے شروع ہوا ہے اور اسے عمل کر رہا ہے جس سے ایک وقت پر یہ کچھ ایک ٹھوس مادہ کا ڈھیر ہو جائیگا اور جو برون اس کو چائنگی وہ قطب شمالی کی سردی سے بھی زیادہ ہوگی“

اور چونکہ احتمالات مذہبی کی تحقیق کے لیے نظام عالم سے پرے کی شہادتیں مسلم نہیں اس لیے دنیا کی اس رفتار کو دیکھ کر گناہ کرتا ہے کہ جب اس تمام سفر میں مادہ کا میلان صرف بخار کی جانب ہو تو جب برف کی مانند جم جائیگا اس وقت کے لیے کس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ مادہ اپنے میلان کو چھوڑ کر خود بخود پیچھے کو لوٹنا شروع کر لیا اور اجزا کو منتشر کرتا ہوا بخار کی شکل اختیار کر لیا۔ بلکہ اگر محض مادہ کو وجود مانا جائے اور اس کے اوپر کوئی اور طاقت حکمران نہ ہو تو اس کی رفتار سے عقلی نتیجہ بھی اسی بخار

پر مادہ کی کاروائی ختم ہو جائیگی اور اجزاء میں سکون پیدا ہونے سے آئندہ خلق و تکوین کا سلسلہ جاری نہ رہے گا۔

مگر ایسا افسوسناک انجام ماننا کرب آغاز کو دیکھا جانا ہے تو محض مادہ کا وجود اور وقت پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ بخار کی حالت بجا آئین تسلیم کی گئی ہے اس سے موجودہ صورت پیدا ہونے کی کیفیت یوں ثابت ہوتی کہ:-

”ہر چیز موجودہ عالم کے ایک محدود عرصہ کو ثابت کرتی ہے کیونکہ اسکی جو شکل اب ہر وہ ایک رت میں دھتی اور اسکی حالت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے اس لئے اسکا آغاز کہیں نہ کہیں سے فرض کرنا پڑتا ہے اور اس بنیے ہم مجبور ہیں کہ اصول موضوعہ کے طور پر اس دنیا کے آغاز میں بخار جیسی غیر متور حالت کو فرض کریں جس کے ذرات مع ذرات مجملے جاذبہ دھاریہ کے ایک دوسرے سے لگے ہوں گے اور یکساں طور پر تقسیم ہوں گے۔ کیونکہ اگر ذرات کسان پھیلے ہوئے ہوتے تو قوت جاذبہ ان اجزاء کو ایک انبار کی صورت میں جو ہمیشہ گڑھی شکل میں ہے کسی عام کار: ثقل کجایب کھینچ لانی اور عوب ہارہ اجزاء کے ماہمی رگڑے متحرک ہو کر اور حرارت نیکر تعمیر کوئی تھہ پیدا کرنے کے ایسے میں سے گذر جاتی ہیں اس وقت بن صرور ہے کہ ان اجزاء کی جمع اور اطوار ہا ہر گہ مختلف ہونگے اور وہ اجزاء خاص خاص مرکزوں کی طرف کھینچے جارہے ہونگے اور ان انباروں کی مقدار اور انکی حرکتوں کی مقدار میں بے انتہا تبدیلیاں ہونی ہونگی۔ اور اس طرح جمع کرنے والی فونون اور بھیلانے والی طاقتوں کی وساطت سے بار بار ذرات کی ترتیب بدلے سے دنیا کی ایشالا واقع ہوتے ہی ہوں گے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ جو چیز بظاہر یکساں تھی (یعنی بخار کا بادل سا) اس سے ترقی ہو کر وہ جسم پیدا ہونے لگے جو حقیقت میں ایک دوسرے کے رشا پنہین ہیں اور جو چیز بے شکل تھی وہ شکلدار ہو گئی اور سادہ چیز مرکب و مرکب بنی گئی حتیٰ کہ یہ ترکیب جہاندار مخلوق میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ تک پہنچ گئی۔“

لے کتاب دوسری صفحہ ۱۲۱ پر صدمہ کتب ستم صدمہ شرط و شرط کلاڈ۔

اس طرح جو ترکیب بخار سے اجسام بننے کی بیان کی گئی ہے اس میں کیمیا کرنا پڑا ہے کہ وہ ایک محدود زمانے سے موجودہ حالت تک پہنچ گئی ہے اور وہ زمانہ خواہ کبسا ہی بڑا ہو لیکن قدرت ایسی چیز ہے کہ اس کا غرض اس زمانے سے پہلے بھی غیر محدود باقی رہتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس غرض و قدیم زمانے میں مادہ کے ذرات ہمیشہ سے اسی طرح مختلف مقدار کے انباروں میں حرکت کر رہے تھے یا اس کے متلا کوئی اور صورت تھی۔ اگر مانا جائے کہ ہمیشہ سے مادہ انہی مختلف انباروں کی شکل میں تھا تو چونکہ اس شکل میں ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ قوا سے جانور اور بار بار عمل شروع کر رہا اور اس کے عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ مادہ میں انقلاب ہوتے ہوئے موجودہ شکل کچھ پہنچ جاتا ہے اس لئے ضرور ہے کہ جو عمل اب چند ارب سال سے شروع ہو کر موجودہ شکل تک پہنچا ہے وہ عمل قدیم سے ہوتا اور اب اس کو ختم ہوئے اور مادہ کو موجودہ حالت سے گذر کر ہف کا تو وہ بنے غیر محدود زمانہ گذر جاتا۔ اور اسی طرح اگر کہا جائے کہ اگرچہ مادہ قدیم سے مختلف انباروں میں جمع نہ تھا مگر قدیم سے اسکی وہ صورت تھی جس کا نتیجہ یہ ہو کہ مادہ کے انبساطات ہو جائیں تو بیشک اس طرح پر دنیا کی بناوٹ کا زمانہ اور زیادہ دراز ماننا پڑیگا لیکن جس طرح بخار سے اجسام بننے کا زمانہ محدود ہے اسی طرح بخار کے متفاوت بادلوں سے پہلے خواہ لاکھ شکلیں اور مانی جائیں ان کا زمانہ بھی ضرور محدود ہوگا اور ان تمام طویل سے طویل زمانوں کو نکال کر یہی قدرت کا زمانہ غیر محدود باقی رہتا ہے اگرچہ اگر قدیم سے مادہ کی وہ شکل تھی جس کا نتیجہ انباروں کا متفاوت ہونا ہے تب بھی آج تک اس عمل کو ختم ہوئے غیر محدود زمانہ گذر جاتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تغیرات چلے گئے ہیں طویل و طویل ملے جائیں اور خواہ انکی حرکت بھی بخار سے انجم کی جانب ہو یا کسی اور طریق پر۔ وہ سب ایک محدود زمانہ چاہتے ہیں اور قدیم نہیں ہو سکتے اس لیے اگر مادہ قدیم ہے تب بھی ضرور ہے کہ وہ پہلے بالکل سا شکل میں ہو۔

کیا نہ ہے انکار کرتے ہیں کہ جو کہ تھان و زمین ماہم
ماستائے تھے۔ یعنی انکو انکو صبا کر دیا۔

اَوَلَمْ يَلِدْ يَنْبَغِي كَهْرًا اِنَّ السَّمَوَاتِ وَ
الْاَرْضَ كَانَتَا نَقًّا صَمًّا هَا (اسنا پڑے)

پس اگر مادہ کے سوا کوئی اور طاقت موجود نہیں تو لازم آتا ہے کہ مادہ اپنی ساوگی کے لامحدود زمانے کو ختم کر کے ایک وقت پر بغیر کسی علت کے کہ شکلیں اختیار کرنے لگے جن کا نتیجہ دنیا کی موجودہ حالت ہے

غرض علمی متاثرہ سے جس قدر ثبوت ہوتا ہو سکتا ہے اس کا یہ نتیجہ یقینی ہے کہ محض مادہ واقعات عالم کو پیدا کرنے کے لیے بالکل ناکافی ہے اور ایسا خیال کرنا معلول کو بغیر علت کے ماننا ہے جو قابل تسلیم نہیں ہے۔

ایک سو زیادہ چیزوں کا قدیم ہونا | یہاں تک جن احتمالات کا ذکر ہوا ہے وہ ان لوگوں کے دماغ کا منجمد ہے جنہوں نے موجودات عالم کو دیکھا مگر ان کی لچر پیچیدگیوں میں اس قدر محو ہوئے کہ اپنے خیال کو دنیا سے پرے تک نہ لے جاسکے اور اس لیے اسی تک مذہبی عنصر یعنی مادہ ہیستی کا اعتراف ہی میں پایا گیا لیکن آگے بڑھ کر جو احتمالات پیدا کئے گئے ہیں وہ باختلاف مدایح اس غیب محسوس کا اعتراف کرتے ہیں چنانچہ ان میں سے ایک وہ احتمال ہے جس میں کائنات کو ایک بالائے ہیستی سے وابستہ کیا ہے لیکن موجودات عالم کی عظمت بھی دل میں جاگزیں رہی ہے اور خدا اور مخلوق دونوں کو قہر بزم ہائے خدا کو اس مملکت پر قابض تسلیم کیا گیا ہے اور اسی طرح پر کبھی خدا اور مادہ - کبھی خدا اور فطرت ان اور کبھی خدا مادہ اور روح دونوں کو غیر مخلوق اور قدیم ہونے کی عزت دے گئی ہے۔

اس احتمال کی نسبت فیصلہ کرنے سے پہلے چند قوانین قدرت کو دیکھنا ضرور ہے جو واقعات عالم سے ثابت ہوتے ہیں۔

اول یہ کہ جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کی ذات میں داخل ہوتی ہے تو دوسرے کا وجود یعنی پہلی چیز کا وجود ہوتا ہے یعنی ممکن نہیں ہوتا کہ دوسری چیز موجود ہو اور جو اسکی ذات میں داخل ہے وہ موجود نہ ہو لیکن جو چیز کسی اور چیز کی ذات میں داخل نہیں اسکو اس چیز کے ساتھ موجود کرنے کے لیے فاعل کو جدید فعل کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ ممکن ہے کہ دونوں یا ہم موجود نہ ہوں مثلاً میڈر وچن اور آکسیجن پانی

لے خدا اور مادہ کی قدیمت فلاطون کی طرف منسوب ہو اور خدا اور شیطان کی قدیمت ایرانی فلاسفرانی کی بواسطہ آفعل علی اور اکثر یہی خیال استور ورت کی طرح منسوب کیا جاتا ہو گو حال میں جس خیال پاری اسکو قلعہ کہتے ہیں مادہ پرتین کا قائل ہوتے ہیں دیکھو شرط (اصحائی نور دجی) اور تیس قدما کا خیال جدید فلاسفر سوامی مایچ اپنی مذہبی کتاب وید کی طرف سوتیس کہتے ہیں اور بیکل اہل ہند کی اکاب جماعت اس خیال کی بحامی ہے۔

کی ذات میں داخل ہیں یعنی دونوں اُس کے عناصر ہیں اسلئے پانی کا موجود ہونا بعینہ ہیڈروجن اور آکسیجن کا موجود ہونا ہے۔ اور ممکن نہیں کہ پانی موجود ہو اور ہیڈروجن اور آکسیجن موجود نہ ہو لیکن یا فی کی روانی اور پانی کا رنگ پانی کی ذات میں داخل نہیں بلکہ ایک عارضی صفت ہے اور اس لیے ممکن ہے کہ پانی موجود ہو اور اس میں روانی یا رنگ نہ ہو۔

دوئم۔ دو چیزوں کا کسی ایک ذاتی خاصہ میں مشترک ہونے کا یہ مطلب ہو کہ ان دونوں کی ذات میں وہ مشترک عنصر موجود ہے مثلاً رنگ آہن اور پانی جو آکسیجن کی صفت میں مشترک ہیں تو اس کا یہ مطلب ہو کہ دونوں میں آکسیجن کا عنصر موجود ہے۔

سوم۔ جو دو چیزیں ایک دوسرے سے علیحدہ اور ممتاز ہیں ضرور ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی ذات میں ایک ایسا عنصر رکھتی ہے جو دوسری چیز میں موجود نہیں۔ ورنہ دونوں جدا گانہ چیزیں نہ ہوتیں مثلاً پانی اور رنگ آہن جو ایک دوسرے سے علیحدہ ہے تو اسی لیے کہ پانی میں آکسیجن کے ساتھ ہیڈروجن اور رنگ آہن میں بجائے ہیڈروجن کے لوہے کا عنصر موجود ہے اور اگر ہیڈروجن اور لوہے کا اختلاف نہ ہوتا اور دونوں میں ایک ہی قسم کے عناصر ہوتے تو وہ جدا گانہ چیزیں ہرگز موجود نہ ہوتیں یا پانی ہوتا یا رنگ آہن بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ جن دو چیزوں میں مادی عناصر بالکل ایک ہیں ان کی ذات میں بھی کوئی غیر مادی عنصر ایسا موجود ہے جن سے وہ دونوں چیزیں ممتاز اور علیحدہ شمار ہوتی ہیں مثلاً الماس اور کوئلہ مادی عناصر میں بالکل متحد ہیں لیکن انرجی یعنی طاقت کا دوسرا عنصر دونوں میں مختلف ہے اور اسی سے وہ دونوں باہد گر ممتاز ہیں اور جب کہیں دونوں کی طاقت کو یکساں کرنے میں کامیابی نہ ہوتی ہے تو امتیاز معدوم ہو گیا ہے اور اس عمل سے کوئلہ بعینہ الماس بن گیا ہے +

چہارم۔ جو چیز دو چیزوں سے مرکب ہوتی ہے وہ ضرور حادث ہوتی ہے اور اس کے وجود سے پہلے اسکی اجزاء کا موجود ہونا ضرور ہوتا ہے اور نیز ایسے مرکب کو ترکیب دینے کے لیے کسی فاصلے کا جو مجباً لازم ہے مثلاً پانی جو آکسیجن اور ہیڈروجن سے مرکب ہے اس کے وجود سے پہلے آکسیجن اور ہیڈروجن کا وجود ضروری ہے اور کوئی ایسی طاقنت بھی ضرور موجود ہوگی جس نے دونوں عناصر کو پانی کو بنایا کیا۔

ان مقدمات کو پیش نظر رکھنے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا اور مادہ اور روح یا کوئی بھی چیزین قدیم ہیں تو ضرور ہے کہ قدیمت انکی ذات میں داخل ہوگی کیونکہ اگر قدیمت ان کے لئے ایک عارضی صفت ہو تو پہلے قاعدے کے موافق ممکن ہوگا کہ وہ چیزین موجود ہوں اور قدیمت ان کے ساتھ نہ ہو اور نیز ضرور ہوگا کہ اس صفت کو لاحق کرنے کے لئے کوئی فاعل موجود ہو جس جبر کو قدیم مانا گیا تھا وہ صفت میں قدیم نہ ہوگی بلکہ حادث ہوگی پس جبکہ قدیمت دو پانچ چیزوں کی ذات میں داخل ہے اور وہ سب اس ذاتی و صفت میں شریک ہیں تو دوسرے قانون کے رو سے ضرور ہے کہ قدیمت کا عنصر ان سب کی ذات میں موجود ہو۔ اور چونکہ وہ سب ایک دوسری سے علیحدہ اور متماثل ہیں اور اسی لیے ان کو دو باتیں کہا جاتا ہے تو میرے اصول کے مطابق ضرور ہے کہ ہر ایک میں کوئی ایک عنصر موجود ہے تو دوسری چیز میں نہیں اور اس تحقیق کے رو سے ماننا پڑتا ہے کہ خدا اور مادہ اور روح تینوں میں ایک عنصر قدیمت کا مشترک ہے اور ہر ایک میں ایک ایک عنصر ایسا موجود ہے جس سے خدا کی خدائی اور مادہ کی مادیت اور روح کی روحانیت ایک دوسرے سے ممتاز ہے پس وہ تینوں کو وہ عنصروں سے مرکب ہونگے اور چوتھے قاعدے کے رو سے ماننا پڑے گا کہ تینوں حادث ہیں اور ان سے تیسرے ان کے عناصر کا وجود ماننا پڑے گا اور نیز ان عناصر سے ترکیب دینے کے لیے کسی اور فاعل کی ضرورت ہوگی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جن تین چیزوں کو قدیم مانا گیا تھا قدیمت ہی کے اشتراک سے وہ سب اس صفت کو محروم ہو جائینگے اور ترکیب دینے کے لئے فاعل کی ضرورت پیش آنے پر چونکہ اس مذہب والے ان تینوں کے سوا کسی اور چیز کو موجود نہیں مانتے تو ان کو آہٹکا کہ مکمل جو معلول ہے بغیر علت کے پیدا ہوا ہے اس لیے اس احتمال میں بھی بالآخر وہی وقت پیش آئی جو پہلے احتمالوں میں موجود تھی یعنی قانون علت و معلول کا باطل ہونا جس سے احتمال فاعل تسلیم ہو جاتا ہے۔ ہر بڑا پس منہ لکھتے ہیں :-

اگر بہت سے قدیم ہوں تو ان میں ضرور کوئی چیز مشترک ہوگی جو ایک سے زیادہ قدما کو ضروری ثابت کرے پس وہی مشترک عنصر قدیم ہوا کہ وہ سب سے مانے ہوئے خدا۔ اور نیز چونکہ بہت ہیں

اس لئے وہ ایک دوسرے سے محروم ہو گئے پس غیر محدود رہینگے اور مردہ سب مطلق
 نہ ہونگے کیونکہ ایک دوسرے سے انکو تعلق ہے۔“

وحدت وجود روحانی | اس خیال کے بعد اس احتمال کا درجہ ہے جس کو وحدت وجود روحانی کہتے

ہیں اور جسمین مادہ کے وجود سے بالکل انکار کیا گیا ہے اور محض ایک غیر محدود مطلق ہستی کو موجود مانا گیا ہے
 اس خیال کو ماننے والے مختلف اقوام عالم میں کثرت سے ہیں چنانچہ ملا حسن اس کی تقریر یوں کرتے ہیں
 ”اس عالم کون میں صرف ایک سلیط ذات موجود ہے جو ہر کچھ کی ہے اور نہ عزتی یعنی نہیں کہہ سکتے کہ وہ

واقیقت کثرت کو مول کر سکتی ہے اور نہ کہ کثرت کو ہرگز مول نہیں کرتی۔ بلکہ اس ات موستما
 مختلف اور واقعی شانیں ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی ہر شان یہ مختلف آثار اور احکام مرتب ہوئے
 ہیں۔ پس وہ معین تسان حول طر آتی ہے ممکن کمالاتی ہے اور اس تعین سے قطع نظر جو ذات موجود
 ہے وہ واجب الوجود اور خدا سے قاور ہے۔“

مسٹر بارکر اس مسئلہ کا ذکر یوں کرتے ہیں :-

”وحدت وجود روحانی روح کی ہستی کو مانتی ہے اور مسلمان یہ یگانہ مادہ کے وجود سے انکار کرتی ہے
 اس کے نزدیک وہ روح خدا ہے جو ہمیشہ یکساں رہتی ہے مگر ہمت ہی شکل میں بدلتی رہتی ہے۔
 اس کے رو سے خدا ایک مکمل ہستی ہے اور دو معتقد رکھتی ہے علم اور وسع۔ اس میں اگر
 اس کو اپنی ذات کا علم ہے اور اس سے پہلے حیوانات وغیرہ میں شعور سے خالی ہے۔ جو کچھ مذہب کے
 سوا ہے وہ تھے ہونے سے محروم ہے اور موجود نہیں۔ محض ظاہر میں نظر آتا ہے اور اس کی ہستی
 محض اسکا نظر آتا ہے۔“

سوامی ویکانند لکھتے ہیں :-

۱۔ شرح سلم العلوم مصنفہ ملا حسن مرحوم بحسب علم باری تعالیٰ۔

۲۔ ای ڈسکورس آف اسٹریٹیزین ٹھنڈک ٹوبہ پلیمین مابینم۔

۳۔ کتاب گیان یوگ ابستان دوم۔

”سوامی شکر آچاریہ کے نزدیک خدا مادہ بھی ہے اور فاعل بھی ہے۔ مگر بظاہر وہ روحانیت خدا پر دنیا نہیں نگاہ۔ بلکہ دنیا نظر آتی ہے کہ چونکہ خدا انکی مبنی ہے۔“

غرض الفاظ اور طرز ادا اگر مختلف ہے مگر مدعا سب کا یہ ہے کہ ایک مطلق ہستی اسی طرح مختلف شکلوں میں ظاہر ہو رہی ہے جیسے دریا اپنی روانی میں مختلف لہروں کی شکل میں ظاہر ہوا کرتا ہے پس جب اس طرح لہروں کو ان کے ظاہر ہونے پر جدا گانہ نام اور شخص حاصل ہو جاتا ہے حالانکہ حقیقت میں لہر کوئی جدا گانہ ہستی نہیں ہے بلکہ وہی دریا اس شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہستی مطلق کے مختلف مظہروں کو آسمان زمین انسان حیوان وغیرہ جدا گانہ ناموں اور شخصوں سے نامزد کرتے ہیں ورنہ حقیقت میں یہ چیزیں جدا گانہ ہستی نہیں ہیں اور اسی ایک ذات کے مختلف ظہور ہیں۔ پس جس وقت یہ مظہر موجود ہیں چونکہ انکی ذات جدا گانہ نہیں ہے اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہی ایک ذات موجود ہے اور چونکہ ان کی شکلیں جدا گانہ ہیں اور وہ ذات شکلوں سے پاک ہے اس لیے محض ان شکلوں کو اس کا غیر کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ شکلیں محض اعرض ہیں اس لیے ان کا وجود ایک اعتباری وجود ہوگا اور حقیقی اور ذاتی وجود پھر بھی ایک ہی رہیگا۔

عالم کا ہر ایک تیسری | اس عقیدے میں بیشک یہ خوبی ہے کہ موجود اور قدیم محض ایک چیز کو مصلحت پر مبنی ہے | مانا گیا ہے اور چیز بھی اسی جو خود ہی اپنے مظاہر کی علت ہو لیکن اس خیال کو

دل میں جگہ دینے سے پہلے اس ظاہر ہونے والی ذات کا ایک اور خاصہ بھی پیش نظر آ جاتا ہے اور وہ یہ کہ اس کے جس قدر مظاہر دیکھے جاتے ہیں وہ چھوٹے ہوں یا بڑے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کسی بڑے مدعا اور فائدے کو مد نظر رکھ کر پیدا کیا گیا ہے۔ آفتاب تو اس کو بنایا ہی اس طرز پر گیا ہو کہ سیاروں کے ایک بڑے انبوہ کو اپنے ساتھ وابستہ رکھ سکے اور ان سب میں روشنی اور حرارت اور حرکت دینے والی شاعون کو پیدا کر سکے اور ان کی بقا اور تناسل کا سامان بہم پہنچائے۔ اسی طرح حیوانات اور دیگر موجودات میں سے ہر ایک کو وہی طرز پر پیدا کیا ہے کہ اس غرض اور مدعا کو یا حسن وجہ پورا کر سکے

جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے اور پھر ہر ایک مخلوق کے لئے جزا اور عصفہ کو وہی ساحت دی ہے جس سے وہ ایسے فرض پر سے طور پر ادا کر سکے۔ اگر درخت کی رگبن ہین تو انکی مناوٹ ہی ایسی ہے کہ خود بخود خرماک اور سامان زلیست کو جذب کر سکیں اور بقا انھیں بقا نوع کا سامان مہیا ہو۔ اگر جاندار کی آنکھ کاں وغیرہ اعضا ہین تو ان کے اجزا کو نزدیک ہی اس طرز پر دیاتے ہیں کہ خود بخود ان کے اعمال سہل ہوتے ہین۔ فرض ایک ذرے سے لیکر بڑے بڑے کو تک کسی چیز کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ایسا نہیں معلوم ہر اجا کسی مفاد اور مدعا سے غالی ہو اور اس ذات کے تمام مظاہر سے یہ ایک عام اور کلیہ خصوصیت معلوم ہوتی ہے کہ اس کا کوئی فعل عبت نہیں بلکہ ہر چیز کو کامل علم و شعور کی مستحق ہے۔ یہ سببی کیا گیا ہے اور کسی کہنے والے کا یہ خیال بالکل غلط معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذات انسان بننے سے پہلے بے شعور تھی۔ البتہ بضرور ہے کہ انسان میں ظہور کرنے سے پیشتر جس قدر مظہر ماوہ کی مختلف شکلون میں ہوئے ہین ان حالتوں میں یہ ماوہ بیشک بے شعور ہے اور نہ صرف بے شعور ہے بلکہ تمام حالتوں میں کثیف ہے۔ محدود ہے۔ محسوس ہے گو کثافت محدودیت اور محسوسیت کے طریق مختلف ہوں اور نیز بعض حالتوں میں بے حس ہے بعض میں بے حرکت ہو اور بعض حالتیں غلاطت اور دیگر عیوب بھی ظاہر کرتی ہین۔ اس لیے اس ایک ذات کو ہر ایک شان میں ظاہر ہوتے ہوئے مانکر طبقاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس غیر محسوس۔ مطلق۔ پاک اور بے عیب ذات نے یہ مظاہر کیوں اختیار کیا ایک ناپاک کیوں ہوا۔ کئے جو محسوس۔ مقید۔ ناپاک اور عیب دار ہین اور عیب اس ذات کا عام نمائش ہے کہ وہ ایک ذرہ کو بھی عبت اور بے وجہ پیدا نہیں کرتی تو خود اپنی ذات کو جو ہر طرح کا کمال رکھتی تھی کس مصلحت سے ان نجاستوں میں جس بلوہ گر کیا۔ اور عیب ہم دیکھتے ہین کہ زمین اور زمین کی پیداوار ایسے بعد دیگرے کثیف و لطیف ہوتی جاتی ہے۔ معدنیات بالکل بے حس و حرکت تھے نباتات میں حرکت نے ظہور کیا حیوانات میں مختلف حواس کی تکمیل ہوئی انسان سب سے بڑھ کر عقل و شعور اور دیگر کمالات میں ترقی کرتا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان مظاہر کی رفتار لطافت کی جانب ہے اور اس لیے گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ذات کثافت کی طرف آنے کو کمال سمجھتی ہوگی۔ کیونکہ

اگر غیر محسوس سے محسوس پہنچانا کمال ہوتا اور اس کمال کو حاصل کرنا مسافات کی غرض و غایت قرار دیا جاتا تو ضرورت تھا کہ موجودات عالم کی رفتار لطافت سے کثافت کی جانب ہوتی اور اسی طرح ایک پیداوار سے دوسری پیداوار کثیف تر ہوتی جاتی مگر جب اس کے خلاف نظر آتا ہے اور دنیا کی چیزوں کا کمال اسی لطافت کی جانب ترقی کرنا سمجھا جاتا ہے جس لطافت سے اس نے تہزل کر کے کثافت کا جامہ پہنا ہے تو اس فعل کا عیث اور بے سبب ہونا اور بھی دلالتیں ہو جاتا ہے۔

مطلق علیت کے سلسلہ میں نہیں | سوامی و لیکسا مذاہن اعتراض کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں :-

”غیر محدود محدود اور وقت دیکھو ہوا ؟ یہ سب مشکل سوال ہے مگر اس کا حل یہ ہے کہ کہوں گا
 کا سوال دنیا کی چیزوں پر ہوتا ہے جو علت کے سلسلہ میں مقدم ہیں اور مطلق علت اور زمانہ و فضا
 سے بالاتر ہے اس لئے اس کی ذات کی نسبت کون سے سوال نہیں ہو سکتا“

علم بعینہ نظر کر کے یہاں نہیں ہو سکتا | لیکن حقیقت یہ ہے کہ مطلق بیشک بالازم ہے مگر سوال کی نیچر یہ ہے کہ ہم اس عالم سبب میں تنقید ہیں اور ہمارے استدلال عقلی کی افتاد و تدافع ہوئی ہے کہ جب کسی نامعلوم چیز یا واقعہ کی نسبت غور کرتے ہیں تو اس کے لئے ایسا ہی نتیجہ یا عقیدہ قرار دیتے ہیں جس کی نظریہ واقعات معلوم میں پائی جانی ہو اور اس کے برخلاف کہی ایسا دعویٰ نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں جس کی نظیر نہ ہو معلوم نہ ہو۔ مثلاً جب ہم کوئی نامعلوم آواز سنتے ہیں اور خیال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیونکر پیدا ہوئی تو جو طریق آواز پیدا ہونے کے ہلکو معلوم ہیں ان میں غور کرتے ہیں کہ ایک آواز انسان کی ہو سکتی ہے جو کچھ بات کرتا ہو اور ایک آواز حیوان کی ہوتی ہے جو اپنی عادت کے موافق بولتا ہے اور ایک آواز پاول کے گرجنے کی یا بجلی کی کڑکنے کی ہوتی ہے اور اسی قسم کی آواز بن جہان تک ہمارے علم میں ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نامعلوم آواز ان میں سے کس سے مشابہ ہے اور اس طرح ہر چشمیہ ہلکو اعذب معلوم ہوتی ہے اسی کے مطابق اس آواز کی نسبت اسے قائم کرتے ہیں اور کسی ایسا حال قائم نہیں کرتے جس کی نظیر نہ ہو۔ یا مثلاً جب تلخ چاند کے داغوں کو دور بین سے دیکھا گیا تو داغوں کے کتاب گمان یوگ اب خیم۔

کا مقام روشن جبکہ کی نسبت کسی قدر ہوا معلوم ہوا چنانچہ اس وقت کے ذخیرہ معلومات کی بنا پر
 داغون کی نامعلوم کیفیت معلوم کر کے لیے نظیر کی تلاش ہوئی اور دیکھا گیا کہ زمیں پر پانی کی سطح کی
 کی نسبت ہمارا ہوتی ہے اس لیے خیال ہوا کہ چاند کا یہ مقام بھی سمندر ہے۔ اس کے بعد دو مہینوں
 میں ترقی ہونے پر جب داغ زیادہ صاف نظر آئے تو خود اس کے اندر بھی نشیب و فراز معلوم ہوئے
 اب چونکہ پانی میں نشیب و فراز ہونے کی کوئی نظیر موجود نہیں اور اس کے برخلاف آن داغون
 کو موجود علم کی بنا پر ہمارے غاروں سے تشبیہ دی جاسکتی ہے اس لیے دوسرا احتمال قائم ہوا کہ چاند
 میں سمندر نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے غار ہیں جو داغ کی شکل میں نظر آتے ہیں بلکہ اب جبکہ قریب قریب کے
 سیاروں کا ایک دوسرے پر عکس ڈالنا معلوم ہوا اور نیز چاند کا وہ عکس بھی دیکھا گیا جو ایک اس کے قریب
 ستارہ پر ہمیشہ پڑتا ہے اور اس میں دیکھا گیا کہ پانی کا کہیں نشان نہیں پایا جاتا تو نتیجہ نکالا گیا کہ کم از کم
 چاند کے بالائی سطح پر کوئی دریا یا خلیج موجود نہیں ہے اور یہ اسی لیے کہ پانی موجود ہوا اور اس کا قریب تر
 ستارے پر عکس نہ پڑے بلکہ کوئی نظیر موجود نہیں۔
 ڈاکٹر سپنسر لکھتے ہیں :-

”ماہن سلا اور سرولیم ہلان نے چوتھین علم کی کبھی میں میرے نزدیک ان کے علاوہ ایک اور بھی
 شرط ہے یہی مناسبت۔ ہم جس چیز کو معلوم کرتے ہیں اس کا آنا ہی علم حاصل ہوتا ہے جتنا اور نیز ان کا علم
 پہلے سوچتا ہے مثلاً ہم کسی جانور کو دیکھتے ہیں تو اگر اسی قسم کا جانور پہلے دیکھا ہو اس حالت میں اسے
 پورے طور پر معلوم کر لیں گے اور اگر نہیں دیکھا تو جو باتیں اس میں پائی جاتی ہیں جن جانوروں میں
 اسی قسم کی باتیں پائی جائیں ہم بلینکے کہ یہ جانور ان جانوروں کی قسم کا ہے اگر چار پر رکھتا ہو تو
 چاروں کی قسم سے کہیں گے۔ جیسے دانت رکھتا ہو گا تو درندہ سمجھیں گے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو مطلقاً جاندار
 کہیں گے۔ یا زندگی کا نشان بھی نہ ہو تو نباتات یا اس سوا تر کہ جادات وغیرہ کی قسم سے کہیں گے۔ غرض
 اسی حد تک علم حاصل ہو گا جس حد تک یہ معلومات سوچا جا چکا ہے۔“

غرض ہمارا اسلحہ محض نظائر و مناسبات کی وساطت سے ترقی کرنا ہے اور اس بنا پر صحیح علم ہو گا جس مناسبت کا

کامل لحاظ رکھا گیا ہے اور جان تک متناہت اور نظیر کی تعین میں غلطی کی گئی ہے اسی تک علم بھی غلط ہوگا اور اس قاعدے کے موافق جب ہم نے نظیرات عالم کو دیکھا اور ان کے آغاز کی نسبت غور کرنا شروع کیا تو چونکہ محض نظیرات کو محض مادہ کو یا مادہ اور خدا و قون کو فہم مانکر دیکھا کہ معلول کا بنی علت کے پیدا ہونا لازم آتا ہے اور اپنے ذخیرہ معلومات میں اسکی کوئی نظر موجود نہ تھی کہ معلول خود بخود اور بغیر علت کے پیدا ہو جائے اس لئے ان خیالات کو غلط مانکر ہم اس عالم سے پرے کسی ہستی کی تلاش کرنے لگے اور یہاں تک ہماری رفتار بالکل درست تھی لیکن اب ایک غیر مادی ہستی کو مانکر جب یہ خیال قائم کیا گیا کہ وہی ایک ذات اپنی پاک اور کامل حالت کو ان ناپاک اور ناقص مالتون میں بدل رہی ہے تو لا محالہ سوال پیدا ہوا کہ اس کا فعل کس مصلحت پر مبنی ہے اور چونکہ کوئی فائدہ قرار دیا نہیں جاسکتا اس لئے اگر اس کے دیگر افعال میں جو رد و ردہ ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسی نظیر ملجاتی جو بالکل عبث اور بے وجہ ہونی تو بیشک اس عقیدے کو ماننے کی گنجائش ہو سکتی لیکن حال یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا فعل بھی عبث نہیں ہے اس لئے یہ خیال ہرگز قرین قیاس نہیں کہ اس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا کام یعنی ان تالیفات کو موجود کرنا عبث اور سلسلہ علت سے خارج ہوگا۔ غرض پہلے احتمالوں میں کسی ذات کا بنی علت کے پیدا ہونا لازم آتا تھا اور اس احتمال میں ذات اگرچہ قدیم ثابت ہوئی مگر اس کا سب سے بڑا انقلاب جس میں غیر محسوس محسوس اور غیر محدود و محدود ہو گیا بے علت رہا۔ قصہ مختصر اس عالم کا وجود ہر احتمال میں معلول بے علت ثابت ہوا اس لیے یہ احتمال بھی اگرچہ پہلے احتمالوں سے بالاتر ہے مگر اس نقص کے سبب قابل تسلیم نہیں ہے۔

سوامی دیکانند ایک اور موقع پر بھی یہی سوال پیدا کرتے ہیں کہ جب ایک ہی ہستی سب ظہور کرتی ہے تو وہ تکلیف کیوں اٹھاتی ہے اور ذلیل و نایک کیوں ہوتی ہے؟ اور جواب دیتے ہیں کہ آفتاب یکساں یکساں ہے لیکن کسی کے نقصان بصارت سے تو تاریکی یا مختلف رنگ نظر آتے ہیں وہ آفتاب پر عیب نہیں لگا سکتے اسی طرح وہ ممکن ہستی جسمانی نقصان سے عیب وار نہیں ہو سکتی اور اسی طرح ان کے

جگہ لکھتے ہیں کہ وحدت کثر کیون ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اب بھی وحدت ہی موجود ہے اور کثرت صرف بیرونی طور پر ہے۔

لیکن آفتاب کی نظیر سے اوکثر کو محض نائشی مانتے سے یہ عقدہ ہی صورت میں حل ہو سکتا ہے کہ اس لطیف ہستی کے سوا کوئی کثیف ذات موجود ہو جس پر اس کا نور وحدت چمکے اور دوسری ذات کی کثافت اور کثرت کے سبب سے وہ ظاہر میں کثیف اور کثیر معلوم ہو۔ حالانکہ اس عقیدے کے رو سے عالم کی یہ صورت نہیں ہے بلکہ ذات ہر حال میں ایک ہی موجود مانی گئی ہے اور جسم یا اُن کو خیال کے مطابق مایا کوئی ذاتی وجود نہیں رکھتی اور اس لیے کثرت یا عجیب جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب اس یا صفات میں اور ظاہر ہے کہ عرض اور صفت بغیر کسی ذات کے موجود نہیں ہو سکتی اسلئے وہی ایک ذات ہو گئی جو پہلے غیر محدود و غیر محسوس غیر صفات سے متصف تھی اور اب محدود و محسوس اور ہر طرح کی ناقص صفات سے موصوف ہے۔ عرض ذات ایک مانکر صفات بیرونی ہوں یا اندرونی اُن کا محل ہر حال میں وہی ذات ہو گئی اور آفتاب کی نظیر اس پر صادق نہ آئیگی کیونکہ یہاں جن چیزوں پر آفتاب کی شعلے پڑتی ہے وہ آفتاب سے علیحدہ ہیں اور اسی لیے اُنکا نقص آفتاب کے نور کو عیب دہ نہیں کرتا۔ البتہ اگر محض آفتاب موجود ہوتا اور اس حالت میں اُس کی شعلے کسی نورانی اور کبھی تاریک ہو جاتی تو بیشک ایک نظیر موجود ہوتی لیکن اس صورت میں شعلے کا تاریک ہونا بھی آفتاب ہی کا نقص ماننا پڑتا۔

وحدت وجود کے لئے کیا مسئلہ وحدت وجود کو سمجھنے کی یوں بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ اگر اُس ذات تسلیم نہیں ہو سکتی ہیں۔ کو دریا سے تشبیہ دی جائے اور تعینات عالم کو دریا کی لہرین فرض کیا جائے یعنی دنیا کی ہر ایک چیز کو اُس ذات کا ایک حصہ مانا جائے تو وہ ذات ایک جسم کی طرح طول عرض وغیرہ جسمانی صفات سے متصف ہوگی اور صاحب اجزا ہونے کے سبب ہم نہ جیگی اور اس صورت میں احتمال بھی دوسرے لفظوں میں محض مادہ کا اپنی لطیف تر حالت میں قدیم ہونے کا احتمال ہوگا۔ اور اگر اس تشبیہ کو ناقص سمجھا جائے اور واقع میں وحدت وجود کے نقطہ خیال سے تشبیہ ہے یعنی ناقص۔ کیونکہ وہ

لوگ دنیا کی ہر ایک چیز کو اُس ذات کا ایک جزو یا حصہ نہیں مانتے بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز علیحدہ ہوتی ہے اُس کا کامل طور ہے تو اس صورت میں اُس ذات مطلق کی نظیر انسان یا دیگر امور کلیہ کو ماننا چاہیئے کیونکہ انسان بھی ایک ذاتی مطلق ہے اور اپنے ہر فرد یعنی زید عمر خالد وغیرہ میں وہ کامل طور پر موجود ہے یعنی فرد کو انسان کا ایک حصہ نہیں کہتے بلکہ ہر شخص کو پورا انسان کہتے ہیں۔ لیکن ایسا مطلق ماننے میں یہ قیاحت ہے کہ یہی ہستی مطلق مثلاً انسان محض اپنے افراد میں موجود ہو سکتی ہے اور افراد سے باہر اُس کا کوئی وجود نہیں یا یوں کہا جائے کہ محض زید و عمر کا وجود ہے جس سے انسان کی ہستی مطلق کو خیال کرنا پڑے گا کہ وہ بہ نسبت ظاہر ہے ورنہ خارج ہیں زید و عمر وغیرہ کے سوا اور کوئی چیز نہ جو وہ نہیں اور اسلئے جب زید و عمر وغیرہ تمام افراد معدوم ہوں اُس وقت انسان بھی موجود نہ ہوگا۔ یہی طرح ہر وہ ذات جس کو مطلق مان کر دنیا کے تعینات کو اُس کے افراد ماننا چاہتا ہے اسکا وجود بھی خارج میں محض دنیا کی مساطت سے ہوگا اور یہ تعینات سچے یقیناً حادث ہیں اس لیے جن نے میں اُنکو معدوم فرض کیا جاوے اسوقت خدا بھی موجود نہ ہوگا اور لازماً ہر شے کا وہ ذات اس عالم کی علت اور اس میں ہے بلکہ خدا ایک طرح سے معلول اور اپنے وجود کیلئے وجود عالم کا محتاج ہے اور اس صورت میں پھر عالم کو موجود کرنے کیلئے جس سے وہ ہستی مطلق بھی موجود کی عزت حاصل کرے کوئی عامل کی تلاش ہوگی اور چونکہ اسے سوا کوئی اور عامل ماننا نہیں چاہا اسلئے اس صورت میں بھی معلول کا بغیر علت کے موجود ہونا لازم آئیگا۔

اور اگر تمثیل بھی غلط قرار دی جائے اور خدا کو نہ دربا کی طرح تمام مظاہر کا مجموعہ مان لیں اور یہ انسان کی طرح نام افراد کا امثر مشترک سمجھیں اور پھر بھی یہ خیال کر لیں کہ وہ ایک موجود ہے اور تمام مظاہر میں جلوہ کرتا ہے تو یہ ایسا دعویٰ ہے کہ اگر صحیح ہو تو اجتماع نقصان اور دیگر تمام ناممکن دعویٰ بھی صحیح ہونگے کیونکہ نظیر نہ اُسکی موجود ہے اور نہ اُنکی۔ اور بے دلیل ماننا جو تو اُنسا سیدھا حساب کچھ مانا جاسکتا ہے۔

غرض محض ایک ذات کو موجود ماننا اور اُسکی کو مادی صورتوں میں جلوہ گر فرض کرنا ہر طرح سے وسیا ہی قابل حل ہے جس پر فلسفہ کو نہ توجہ بخشد یا بغیر عامہ کے حرکت۔ اہم طور پر ہونا اور خیال قائم کر کے کے لئے دنیا میں کوئی نظیر موجود نہیں۔

باب ہشتم

پیدائش

نیت سے ہمت ہونا۔ کیا نیت سے ہمت ہونے کی کوئی نظریہ موجود نہیں۔ فطرت کی تلاش میں کوئی ناہی جوئی ہے۔ خیالی مخلوق نظر آسکتی ہے۔ خیالی مخلوق قائل لمس اور در مار مونی ہے۔ خیالی مخلوق دوسروں کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ نیت سے ہمت کر مبالغے میں شعور کی صفت ہوتی جیسے غفلت کی لیت اوی اوی اوی کہتی ہے حوا دی مخلوق میں ہمت۔ معلول حادث اور علت قدیم۔ وحدت تہود علم کے لئے کوئی معلوم ہوا چاہئے علم کس کس چیز کا ہو سکتا ہے۔ خدا کا علم کہ کج بایں اس ممکنہ خدا کی ہمت کی اور زمانہ و فضا کی سمت اعتراف اور اس کی تجسس۔ خاص ہو عام کہ طوف جانا قافون قدیم ہو۔ خدا کو ماننے سے اسان ذہل ہو جاتا ہے اسطر بریڈ لاکا اعتراف کہ دنیا جیسی چیز کہی پیدا ہوتی نہیں دیکھی تہو بار مغالی کو ضعیف کر نیکو اسباب۔ لاهند و حہ۔

نیت سے ہمت ہونا | ترتیب احتمالات کے رو سے یا کم از کم ہر علم میں اب صرف ایک احتمال باقی ہوا اور وہ یہ کہ کسی ہمتی بے کیف نے اس عالم کو نیت سے ہمت کیا ہے۔

کہاوت سے ہمت ہونے کی | اس خیال کو دل میں جگہ دینے کے وقت سب سے پہلے یہ اعتراف ضرور ہوتا ہے کہ کوئی نظریہ موجود نہیں؟ کہ محض نیت ہمت کہ نہ کر ہو سکتا ہے اور تلاش ہوتی ہے کہ آیا دنیا میں اس کی کوئی نظریہ موجود ہے؟ اس تلاش میں دنیا کے اکثر واقعات پیش نظر آجاتے ہیں مگر کسی میں کوئی چیز محض عدم سے وجود میں آتی معلوم نہیں ہوتی بلکہ ایک ہمیشہ رہنے والا مادہ مختلف شکلیں بدلتا نظر آتا ہے و حجت الگتا ہے تو وہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی بلکہ تخم اور اجزائے زمین نئی شکل میں جلوہ گر ہو جانے ہیں جاندار پرورس پاتا ہے تو وہ نیت سے ہمت نہیں ہوتا بلکہ لطفہ اور خوراک کی شکل میں انقلاب ہو جاتا ہے بخار گرتی بناتا ہے باورزی کوٹ سیتا ہے تو صرف وہ وہ بیا کوئی شکل دینا ہے۔ غرض ایسے ہی واقعات

ہیں جن سے یقین ہو گیا ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ موجود رہتی ہے اور صرف اس کے اعراض میں التھ ہو سکتا ہے اور یہ ممکن نہیں کہ کوئی چیز محض عدم سے وجود میں آئے۔

نظیر کی تلاش میں کوتاہی | مگر کیا ہم نے تمام تغیرات کو دیکھ لیا اور کیا کسی تغیر میں نیست سڑ بہت ہوئی ہے

نظر نہیں آتا؟ شاید ایسا ہی ہو مگر ابھی تک ہماری تلاش ضرور ناقص ہے
ہم نے اگرچہ تمام شہر میں ڈھنڈور اٹھایا ہے مگر اپنی گود کو دیکھنا باقی ہے یعنی بے شعور چیزوں کو شعور و انسانوں کو دیکھا لیکن خود شعور کو نہیں دیکھا اور اگرچہ اس اعراض کا خیال بڑے بڑے کے دل میں پیدا ہوا ہے لیکن افسوس ہے کہ کسی نے خود خیال کی طاقت کو نہیں آزمایا کہ وہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے اور علمی کارناموں میں شاید اس سے زیادہ تعجب انگیز کوئی امر نہ ہوگا کہ جس چیز سے روزمرہ کام لیتے ہیں اسی کی ایسی خاصیت کو نہیں دیکھتے جو کم و بیش ہر شخص میں موجود ہے۔

خیالی مخلوق نظر آسکتی ہو | خیالی طائف کا سب سے کم تر طور عموماً اور فریباً ہر شخص کو نظر آتا ہے جب کوئی شخص تنہا اور بالخصوص تاریکی میں ہوا کہ جس چیز کا خوف نہایت شدت سے پیدا ہووے تو اسے وقت میں جس چیز کا خوف ہے وہ اکثر پیدا ہو جاتی ہے شب کا خوف ہے تو شیر کی شکل و انت نکالے ہوئے حملہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے و بکا خیال سے تو ایک ملندہ اور مہرببت آنکھیں پٹکانا ہوا اور ہاتھ پڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ خوف زدہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ربائی ناممکن ہے کسی وقت بے غتیباً آنکھیں بند کر لیتا ہے کبھی بھگتا ہے اور کبھی جھج مار کر ہوش ہو جاتا ہے اگر کوئی دل گردہ رکھتا ہو اور اس نے اس خیال کو دور کر کے پھر دیکھا تو وہ ان کچھ بھی نہیں ہوتا۔

خیالی مخلوق قابل پس اور | پس کیا اس وقت نظر آنے والا نیست سے بہت نہیں ہوا؟ البتہ نہیں
زردار ہوتی ہے۔

بعض انسانوں کو سوتے ہیں اور بالخصوص کسی مرض کی حالت میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھاری انسان نے اس کو دبوچ لیا ہے۔ ایسی حالت میں مریض اکثر مہیا ہو جاتا ہے اور مہیا رہتا ہے اور بھوش میں بھی کچھ دہر تک خیالی اثر قائم رہتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ پشت پر فلان جگہ اس کا سر ہے اور

فلان مقام پر چھاتی اور فلان فلان جگہ اسکی موٹی موٹی انگلیوں سے دبی ہوئی ہے اور وہ لہتا چلتا ہے لہتا چلتا ہے۔ بولنا چاہتا ہے بولا نہیں جاتا۔ تھوڑی دیر میں خواب کی خیالی قوت ختم ہوتی ہے اور دیکھتا ہے تو چار پائی پیراس کے سوا کوئی نہیں۔ یہاں ایسی چیز نیست و ہست ہوئی ہے جس میں وزن بھی ہے اور جس کو پیدا کیا گیا ہے؟ اسے قوت باہر نہ دیکھا اور قوت لامسہ نے چھو اور کم و بیش اکثر اشخاص کو اس کا تجربہ ہے۔

خیالی مخلوق دوسروں کو | مگر ان مثالوں میں اپنے خیال نے خود اپنے تئیں ایسا نظارہ دکھایا ہے
بھی محسوس ہوئی ہے | لیکن اس سے بڑھ کر ایسے واقعات بھی نہایت کثرت سے پیش آتے ہیں جن میں قوت خیال نابود کو جو کرتی ہے اور دوسروں کو دکھاتی ہے اور نہ صرف فریب والوں کو بلکہ بڑے بڑے فاصلہ پر یہ غم بادی تسکین نظر آتی ہیں اور نہ صرف کسی ایک آدم کو بلکہ بعض اوقات بہت سے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے اور اس طاقت کا ظہور نہ صرف اتفاقاً ہوتا ہے بلکہ ایسی نظریں موجود ہیں جن میں کسی شخص نے اپنے ارادہ سے خیالی وجود کو کسی فاصلہ پر اور وہ بھی ایسے شخص کو دکھایا ہے جسکو پہلے سے اس قسم کا خیال نہ تھا۔

مسیحی فاسر سائیکیکل مرسیسج نے روحانی مظاہر کی تحقیقات میں جو واقعات خیالی قوت ظاہر ہونے کے جمع کئے ہیں ان میں سے بہت سے مصریٹھ ورنے اپنی کتاب کے ایک باب میں لکھے ہیں۔ چنانچہ بعض میں کسی مرنے والے کو جس عزیز کے دیکھنے کی حسرت ہے اس عزیز کو کسی فاصلہ پر اس وقت مرنے والی شکل نظر آئی ہے بعض میں مرنے والے کے پاس بیمار وارون نے اس کے کسی عزیز کو دیکھا ہے جس کو مرنے والے کا خیال امنگیر ہے مگر اس کے پاس نہیں آسکتا اور بیمار وارون نے جس شکل کو اور جس قسم کے لباس کو دیکھا ہے وہ پہلے اس سے آہستہ آہستہ مگر بعد میں ملاقات کے وقت یہی باتیں صحیح ثابت ہوئی ہیں بعض میں کسی دوست کی شکل دیکھی ہے مگر اس کا لباس ایسا نظر آیا ہے جس کا پہلو سے علم نہ تھا اور بعد میں صحت ہوئی ہے کہ اس وقت نظر آنے والے کا واقعی وہی لباس تھا۔ اور بعض

لکھ کتاب سٹڈنٹ سائیکیکل مرسیسج باب ہفتم

میں کسی شخص نے کسی فاصلہ پر خود کسی دیرست کو اپنی شکل دکھانے کا ارادہ کیا ہے اور اسکو نظر آیا ہے اور یہ سب بیماری میں اور روشنی میں نظر آئے ہیں بلکہ بعض اوقات برقی روشنی میں باون کے وقت دکھائی دئے ہیں۔ اور ان کے بعد وہ ایسے واقعات جمع کرتے ہیں جن میں بہت سے لوگوں کو کسی کی خیالی طاقت کا جلوہ نظر آیا ہے۔ چنانچہ ان واقعات کی تہذیب پر لکھتے ہیں کہ :-

ہمان ایک وہی روحانی لقن ذکر ہوئے ہیں جو ایک شخص کو معلوم ہوئے اور اکثر ہوتا ہی ایسا ہی ہے کہ محض ایک شخص کو تنہائی میں نظر آئے ہیں۔ لیکن وہ دوسروں کی موجودگی میں خود بھی مصرت ہوتی ہے وہ اکثر حالات میں ان واقعات کے لئے مناسب نہیں مگر ہر لحاظ کا واقعہ جو اوپر درج ہوا ہے جس میں ایک شخص کو دوسروں کی موجودگی میں مرنے والے کی شکل نظر آئی تھی (ایک متشبی واقعہ ہے۔ لیکن ناہم اسباب بھی واقعہ ہوا ہے کہ ایک ہی خیال دو بار دو شخصوں کو نظر آیا ہے اور بعض دفعہ وہ معلوم کرنے والے خود ہی ایک دوسرے سے فاصلہ پر ہوئے ہیں اور دونوں کو یہ خیال مختلف وضع سے نظر آیا ہے مثلاً سرکار نے جنس جنس مقام میں مسند ایٹ منڈل میں تھے اور ان کے بھائی ویسٹ منڈل میں جبکہ انھوں نے اپنے والد کے قصاب کی شب کو غیر معمولی تجربہ دکھا۔ سرکار نے اس آواز سے چونکے کہ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اور ستر ہر ہٹ جنس جو میا رنھے انھوں نے اپنا نام دو دفعہ سنا اور ایک بھاری چیز ستر ہٹیوں سے گرتی ہوئی سنائی دی۔ اور دیگر واقعات میں (اور اکثر قسم کے ہوتے ہیں) معلوم کرنے والے ایک جا جم ہوتے ہیں اور عموماً خیال بھی ایک ہی شکل میں نظر آتا ہے۔ اگر کوئی ایک محل کو دیکھتا ہے تو سب وہی محل دیکھتے ہیں اور اگر ایک آواز سنتا ہے تو دوسرے بھی آواز ہی سنتے ہیں چنانچہ سب سلسل کی رپورٹ میں مجتمع اشخاص کے ۹۵ نظارے لکھے گئے ہیں جن میں سے ۶۷ انسانی شکلوں کے تجربے ہیں اور ان میں ۲۷ ایسے واقعہ ہیں جن کے نظارے زندہ اتھماں تھے۔

اور اس کے علاوہ اور واقعات جن میں کسی خاص مقام پر کوئی شکل عموماً نظر آتی ہے اور جس کو دیکھنے جن کہتے ہیں یا مردوں کی رُوح فرض کی جاتی ہے ایسے واقعات کو دو بابوں میں جمع کر کے مسٹر پڈ موہرا اپنے ہستالال سے منتخبہ نکالتے ہیں کہ عموماً خیالی قوت کا اثر ہوتا ہے اور بعض جگہ جہان کے لوگوں کو جنات پر یغین ہو سب کی نیالی طاقت اس شکل کو پیدا کرتی ہے اور بعض جگہ کسی ایک شخص کا خیال سدا کرتا ہے اور دوسرے اس کے خیال کو عکس کرتے ہیں۔

مسٹر جے ہڈسن اپنی کتاب میں ایک عنوان "شکل مردگان" کا قائم کرتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں:-

"یہ امر بالکل ثابت شدہ ہے کہ انسان کی رُوح میں خالی جسم پیدا کرنے کی طاقت موجود ہے جو دوسروں کے ظاہری حواس کو نظر اس کے اور بہت سو واقعات میں جن میں ایک ہی وقت پر بہت سے شخصوں نے خیالی اجسام دیکھے ہیں اور اکثر اس طرح نظر آئے ہیں کہ دیکھنے والے پوری صحت اور معمولی حالت میں تھے۔ اور ایسی چیزوں کو کہ صرف انسانی نظر میں کرتی ہے بلکہ وہ ایسی جسم اور نمایاں ہوتی ہیں کہ ان کا عکس آتا رہا جاسکتا ہے۔ گویا پیدائشی وقت ہوتا ہے جن جب خیال پوری قوت سے عمل کرے اور چونکہ اسی قوت بڑی آرزو کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور یہ بڑی آرزو انسان کو مرنے کے وقت اپنے عزیزوں کو دیکھنے کی ہوتی ہے اور خصوصاً ایسے لوگوں کو جو تنہائی میں ناگہانی ناظم کی موت کے میں اس وقت سخت حسرت ہوتی ہے کہ کاش ان کے دوستوں کو اس واقعہ کا علم ہوتا اور وہ اسکا تدارک کرنے میں یہی وقتا بہتر مرنے والوں ہی کے دیکھے گئے ہیں اور انکی اس وقت کی حسرت ان کے خیال کو جسم کر کے انکے عزیزوں کو دکھا دیتی ہے یا کسی عرصہ تک اس لوح میں نظر آتی رہتی ہے جہاں موت واقع ہوئی ہو۔ اور ایسی وجہ سے اکثر روحیں نگین اور افسردہ نظر آتی ہیں کیونکہ

۱۔ اب ہم وہم کتاب سسٹمیز۔

۲۔ کتاب لائف سائیکک فینامنا باب بہتر علامہ۔

دقت کا خیال بالطبع اور سناک ہوتا ہے اور اگرچہ بعض اوقات زندہ لوگوں کی تسکین بھی نظر آتی ہیں مگر ان کی طاقت کسی قدر کم ہوتی ہے اور سب ہی کو انکی حسرت اس درجہ کی ہمیں ہونی جیسی مرنے کے وقت ہو سکتی ہے۔“

مردے کی شکل نظر آنے پر ایک گمان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ خیالی قوت نہ ہو بلکہ خود مردے کی روح نظر آتی ہو لیکن جن حالات میں زندہ شخص کی تصویر دوسرے مقام پر نظر آتی ہے یا جن وقت کسی شخص نے اپنے ارادہ سے کوئی شکل دوسرے کو دکھائی ہے اس وقت خود روح کے بدلنے کا گمان نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مٹر ہڈی میں مردے کی شکل کو بھی خیالی قوت کا اثر ثابت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ”عموماً مردوں کے ساتھ اونکا لباس اور کبھی گاڑی گھوڑا بھی نظر آیا ہے اور اس حال میں جب گاڑی گھوڑے اور لباس کی روح نہیں فصر کر سکتے اور وہ عقدرہ صرف خیالی قوت کے اثر سے حل ہوتا ہے تو انسان کی روح مانسے کی کوئی وجہ نہیں۔“

مگر اس بحث کو طول میں نہ لے کر بغیر بھی زندہ شخص خاص کا تجربہ خیالی قوت کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے چنانچہ جو لوگ ارواح کا باقی رہنا اور ایک طرح کے جسم میں جس کو وہ اسٹریل باڈی کہتے ہیں داخل ہونا مانتے ہیں وہ بھی انسان کی خیالی قوت سے انکا زمین کر سکتے۔ چنانچہ تھیوسوفیکل سوسائٹی کے مشہور ممبر مسٹر لیڈ بیڈلر جو قیام ارواح کے بڑے حامی ہیں اپنی کتاب کا ایک باب خیالی اجسام کے ذکر پر وقف کرتے ہیں اور ایسے واقعات کو کثرت کے ساتھ جمع کر کے جن میں صرف خیال کا اثر مانا جاسکتا ہے چنانچہ اور اسٹریل جسم میں یہ فرق بتاتے ہیں کہ

اسٹریل جسم موت دوسروں کو نظر نہ دکھاتا ہے جبکہ خاکی جسم موت کے سبب ناپیدا ہو گیا ہو یا سخت مرض یا غلبہ خواب کے سبب بکا رہے۔ اور جب وقت خاکی بیداری اور قوت کی حالت میں ہو اس وقت اگر وہ دوسروں کو کسی اور مقام پر نظر آئیگا تو حالی جسم ہمہ گاہ۔“

نیت و بہت کریوڈ میں
نعرہ نیا کی اور پیڑوں میں اگرچہ دیکھا جاتا ہے کہ تغیرات میں ابک مخفی مادہ ہر وقت
موجود رہتا ہے مگر ان جسموں میں جو کمزوریت کے وقت سیر یا دوسری شکل میں نظر

نیت و بہت کریوڈ میں
تصور کی صحت ہونی چاہئے

ہے۔ یہ یسوع مسیح نے زمین خوفناک و زن کے ساتھ ہم کو دیا ہے۔ یہ زمین اور بیداری میں بھی چھایا نہیں چھوڑے
یا حوالہ صلیب کو گون کو نظر آتے ہیں۔ میرے ہیں۔ کبھی اشارہ کرتے ہیں کبھی منہ سے بولتے ہیں اور ان کی
حرکات اور آواز کو ہم اپنے جسمانی حواس سے دیکھتے اور سنتے ہیں اور ان کا اثر نہ صرف انسان کو محسوس
ہوتا ہے بلکہ خیال قوی ہونے کی صورت میں عکس آئینہ بھی ان سے مناسبت ہو جاتا ہے یہ بے اجسام
ہیں جو کسی فاعل نے نیست سوخت کر دیے ہیں۔ البتہ یہ ضرور معلوم ہو گا کہ الباعض صرف شعور کی قوت
ہی کر سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تغیرات عالم کو دیکھ کر اور ان کے متعلق تمام احتمالات میں معلول کا بغیر
علت کے پیدا ہونا لازم ہے۔ پر ہم جن علت اولیٰ تک پہنچے ہیں آیا اس میں علم و شعور کی صفت ثابت
ہوتی ہے یا نہیں۔ سو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام مظاہر میں ایک خاص مدعا اور انجام کو مد نظر رکھا
گیا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک واقعہ پیش میں اور مال اندیشی کے طور پر آغاز ہوا ہے اور خواہ
نتیجہ اور فائدہ کیسے ہی لمبی ترتیب اور کتنے ہی بڑے عرصہ میں ظاہر ہوتے ہوں مگر ہر چیز کی فطرت میں
وہ قابلیت پہلے سے رکھ رکھی گئی ہے جس کا ظہور لاکھ سال کے بعد ہوتا ہے اور اس امر واقعہ سے منکرین
خدا کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جس جہتی سے یہ مظاہر پیدا ہوئے ہیں وہ صفت علم سے
متصف ہو اور نیز یہ کہ اگر وہ موجود ہے اور علم کی صفت بھی رکھتی ہے تو چونکہ اس کے کام انسان کے کاموں
سے بے انتہا عظمت اور قوت رکھتے ہیں اس لیے اس کا علم و شعور بھی انسانی شعور سے بے انتہا زیادہ
ہو گا۔ اور جب انسان اپنے خیال سے نظر میں آئے کہ لائق جسم وغیرہ تو وہ کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ جہتی بھی اپنے
ملکہ مطربوئی کا کے سامنے نیست سوخت کر سکتی ہے۔ مثال میں نئے حالات نئی حرکات اور جسمانی چیزوں کے نئے نمونے
میں کئے گئے نمونوں کے جواب میں وہ دیکھتے ہیں زوی ہنکس ٹکسٹ ملکہ ص ۹۹ (۱۹۹۹ء) کہ یہ چیز کا پیدا کرنا نہیں
بلکہ صفت کا پیدا کرنا ہے۔ مگر انہیں ہے کہ حیاتی اجسام کو کسی نے میں نہ کسا و ردہ دیکھتے کہ یہاں کسی موجود چیز کی صفت
پیدا نہیں ہوئی بلکہ خود چیز کو نیست سوخت کر دیا گیا ہے۔

۱۵ ڈاکٹر جی اسٹیل تھمسن کے نام سے اس صفت کو امور و نیاسن سلم ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ایسا ہے
جس سے خدا کی نسبت گمان غالب پیدا ہوتا ہے (لاحظہ ہو ایسے سے بحث مذکور)

علم سے بغیر مادہ کے نظر میں آنے کے لائق ہشیا جسے بڑھکر پیدا کر سکتی ہوگی اور جب انسان ایسے بے مادہ جسم کو مس کرنے کے لائق اور حرکت کرنے اور بولنے کے لائق بنا سکتا ہے تو وہ ہستی بھی ان بنیاد کو انسان سے بہت زیادہ محسوسیت حرکت آواز اور اثر کے لائق بنا سکتی ہوگی۔

خیال کی بدائیس وہی اوستا | پس علم خدا سے بغیر مادہ کے پیدا ہونے کی نظیر خود انسان کے اندر
کھی جو حوادی مخلوق میں | ایسی موجود ہے کہ اس میں اور انقلابات عالم میں تفاوت محض درجہ کا
ہے نہ قسم کا۔ کیونکہ اگر خیالی جسم محسوس نہیں ہوتا بلکہ محض اسکی شکل وزن یا آواز محسوس ہوتی ہے
تو اسی طرح کائنات کا مادہ بھی کبھی براہ راست محسوس نہیں ہوتا اور صرف اس کا رنگ وزن اور
دیگر صفات محسوس ہوتی ہیں اور جب طرح یہاں صفات سے مادہ پرستہ لال کیا جاتا ہے اسی طرح شکل
وزن وغیرہ سے خیالی جسم پرستہ لال ہو سکتا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ خیالی جسم معدوم ہو جاتا ہے
گردوبی مادہ معدوم نہیں ہو سکتا تو یہ بھی ایک دھوکا ہے کیونکہ خیالی جسم بھی محسوس معدوم ہوتا ہے کہ خیالی قوت
ختم ہو جائے یا خود خیال کر نیوٹن اپنے خیال کو بدل دے یا بعض حالات میں کوئی اسی قوت کا دوسرا خیال
مخالف اثر پیدا کرے۔ درجہ ان حالات کے بغیر اگر کوئی دوسرا شخص سیکی خیالی تصویر کو نابود کرنا چاہے تو نہیں
ہو سکتی اور اسی لئے تجربہ ہوا ہے کہ بعض اوقات کوئی خیالی جسم سالہا سال تک قائم رہا ہے اور لوگوں کے
بنائے کچھ نہیں بنی اور یہی حال مادہ کا ہے کہ وہ بھی ہماری ضعیف قوت سے معدوم نہیں ہو سکتا کیونکہ
ہم سے بے انتہا زیادہ قوی ہستی نے اسکو موجود کیا ہے اور جس علم نے اسے موجود کیا ہے وہ اگر جاسیے
جب بھی معدوم نہ ہو سکیگا اسکی کوئی دلیل نہیں۔

غرض انسان آنکھ کھول کر دوسری چیزوں کو دیکھنا شروع کر دینا ہے اور خود اپنے تئیں نہیں دیکھتا اور
ہو سکتی قدر کے نشان اس عالم اصغر یعنی انسان میں یعنی عالم اکبر سے زیادہ نظر آ سکتے ہیں
وَفِي الْأَكْثَرِ آيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ
أَكَلًا تَبْصُرُونَ (ذاریات ۲۱-۲۲)

ہم ان کو اپنے کائنات میں دیکھتے ہیں اور خود ان کو

حَقِّیَّتِیْنَ لَہُمَا اِنَّہُ الْحَقُّ ط

لفظون میں تا ان کو معلوم ہو کہ وہ ذات حق ہے۔

(حم سجدہ ۲۵۰ عث)

معلومات اور علت قدیم | ان لفظوں کو دیکھتے ہوئے اگرچہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح پر انسان چھوٹے میاں پر اپنی خیالی طاقت سے انسان کا اور اس کے لباس اور دیگر اشیاء کا جسم اور جسم کے خواص یعنی محسوسیت وغیرہ کو نیت سے ہست کر دیتا ہے اسی طرح یہ خدا نے بڑے میاں پر اپنی علی طاقت سے مادہ اور اس کے خواص کو پیدا کر دیا ہے مگر ابھی اس خیال کو صحیح سمجھنے سے پہلے چند امور کا لحاظ کرنا بھی ضرور ہے اور انھما ایک یہ اعتراض ہے کہ خدا قدیم ہے اسلئے اگر وہ اور اس کا علم اس عالم کی علت ہو تو لازم تھا کہ عالم بھی قدیم ہو تو حالانکہ عالم جو ہم دیکھتے ہیں اس کے حادث ہونے کی علامات خود اس کے اندر شیا موجود ہیں اور اگر اس عالم کے بننے اور گرنے کے سلسلہ کو رد کر دیا جائے اور کہا جائے کہ موجودہ عالم سے پہلے بھی ہشیا عالم بن کر تباہ ہو چکے تو اول تو اس عالم میں اسکی شہادت موجود نہیں اور دوسرے اس سے پیتر کے مفروضہ عالم چونکہ بن کر فنا ہو گئے ہیں اسلئے وہ بھی ضرورت حادث ہونگے کہ نہ کہ قدیم کے فنا ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور اسلئے ضرور ہے کہ کسی کسی وقت میں اس سلسلہ کو شروع کیا گیا ہے پس اس شروع کے وقت کا خیال جاکر اعتراض ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے نابود تھی اسکو موجود کرنے کی علت کیا ہوئی اور اگر کہا جائے کہ خدا ذی ارادہ ہے اس لئے ایک وقت پر اس نے اپنے ارادہ سے عالم کو پیدا کر دیا تب بھی سؤل ہوتا ہے کہ اس وقت پر ارادہ کے پیدا ہونے کا کیا سبب ہوا۔ اور اس بنا پر اگرچہ خدا قدیم ہے اور اگرچہ اسکی علی قوت نیت سے ہست کرنے کے لئے کافی ہے مگر پھر بھی نیت سے ہست ہونے کی صورت یہ سے اعتراض دور نہیں ہوتا ؟

اس اعتراض کو ہائے زمانہ کے ایک بڑے فاضل نے لایخیل مانا ہے اور بظاہر ان الفاظ میں لکھتا ہے بھی ایسی ہے کہ عقل ایک دفعہ ضرور چکر لگھا جاتی ہے مگر تعجب یہ ہے کہ ہی بزرگ اس اعتراض کو وحدت وجود کے مسلک پر حل شدہ گردانتے ہیں حالانکہ غور کیا جائے تو وحدت وجود کو مانکر یہ اعتراض اور بھی قوی

۱۵ یعنی علامہ تبلی نقانی۔ ملاحظہ ہو تذکرہ مولانا روم۔ بحث وحدت وجود۔

ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تعذبات جن میں وحدت وجود والے خود ذات باری کو ظہور کرتے ہوئے مانتے ہیں وحدت وجود کو مان کر بھی حادث ہیں اس لئے نیت ہی ہست کرنے میں نواتنا ہی اعتراض تھا کہ جب پہلے نہ کیا تھا تو اس وقت ایسا کیوں کیا مگر وحدت وجود کی صورت میں ایک تو یہی سؤل باقی رہتا ہے کہ جب پہلے تعذبات کو اختیار نہیں کیا تھا تو اس وقت کیوں کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی کامل اور مطلق ذات کو نقص اور قید کی آلائشوں سے کیوں آلودہ کیا اور ناقص چیز کو پیدا کرنا تو بھڑکے سے وہ ذات خود کیوں پاک سے ناپاک ہو گئی۔ اسلئے اگر یہ اعتراض پیدا کرنے کی صورت میں لایا جیل ہے تو ذات کے ظہور کرنے میں لایا جیل سے بھی بہت بڑھ کر ہے۔ مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اعتراض میں کس قدر قوت ہو۔

اس اعتراض کی بنا اس مسئلہ پر ہے کہ جس وقت کوئی کامل علت موجود ہے اس کے معلول کو بھی اسی وقت موجود ہونا چاہئے اور اگر معلول اسی وقت موجود نہ ہو بلکہ کچھ عرصہ بعد ہو تو ایسے معلول کے لئے اس علت کو کامل نہیں کہنا چاہئے بلکہ کوئی اور علت بھی تلاش کرنی چاہئے مثلاً اگر حرکت حرارت پیدا کرنے کے لئے کامل علت ہے تو جس وقت حرکت موجود ہو اسی وقت حرارت بھی موجود ہونی چاہئے اور اگر ہوا ہاتھ ہلاتے ہی حرارت محسوس نہیں ہوتی بلکہ پہلے سردی معلوم ہوتی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محض حرکت کا وجود حرارت پیدا کرنے کیلئے کافی نہیں بلکہ حرکت کا موجود ہونا کچھ عرصہ تک قائم رہنا یا سخت حرکت کے بعد دفعۃً سکون پیدا ہونا یہ شرطیں ہیں جن کے ساتھ حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور اس لئے کامل علت اس صورت میں حرکت اور حرکت کا استمرار یا حرکت کے بعد سکون کا طاری ہونا ہی یہ کلیہ اگرچہ بالکل درست ہے مگر اسکو سمجھنے میں کسی قدر فرنگہ اشت بھی ہوئی ہے اور اس کو دیکھنے کے لئے ایک اور مثال کی ضرورت ہو۔

ایک کاریگر کلاک بناتا ہے اور بنانے کے بعد اسکو چلا تا سب اب اگر فرض کیا جائے کہ اس نے بارہ بج کے پانچ منٹ پر کلاک کو کوک دی ہے تو وہ ٹپک ٹپک اسی وقت ہی کرنے لگیگا لیکن ایک بجنے کی آواز کا فعل پچپن منٹ بعد پیدا ہوگا اور دو کی آواز پانچ منٹ کم دو گھنٹہ بعد اور علیٰ ہذا بارہ

کی آواز پانچ منٹ کم بارہ گھنٹہ میں ظہور پذیر ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ کلاک کی ٹیک ٹیک کی علت اور گھنٹوں کی آواز کی علت وہی کارنگہ اور اسکی کوک فنی مگر معلول ایک اسی وقت پیدا ہو گیا ہے تو دوسرے کچھ عرصہ بعد۔ پس کیا مذکورہ بالا ٹکبہ اس وقت غلط ہو گیا؟ اور کیا ثابت ہو گیا کہ معلول علت سے کچھ عرصہ بعد بھی پیدا ہوا کرتا ہے؟ نہیں۔ دو ٹکائیے غلط نہیں بلکہ اسکی صورتیں دو ہیں کہی تو ایک علت کے بعد کسی دوسری مستقل علت کی ضرورت ہوتی ہے اور کہی کامل علت ایک ہی ہوتی ہے مگر فعل کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ اسکا ظہور کچھ عرصہ کے بعد ہو چنانچہ کلاک کی فطرت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ بجھنے کی آواز ضرور ہی کیس قدر دیر میں پیدا ہوا اور اگر فعل کی فطرت کو دوسری علت کہا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور مضمون بحث کو سمجھنے میں وقت نہ ہوگی جتنا سچا اس عالم کو حادث نامہ اور اسکی کامل علت علم خدا کو گردان کریم کہہ سکتے ہیں کہ بیشک خدا قدیم ہے اور اسکی صفات بھی قدیم ہیں لہذا اسکا علم بھی قدیم ہے اور یہی علم غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم ٹیک ٹیک کل انمولے واقعہ کو غلطی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آج ہو گیا لیکن اگر خدا کا علم قدیم ہے تو اس کے بھی حسنی ہیں کہ وہ قدیم ہے ہر زمانہ کو جانتا ہے اور ہر زمانہ کی چیزیں کو عین اسی زمانہ کے ساتھ جانتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ وہ دو سال بعد آنے والی چیز کو جانتا ہو کہ دو سال پہلے گزری چکی یا اگر اس کو علم ہی جیب ہوتا ہو جیب کوئی چیز موجود ہو جائے تو وہ معائنہ عالم نہ ہو گا جاہل ہو گا حالانکہ دنیا کی ساخت تہاوت وہی ہے کہ اس کو ہر ایک نتیجہ کا پہلے سے علم ہے و سئلے جب قدیم سے اسکا علم ہی اس طرح پر ہو گا کہ یہ کائنات، ایک خاص وقت میں موجود ہوئی تو جس طرح کلاک کے نیچر میں داخل ہے کہ گھنٹہ کی آواز چلنے کے بعد ایک خاص وقت پر ہوا ہی طرح پر اس علم کے نیچر میں داخل ہے کہ دنیا کا وجود علم کے بعد ایک خاص وقت پر ہو۔ اور جب آواز کے لیے کلاک کی فطرت کے سوا کسی اور علت کی ضرورت نہیں تو حادث دنیا کے لیے بھی علم کی فطرت کے سوا کسی اور علت کی ضرورت نہ ہوگی۔ پس خدا کہو۔ خدا کا علم کہو۔ علم کی فطرت کہو لفظوں کا تفاوت ہو گا اور مطلب ایک ہی رہیگا کہ ایک کامل حسی نے دنیا کو نیت سے برت کیا ہے یا زیادہ سے زیادہ یوں کہو کہ کائنات اس کے علم میں قدیم سے تھی اور ظہور بعد میں ہوا جس طرح پر گھنٹہ کی آواز کلاک میں پہلے سے

تھی مگر اُس کا ظہور عجب مہین ہوا۔ لیکن جس طرح پر انسان کی خیالی مخلوق جو کسی کو نظر آتی ہے خیال کرنے والے کی فیت کا عین نہیں ہوتی اور نہیں کہہ سکتے کہ وہی انسان بعینہ اپنی تصویر اور اپنے لباس اور گاڑی نگہ ڈھڑے کی تصویر بن گیا ہے بلکہ یہی کہہ جاتا ہے کہ اُس نے ان چیزوں کو اپنی خیال سے پیدا کر دیا اور خود اُن کے ظہور کے لیے ستر تہ بنایا۔ اسی طرح خدا کے علم کی مخلوق اسکی ذات کا عین ہو گئی

اس امر میں کو یکہ کل میں ستر ستر پندرہ پیش کیا ہے (کتاب فرہٹ و فسیل زیاب دوم اقتدا مشرکین مکمل) کہ کایا علم ہی ممکن ہو سکتا کہ نہ کہ اگر وہ علت ہی وہ علت بننے سے پہلے ہمیں صفت کی کمی ہو گئی جس کو مدت میں کرورا کیا۔ بس علت بننے سے پہلے مکمل ہو گا۔ اس اعتبار میں کا جواب ہی یہ تقریر ہے ہو سکتا ہے کہ جب کلاک کی طرح علم کی حیر ہی بھی کہ اسکی وہ مخلوقات کو ایک خاص وقت پر پیدا کرے تو اگر وہ اس وقت ایک کال ہسی، عادت مخلوقات کی علت ہوئی مگر اس عجب طرز کی مخلوقات کے موجود ہونے پر اسکی ذات میں کوئی وصاہ لازم نہیں آتا۔ کیونکہ مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اُس کے علم کی یہی مثل تھی کہ مخلوقات ایک وقت پر پیدا ہو جیسا کہ موجود ہیں اور اس سے پہلے معدوم ہیں اور مخلوقات کو موجود ہونے پہلے ہی اسکا علم ہی ہے کہ مخلوقات ایک وقت پر پیدا ہوں گے اس لیے پہلے معدوم ہیں۔ مگر علم پہلے بھی مثل تھا اور اب بھی اسی طرح کلاک کی ہے جس طرح کلاک گھٹنے کی علامت پیدا ہوتی ہے پہلے بھی مکمل تھا اور اب بھی مکمل ہے۔ اس لیے اس طرح کی علت ہو اور یہ قدیم کو کال ہونے کوئی تاہم نہیں ہے۔ اس امر میں کا جواب امام علی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح پر دیکھتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں (کتاب تائید الاصل) بہت قدم عالم (کہ شخص کہتا ہے کہ عالم عادت ہو اور وہ پیدا ہوا ہے خدا کے قدم ارادہ سے اور ارادہ قدیم سے یہی تھا کہ ایک خاص وقت پر عالم پیدا ہو گا جیسا کہ جلتک اُس کے ارادہ میں عالم کا عدم تھا وہ معدوم ہوا اور جب وقت ارادہ میں عالم کا وجود تھا اسی ارادہ سے وہ موجود ہو گیا اور اس عقیدہ پر کیا اعتراض ہو گا۔ اور پھر خود ہی امام مرفوف متکثرین کی طرف اس عقیدہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ عادت کے لئے کوئی موجب اور سبب ہو اگر کہ ہے اور جس طرح پر عادت کا بغیر موجب اور سبب کے پیدا ہونا محال ہے اسی طرح ایسے موجب کا وجود بھی محال ہے جس کے نام نہ ستر ابط اور لازم موجود ہوں ستر کہ کسی امر کا امتلا راقی ہو اور عیا اسکا معلول اس سے متاخر ہے۔ اور اسی وقت موجود ہو

اور نہ کہ سکین گے کہ وہی ذات بعدینہ ان تعینات میں جلوہ گر ہے بلکہ یہی کہا جائیگا کہ اس نے ان چیزوں کو اپنے علم سے پیدا کر دیا اور خود ان کے ظہور کا حشر تمہ بنا اور یہاں وہ وقت پیش نہ آئیگی جو وحدت وجود میں لازم آتی ہے کہ ایک کامل اور بے عیب ذات خود تعینات کے نقص اور عیب سے آلودہ ہو۔ اور اگر کوئی وحدت وجود کا حامی خدا کو اسی طرح کا حشر تمہ گروانا ہو اور تعینات میں اس کا ایسا ظہور فرض نہ کرتا ہو جس طرح پر انسان

پس عالم کے وجود سے پہلے ارادہ کرے والا اور ارادہ موجود تھا اور اس ارادہ کا نطق حادث سے موجود تھا اور ان میں سے کوئی چیز یہی پیدا نہیں ہوئی جو قدیم سے موجود نہ تھی۔ کیونکہ انہیں سے کسی کو نوبہا ماننا خدا کی ذات میں تعیرات کو ثابت کرنا ہے۔ نواب ارادہ کا مدعا یعنی عالم کیوں قدیم سے موجود نہ ہوا۔ حالانکہ عالم کی پیدا ہونے کا وقت اور اس سے پیشتر کا وقت کسان ہیں اور کیوجہ سے تفاوت نہیں۔ اس اعراض کے بعد امام صاحب ایسے ارادہ کو جو قدیم سے ایک خاص وقت پر پیدا کرنے کے لیے ہو محال نہیں مانتے۔ مگر قاضی اس رشتہ کو تہافتہ امتنا فہمحت قدم عالم اگرچہ اصل اعتراض کو ضعف سمجھے ہیں اور اپنے سلاک کے مطابق اس کا جواب دیتے ہیں لیکن امام صاحب کے جواب کو سفسطہ اور وہوکا قرار دیتے ہیں اور بیکہ من کی طرف سے جو اعتراض امام صاحب نے پیش کیا ہے اس کو بلیغ غایت البیان یعنی نہایت ہی جریح اور صاف بتاتے ہیں اور بیشک اگر عالم کی بے اشیش ہی طرح فرض کی جائے جیسی مادہ اور خدا دو تو کو قدر ہم اسے لازم آتی ہے اور جیسے ہم کوئی کھانا موجود مصلح سے بایا کرتے ہیں تو پہلے ہمارے دل میں اس کو ایک خاص وقت میں پیدا ہونا سبک ارادہ ہوتا ہے اور پھر اس وقت کے آجائے پر عزم پیدا ہوتا ہے اور اسکے بعد وہ فعل ظہور کرتا ہے جس سے ممکن بن جاتا ہے اور اس صورت میں پہلے ارادہ کے سوا ممکن بنانے کے وقت ایک عزم نہ پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک فعل پیدا ہوتا ہے اگر خدا نے ہی طرح عالم کو بنایا ہو تو بیشک وہی ذات من عزم اور فعل کی نئی صفت پیدا ہوئی جو پہلے سے نہ تھی۔ لیکن حسیا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے سدائے عالم کی یہ صورت نہیں بلکہ اسکی بے اشیش توت علم سے ہے اور نیز یہ سے توت علم کا بہ قاعدہ ثابت ہوا ہے کہ ہمیں ایک خاص وقت کے لئے جو نفع کا خیال قائم ہو وقت آنے پر وہ واقعہ موجود ہو جاتا ہے اور اسکے لئے کسی نئے عزم اور نئے فعل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پس جب خدا کے علم میں موجود تھا کہ ایک وقت پر یہ عالم موجود ہوگا تو عالم اسی علم کی توت سے اپنے وقت پر پیدا ہو گیا ہے اور پیدا ہونے کے

مطلق زید و عمر میں تصور کرتا ہے تو بیشک ایسی وحدت وجود پر مذکورہ بالا اعتراض اُرد نہ ہوگا۔
لیکن اس وقت بحث صرف لفظی رہ جائیگی اور پیدائش کے عقیدہ میں اور ایسی وحدت وجود میں
کچھ اختلاف نہ ہوگا۔

وحدت شہود | بعض مسلمان فاضلون نے وحدت وجود کے خلاف ایک اور خیال قائم کیا ہے

وقت اسکی ذات میں کسی جدید صفت اور کسی تندر کا وجود لازم نہیں آیا اور علم کی یہ صورت فرض کر لے۔ ہر
متکثر کا یہ عراض کہ جب کوئی نسبت اور کوئی سبب نہ پایا کہ اس میں کچھ قدیم سے نفا تو عالم قدیم
سے کیوں نہ ہو کسی طرح بقی غائۃ الانسان کہلانے کا مستحق نہیں کہونکہ علم اور مخلوقات کے مابین
ہی ایسی ہے کہ اگر علم قدیم سے ہرگز اس علم سے مخلوقات خاص وقت سے پہلے پیدا نہیں ہوتی۔

البتہ امام علیہ الرحمہ متکثرین کی طرف سے ایک خاص وقت کی نسبت ایک عراض پیدا کرتے ہیں
اور وہ یہ کہ خدا کے لئے یہ وقت جس میں عالم کو پیدا کیا اور اس سے قبل اور بعد کا زمانہ برابر بھی نہیں
کما وجہ بھی جس سے اس وقت خاص کو دوسرے وقتوں پر ترجیح ہوئی اور اگر کہو کہ خود اس وقت نے ایک
وقف کو جن لبابو ہم کہتے ہیں کہ انا دہ سے دوساوی وقتوں میں سے ایک وقت کو کیون نہ جج دی۔
حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کے سامنے کھائے کیلئے دوسب رکھے ہوئے ہیں اور وہ دونوں کو د فتنہ
منہ میں نہیں رکھ سکتا اور اس لئے کسی ایک کو پہلے کھانے کے لئے اٹھاتا ہے اور اس وقت یا تو اب اس سے
کی سبب زیادہ پختہ ہوتا ہے یا خون رنگ ہوتا ہے یا ماتہ کے قریب ہوتا ہے اس لئے اسے پہلے اٹھاتا ہے
غرض کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیکھانی ہے۔ نوحب تمام زمانے خدا کے
نزدیک مساوی ہیں اور نہ اس کے قدرت ہر زمانہ میں پیدا کر سکتی ہے تو ایک وقت کے لئے اس کو اود کرنا اور دوسرے
وقت کو حیرٹا نہیں ہو جاتا ہے۔ امام صاحب جواب دتے ہیں کہ اسی مثال میں یہ بھی فرض کیا جاسکتا ہے کہ دونوں
سیب پچگی اور رنگت اور تمام صفات میں مساوی معلوم ہوتے ہیں اور اس کے دہن ماتہ کو جو کام کے لئے
جلدی حرکت کرتا ہے مرکز انکرا کے گرد ایک دائرہ فرض کیا جاسکتا ہے جس کے قطر دو نو سب رکھے
ہوں اور ماتہ کا ادرہ ایک سبب کا فاصلہ مساوی ہو اس وقت انسان کو کھانے کا بھی فرض کرو تو ایسی صورت

جس کو وحدت شہود کہتے ہیں۔ اور جو عام اسلامی مسئلہ یعنی نیت بہرست ہونے کے خلاف نہیں بلکہ فلسفیانہ طور سے اسکو قابل فہمید بنا تا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ حشر کے مقابل میں اسکی ضد ہوا کرتی ہے مثلاً علم کے مقابل میں جہالت اور نور کے مقابل میں ظلمت لیکن ایسی ضدیں عدم محض ہوتی ہیں یعنی جہالت علم کا عدم ہے اور ظلمت نور کا نہ ہونا۔ پس یہی طرح خدا کی صفات کا ملہ کے مقابل

میں کوئی رجم نہ ہونے کے سبب کہ وہ شخص حیدر ان رہ جائیگا اور سبب جو اسکی گرفت میں آسکتے ہیں انکو دکھائیگا ۹ نیچے بقدر غلط ہے بلکہ وہ ضرور ان میں سے ایک کو پہلے دکھائیگا تو جو قوت اسوقت میں سے ایک کو ترجیح دیتی ہے وہی ارادہ ہے اور خدا چونکہ صاحب ارادہ مانا جاتا ہے اس لئے دوسری قوتوں میں سے ایک کو ترجیح دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس وقت یہ کہنا کہ ارادہ نے کہوں ایک کو احاطہ کیا بعینہ ایسا ہے جیسا کہ کہا جائے کہ علم نے کسی چیز کی واقعی حالت کو کون پہچانا یعنی حصول ہر کونکو علم کہتے ہی اس طریقہ کو کہیں جس سے چیزوں کی واقعی حالت ہو ہی طرح ارادہ کہتے ہی اس وقت کو کہیں جس سے دوسری چیزوں میں سے ایک کو انتخاب کیا جائے۔ ماضی ابن رشد چونکہ امام صاحب کی کلام میں نکتہ جیسی کو فرض سمجھتے ہیں اس لئے اس جواب پر بھی فرماتے ہیں کہ تغلیط ہے کہ چونکہ جب دو چیزیں بالکل ہم مثل فرض کی جائیں تو اس وقت ارادہ کرنے والی ایک کو اعتبار کرنا ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا سمجھنا کہ دو تو ہم مثل ہوں اور پھر ایک کو دوسرے پر ترجیح ہو۔ یہ بے معنی ہے بلکہ اس وقت وہ دو کو ہم مثل مانتا ہے اور ہر ایک کو دوسرے کا بدل فرض کرتا ہو اور جانتا ہے کہ کوئی سی چیز اٹھائی جائے مدعا یوں رہا جو جائیگا۔ مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قدر غامضی صاحب نے اس ایچ وچ سے کیا اعتراف سید کیا۔ دوسری چیزوں میں سے ایک کو اعتبار کرے پر اس فعل کو ترجیح کہو یا دو کو کا برابر ہونا ثابت ہوا کہ ارادہ کی قوت سے دو ہم مثل چیزوں میں سے ایک کو لیا جاسکتا ہے اور اعتراف ہی تھا کہ خدا نے ہم مثل فتنوں میں سے ایک کو کس طرح پر لیا پس ایک وقت کو ترجیح نہ سہی اس کو دوسرے وقت کے برابر سمجھ کر ایک کو اعتبار کر لیا تو یہ وہی عمل ہوا خود سبب یکساں ہونے کی صورت میں انسان کرنا جو اس لئے اس میں کوئی ہتھال نہ نہیں۔

لے اس بارہ میں ملاحظہ ہوں کتبیات مرزا جاجا خان اور مکتوبات خاضی تنہا و مد علیہ الرحمہ۔

میں انکی ضدین یا اعدام ہونگے اور ان اعدام نے ہر ایک صفت کے مقابل ہونے کے سبب کسی قدر امتیاز حاصل کر لیا ہوگا مثلاً نہ ہونا ایک مطلق مفہوم ہے اور علم کا نہ ہونا یا قدرت کا نہ ہونا اس مطلق مفہوم کی متنازعوں میں ہیں۔ پس اس وقت ان اعدام متنازہ پر صفات خداوندی کا عکس لا، بڑا ہوگا جسطرح سے انسان کا عکس آئینہ پر پڑتا ہے چنانچہ یہ کائنات وہی صفات خداوندی کا عکس ہے مگر جن میں اعدام متنازہ بہتر مادہ کے ہیں اور جنکو اس صفات بہتر صورت کے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ کائنات وجود اور عدم دونوں کی قابلیت رکھتی ہے اور یہی سبب ہے کہ اس سے حرار اور سردی دونوں طرح کی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔

اس عقیدہ پر یہی اعتراض وارد ہوتا ہے کہ کوئی چیز موجود ہونی چاہئے جس پر دوسری چیز کا عکس پڑے جس طرح سے انسان کے مقابل میں آئینہ موجود ہوتا ہے اور صفات کی ضدوں میں سے اگرچہ ایک صفت کا عدم دوسری صفت کے عدم سے ہمارے ذہن میں متنازہ ہے لیکن خارج میں وہ سب معدوم محض ہیں اس لئے عکس پڑنے کی قابلیت نہیں رکھتین۔

اس اعتراض کا حل یوں ہی ہو سکتا ہے کہ پہلے علم کی قوت کو شیا عالم وجود میں آئیں اور پھر ان پر صفات آئینہ کا عکس پڑ کر ان میں خیر اور بھلائی کی قابلیت پیدا ہو جی پس وحدت شہود میں اصل احتمال وہی علم خداوندی کی قوت کو شیا کا نیست کو هست ہونا ٹھہر لیا۔ اور یہ بعد میں دوسری بحث ہوگی کہ ان شیا میں بھلائی اور بُرائی کیوں ہے جس کو حل کرنے کے لئے اس خیال کو پیش کیا جائیگا کہ چونکہ ہم سپرین عدم سے وجود میں آئی ہیں اور عدم معیب ہے اس لئے ان میں بدی کی قابلیت ہو اور چونکہ علم وغیرہ صفات خداوندی کا ان پر عکس پڑتا ہے اس لئے ان سے بھلائی صادر ہو سکتی ہے اور غالباً وحدت شہود والے بھی اس اصول کو تسلیم کرنے میں کہ علم خداوندی نے

عرض حاصل وقت کا اعتراض امام صاحب کی تقریر سے بڑے طور پر حل ہو چکا ہے اور صدر اسکے قدیم مادہ اور قدیم علم میں جن وصف پر عالم کا پیدا ہونا ہوا اس وقت یہ یاد کرے کہ سیدتیس کا مادہ اور ہوا جیسے طرح دو سیوں میں سے ایک کو اٹھالینے سے کھلے کا مادہ اور نہ ہو گیا تھا۔ اور جب ایسے حل کے لئے نظیر موجود ہے تو جواب کو قلعہ کتنا لفظ سے بھی بڑھ کر ہے۔

احدا و صفات کو نیت سے بہت کر دیا ہے اور اس کے بعد ان پر صفات کا عکس پڑا ہے کیونکہ وہ اپنی تقریر میں صفات ربانی کا اس کے علم میں مفصل اور ممتاز ہونا مانتے ہیں اور علم کی اس شکل کو مرتبہ واحدیت کی موسومہ کر کے احدا و باہد گر ممتاز ہونے کے لئے اس مرتبہ کو سبب قرار دینے ہیں۔

علم کے لیے کوئی معلوم ہونا یا نہ ہونا | عدم سے وجود میں آنا چونکہ علمی قوت پر منحصر ہے اس لیے علم کے متعلق ایک اور اعتراض بھی قابل غور ہے کہ علم اور معلوم باہم ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر موجود نہیں ہو سکتا۔ عالم کسی معلوم کا عالم ہو گا اور معلوم کسی عالم کا معلوم ہو گا اور موجودات اپنی وقت سے پہلے معدوم تھیں اس لیے اس حال کا علم بھی نہ ہو گا۔

ہر برٹ سپنسر اس پر اذعان فرماتے ہیں کہ خدا کا علم مخلوقات کے متعلق ایک طرف خدا کو جو اپنی ذات کا علم ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیونکہ وہ خدا کی ذات پر منحصر ہو گا پس اس وقت مطلق صرف ذات کو کہہ سکیں گے اور علم مطلق نہ ہو گا۔

اس اعتراض کا جو حصہ سٹر سپر نے پیش کیا ہے اس میں اس قدر الزام ہے کہ خدا کا علم خدا کی ذات پر منحصر ہے اور بیشک عام طور پر صفات کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ وہ ذات پر منحصر ہو لیکن ذات مطلق ہو اور اسکی صفات مطلق نہ ہوں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر اس بارہ میں تحقیق و تفتیش کو طول نہیں دے سکتے اس لیے کہ خدا اور اسکی ذات و صفات احاطہ عقل سے بالاتر ہیں اور خدا کی ذات اور اس کے علم کا سمجھ میں آنا ایک طرف خود سٹر سپر تسلیم کرتے ہیں کہ ہم کو جو اپنی ہستی کا علم ہے اسکی کیفیت بھی ناقابل فہم ہے چنانچہ وہ اس بحث کو تفصیل سے لکھتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں کہ تمام علوم کی پہلی اور بنیادی شرط عالم و معلوم کا تعاقب (غیرت) ہے پس اپنا علم ہونے کی صورت میں آپ اگر معلوم ہے تو عالم کون ہو گا یا عالم اگر خود ہے تو علم کس چیز کا ہے۔ پس اس چیز کا تعین جو عالم ہے اور جسکی ہستی کا سب سے زیادہ یقین ہے ایک ایسا ماس ہے جو بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن یاد ہو وہ سمجھ سکتے کے جب ہم کو یقین ہے کہ ہم اپنی ذات اور صفات کا علم رکھتے ہیں تو یہی طرح خدا کو بھی اپنی ذات

اور صفات کا علم ہوگا مگر مخلوقات چونکہ قدیم سے موجود نہیں ہیں اس لیے علم خداوندی کا ان سے متعلق ہونا اللہ تعالیٰ عوطلب ہے۔ اور ہمارے اپنے علم کی کیفیت دیکھی جاتی ہے تو معلوم ہوا ہے کہ ہم عموماً اسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں جو موجود ہو اور جس چیز کا کسی قسم کا بھی وجود نہ ہو وہ ہمارے علم میں نہیں آ سکتی مگر اس قاعدے کو ذرا تفصیل دینے کی ضرورت ہے۔

علم کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ ہم ایک تو ان چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں جو خارج میں موجود ہوں مثلاً یہ درو دیوار اور گھوڑا گاڑی جو خارج میں موجود ہیں ان کا تصور بھی ہمارے ذہن میں موجود ہو اور ایک ایسی چیز کا تصور بھی ہم کر سکتے ہیں جو خارج میں موجود تو نہیں مگر ان کی مختلف مثالیں موجود ہیں مثلاً ہم ایک دیو کا تصور کر سکتے ہیں جس کی انکارہ سی آنکھیں ہوں آسمان سے لگا ہو ہرگز بھارت کا کھلا ہو امنہ ہو اور پھاوڑ سے سونے لکے دانت ہوں اور درخت جیسے ہاتھوں سے ہم کو پکڑنے کے لئے لپکے۔ ایسا وجود خارج میں دیکھا نہیں گیا مگر ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو اس کے اعتقاد کو تشبیہ و تکریم خیالی وجود قائم کر لیا ہے۔ لہذا ایک ایسی چیز کا تصور بھی ہم کر سکتے ہیں جو نہ خود خارج میں موجود ہو اور نہ کسی قسم کی انکی ناقص تشبیہ موجود ہو مگر اسکی ضد ہمارے تصور میں ہو مثلاً ایک ماورائے دنیا روشنی کا تصور کر سکتا ہے حالانکہ اس نے خارج میں کبھی روشنی کو نہیں دیکھا اور وہ تصور اس لئے کر سکتا ہے کہ اسکی ضد یعنی تاریکی اس کے علم میں موجود ہے جس سے وہ خیال جما سکتا ہے کہ اس کا نہ ہونا روشنی ہے اور یہ ضد سے دوسری ضد کا علم صرف نابینا پر منحصر نہیں بلکہ علمی دنیا میں اکثر تحقیقات کی بنیاد اسی قسم کے تصور پر ہے۔ ہم نے جب سو دیکھنا شروع کیا ہے بلکہ جب سے ہماری تاریخ اور سنجریہ نے دیکھنا شروع کیا ہے ہم نے زمین کی ہر شکل دیکھی ہے پس ایسی ضد کو تصور کر سکنے کی طاقت کا کرشمہ ہے جس سے ہم خیال کر سکے کہ زمین جو اس وقت ٹھوس ہے کبھی سیال یا گیس کی شکل میں تھی اور اس سے بڑھ کر یہ کہ کبھی یہ سرے سے موجود ہی نہ ہوگی۔ پس ہم نے جو زمین کے سیال یا معدوم ہونے کا تصور کر لیا ہے ایسا تصور ہے جس کا موضوع ہم کو خارج میں کبھی نظر نہیں آیا اور جو کچھ دیکھا ہے وہ سیال یا معدوم ہونے کی ضد ہے پس ہم نے دیکھا کہ اسی ضد سے

ہم کو دوسری ضد کا تصور پیدا ہو گیا۔ اور اسی طرح چاند سورج جو خارج بن ہم کو اسی شکل میں نظر آئے ہیں ہم ان کے وجود کی ضد بھی تصور کر سکتے ہیں اور نہ صرف کر سکتے ہیں بلکہ عنوانوں کو دیکھنے کے بعد ایسا یقین بھی رکھتے ہیں کہ ایک وقت میں فضا کی بساط پر یہ روشن ٹھہرے چھپنے ہوئے نہ تھے اور تو اور خود اس اعتراض میں جو مخلوقات کے معدوم ہونے کے وقت خدا کے علم کی وجہ دریافت کی جاتی ہے اس وقت مخلوقات کے معدوم ہونے کا تصور خود ہماری اس تصور کی طاقت کو ثابت کرتا ہے جس سے ہم نے موجودات کے موجود ہونے سے انکی ضد یعنی عدم کا خیال قائم کیا۔

خدا کا علم کوئی کفر خیال بن | پس علم کا قاعدہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی چیز خارج میں خود موجود ہو یا انکی تشبیہ موجود ہو یا اسکی ضد موجود ہو ان سب صورتوں میں ہم اسکا تصور کر سکتے آسکتے ہیں؟

ہیں۔ اب اگر خدا کے علم میں اتنی ہی طاقت مانی جاوے جتنی انسان میں ہے تب بھی چونکہ خدا کو اپنی ذات کا علم ہے اپنی صفات کا علم ہے اور وہ سب عدم ذات اور عدم صفات کے اعداد ہیں اسلئے عدم کا بھی علم ہوگا اور علاوہ برابری صفات کے علم کا سو اس کے کوئی مطلب نہیں کہ وہ سب اپنی عدم سے ممتاز ہیں مثلاً قدرت کا علم بھی ہوگا کہ وہ عجز نہیں ہے اور وجود کا علم بھی ہوگا کہ وہ عدم نہیں علم کا علم بھی ہوگا کہ وہ جہل نہیں۔ کیونکہ اگر اسکو قدرت اور عجز یا وجود اور عدم میں امتیاز ہی نہیں تو قدرت اور وجود کا علم بھی نہیں بلکہ جہل ہے پس صرف یہی ثابت ہوا کہ خدا کو اعداد و صفات کا علم ہونا ممکن ہے بلکہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اسکو ان اعداد کا ضرور علم ہوگا اور یہ عدم کو مقابل میں صفات ربانی ہیں یہی وہ مادہ ہے جس سے علمی قوت نے دنیا کو پیدا کیا اس لئے لازم نہیں آتا کہ ازل میں مخلوقات کی تصور کی کوئی وجہ موجود تھی۔

پس جس طرح نابینا تاریکی کو دیکھ کر روشنی کا تصور کر سکتا ہے اور پھر اپنے علم کے موافق اسکی کئی شکل فرض کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ اسکی صفات قائم کر سکتا ہے یا جس طرح ہم نے زمین اور آفتاب وغیرہ کے وجود سے ان کے عدم کا تصور کیا ہے اور پھر اس عدم کی صورت کو پھیلایا کرتے ہیں زمین اس تمام مادے کو نیپو لائی یعنی بخار کے بادل سے لیکر گیس اور سیال اور منجمد طرح

کی شکلیں قسائم کر لی ہیں اسی طرح ممکن ہے کہ علم خدا میں ان اعدام کی پھیلی ہوئی شکلیں موجود ہوں مثلاً عجز کے پھیلاؤ سے ایک عاجز مخلوق کی صورت اور اس پر قدرت کے عکس سے کسی قدر طاقت کا ظہور یا موت کے پھیلاؤ سے ایک بیجاں مخلوق کی صورت اور صفت حیات کے عکس سے کسی قدر جان داری کا نشان یہ تصورات ہوں گے جن کو علمی قوت نے انسان کی خیالی تصویر کی طرح موجود کر لیا۔

غرض اہل وحدت شہود کی فلسفیانہ وقت نظر کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ انھوں نے الہام ربانی کے ٹھیک منشا کو سمجھ کر اگر بعض نکات کو اس خوبی سے حل کیا ہے کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ورنہ جن لوگوں نے اسی قسم کی وقتوں سے تنگ آکر خود خدا کو ان تعینات میں ظہور کرتے ہوئے ماننا تھا وہ پاک مہبتی کو ناپاک بنانے کے مرکب ہوئے اور جنہوں نے اس کے ساتھ مادہ کو قدرت کا حصہ قرار دیا تھا وہ دونوں میں ایک وصف مشترک مانکر دونوں کے مرکب ہونے اور اجزاء کے محتاج ہونے سے خدا اور مادہ کو واقع میں قدرت سے محروم کر نبوالے ٹھیرے اور باوجود اس کے علم کی کوئی وجہ پیدا کر سکے۔ کیونکہ خواہ وہ ذات خداوندی خود ہی تعینات میں ظہور کرتی ہو مگر ذات کے مرتبہ میں یہ تعینات نہ تھے اس لیے اس وقت ذات کو ان تعینات کا علم ہو تو یہی اعتراض اُرد ہوتا ہے اور اسی طرح خواہ مادہ قدیم ہو مگر اسکی شکلیں خدا نے پیدا کی ہیں اسلئے جسے شکل مادہ موجود ہونے کے وقت خدا کو ان شکلوں کا علم ہو تو یہی وقت پیش آتی ہے حالانکہ خدا کا پہلے سے عالم ہونا اس تمام نظام کی ترتیب سے ظاہر ہوتا ہے پس اسکا حل سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتا جو وحدت شہود نے پیش کیا ہے کہ یہ بکھیل ہی ملی قوت کا ہے اور علمی قوت ایک ضد کے وجود سے دوسری ضد کی طرف جاسکتی ہے۔

حدا کی پہلی اور زمانہ و فضا کی مدت اعراض اور اسکی تحتبقت۔
ڈاکٹر۔ ہر ہرٹس سپنسر نے جس قدر شکوک مذہبی احتمالات کی نسبت قائم کئے ہیں مگر ان کا میلان ان کے لا اذریہ اصول کے موافق اس جانب ہے کہ وہ خدا اور مخلوقات کے تعلق کو سمجھ نہیں سکتے ورنہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ باوجود سمجھ

سکھنے کے اقوال خدا اور مذہب کو تسلیم کرنے کے بغیر چارہ نہیں لیکن چونکہ نہ سمجھنے والے لوگ مان رہے ہیں کہ ان تعلقات کا یا خدا کا عقیدہ غلط ہوگا اس لئے جاسچا ان کے شکوک کو بطور اعتراض کے ذکر کیا گیا ہے چنانچہ ان میں ایک اعتراض اور قابل غور ہے۔ وہ موجودات عالم کی نسبت تین احتمال پیدا کرتے ہیں۔ ۱۔

(۱) قدیم سے اسی طرح موجود ہونگے

(۲) خود بخود پیدا ہو گئے ہونگے

(۳) یا کسی خدا نے ان کو پیدا کیا ہوگا

اور ان میں سے دوسرے احتمال کی نسبت وہی اعتراض کرتے ہیں جو پہلے اس اعتراض کے ضمن میں ذکر ہو چکا ہے کہ پیدا ہونے کے لئے کسی علت کا ہونا ضروری ہے ورنہ قانون علیت کا باطل نہ ہوا لازم آئیگا۔ اور پہلے احتمال کی نسبت کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے موجود ہونے کے لئے غیر محدود زمانہ فرض کرنا پڑیگا حالانکہ غیر محدود زمانہ ماضی کا سمجھنا ناممکن ہے۔ اور تیسرے احتمال یعنی خدا کی قدرت سے پیدا ہونے کی نسبت تین اعتراض کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بغیر مادہ کے پیدا کرنے کی کوئی نظیر نہیں اور اگر مادہ سے پیدا کیا ہو تو پھر اس مادہ کی نسبت بھی تین احتمال ہو سکتے ہیں اور ہر احتمال پر اعتراض وار ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جس فضا میں یہ دنیا ہے وہ کہاں سے آئی۔ اگر فضا کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے تو مخلوقات سے پہلے فضا بھی نہ ہوگی حالانکہ ہم فضا کے نہ ہونے کو سمجھ نہیں سکتے اور تیسرے یہ کہ بنائو الا خود کہاں سے آیا۔ آیہ قدیم سے تھا یا خود بخود پیدا ہوا یا اس کو کسی اور خدا نے پیدا کیا۔

ان اعتراضوں کے بعد وہ تینوں احتمالوں کو ناقابل فہم قرار دیتے ہیں اور یہی وجہ حیرت ہے کیونکہ پہلے اور تیسرے احتمال کی نسبت ان کا اعتراض صرف یہی ہے کہ وہ سمجھ سے باہر ہیں مگر دوسرے احتمال کی نسبت نہ سمجھ سکے کے علاوہ یہ اعتراض بھی ہے کہ وہ قانون علیت کو توڑتا ہے پس اگر پہلا اور تیسرا احتمال ایک دوسرے پر رکھا جائے تو دوسرا احتمال پھر بھی ان سے زیادہ مشکل اور ایک بڑے قانون قدرت کو توڑنے کے سبب قابل تک قرار دینا چاہیے تھا۔

اور پھر دیکھا جائے تو موجودات کے ہمیشہ سے ہونے پر جو پہلا احتمال ہے اور خدا کے ہمیشہ سے ہونے پر جو تیسرے احتمال سے لازم آتا ہے جو اعتراض وہ کرتے ہیں اسکا وزن بھی مساوی نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ اگر موجودات عالم کے ہمیشہ سے موجود ہونے پر کوئی اور اعتراض وارد نہ ہوتا تو خدا کے اور موجودات کے ہمیشہ سے موجود ہونے پر صرف یہی اعتراض رہتا کہ ہم اسکو سمجھ نہیں سکتے اور اس صورت میں دونوں جگہ اعتراض کا وزن مساوی ہوتا مگر اب صورت یہ ہے کہ موجودات عالم کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ انکی حالت یونانیوٹا اور لحظہ بہ لحظہ بدلتی جاتی ہے حتیٰ کہ ہماری عقل کی صحیح رفتار سے ثابت کر دیتا ہے کہ تمام زمین و آسمان ایک وقت پر اس صورت میں نہ تھے بلکہ جب سو یہ موجود ہیں اپنی شکلوں کو بدلتے رہے ہیں پس اگر یہ مخلوقات ہمیشہ مانی جائے تو سمجھ نہ سکنے کے علاوہ یہی لازم آتا ہے کہ ان کے نعیرات بھی بغیر کسی علت کے خود بخود پیدا ہوتے ہیں اس لئے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اس احتمال پر بھی قانون علیت کا باطل ہونا لازم آتا ہے اور اس وجہ سے اس احتمال پر جو اعتراض ہے وہ وزن میں دوسرے احتمال کے اعتراض سے مشابہت رکھتا ہے اور قانون دائمی کو توڑنے کو سب اس احتمال کو بھی قابل ترک قرار دینا چاہئے۔

رہ خدا کے ہمیشہ سے ہونے پر اعتراض سو کی یہ صورت ہے کہ جس عقلی رفتار سے ہم اس سلسلہ پر پہنچتے ہیں اس سے ماننا پڑتا ہے کہ خدا کی ذات ہمیشہ نوعی تغیر و تبدل کا لائن گنگا کا گان ہے پس اسکو ہمیشہ سے ماننے پر قانون علیت کا ٹوٹنا لازم نہیں آتا اس لئے اسکی نسبت صرف نہ سمجھ میں آئیگا الزام باقی ہے۔ اور واقع میں پہلی محسوس عقل خواہ آگے کی نسبت غور کرے خواہ پیچھے کی نسبت ایک حد تک جاکر تو شک جاتی ہے اور آگے تاریکی کا ناقابل عبور پردہ حامل ہو جاتا ہے اور ہم ہمیشگی کو خواہ وہ مٹی کی ہو یا مستقبل کی معین و شخص طور پر اپنے ذہن میں حاضر نہیں کر سکتے مگر یہی تو ہماری عقل کا ہی ناطق فاصلہ ہے کہ دو متضاد میں سے اگر ایک نہ ہو تو دوسری ضد ضرور موجود ہوگی مثلاً اگر روشنی موجود نہ ہو تو ضرور تاریکی موجود ہوگی اور اگر علم موجود نہ ہو تو ضرور بطل موجود ہوگا اور اس لئے جب ہم کسی موجود کے حادث ہونے کو ناممکن یقین کرتے ہیں تو ضرور ماننا پڑیگا کہ وہ قدیم ہوگا۔ اور نیز دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم

سمجھ نہیں سکتے چنانچہ حرکت کا وجود شعل کی رفتار اور اور ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کو خود مسطر سپندسز قابلِ فہمیت ثابت کرتے ہیں مگر باوجود اس کے ہم حرکت اور رفتار شعل وغیرہ کو یقیناً موجود مانتے ہیں کیونکہ ان کو ماننے کے سوا چارہ نہیں اس لئے خدا کی ہیشگی یہی باوجود نہ سمجھنے کے جب اسکے اقرار کے بغیر چارہ نہیں یقین کرنا پڑیگا۔ پس یہ اعتراض تیسرے احتمال کے متعلق کوئی وزن نہیں بھتا حالانکہ پہلے احتمال کی نسبت بوجہ غیرت کے ایسا بھاری ہے کہ انہیں سکتا۔

رہا دوسرا اعتراض کہ پیدا کرنے کی کوئی نظیر نہیں اسکی نسبت پہلے لکھا جا چکا ہے کہ انسان کی خیالی مخلوق بعینہ ہی شکل کی ہوتی ہے اور حیرت ہے کہ اس قابلِ تعظیم خدا سفر کی فوت و اہم نے توینا کے ہمیشہ سے ہونے کی نظیر پیدا کر لی اور مان لیا کہ اسکا نمونہ وحشت ہو جو خود بخود مکمل ہو جاتا ہے حالانکہ وحشت ہرگز خود بخود موجود نہیں ہے بلکہ ہزار ہا قسم کی ارضی و سماوی اثرات ہیں جو وحشت کو مکمل کرتے ہیں اور وہ خود نمونہ ماکر کھر تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہونیکا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر شروع کے ہو پس حیرت اس قدر نقص موجود ہیں تو اس احتمال کو صاحبِ نظیر ہونے کی عزت نہیں معلوم کہ خیال سے دی گئی ہے اور ہر حال دوسرے احتمال کی نظیر کا ہے کہ بخارات و بادل کا پیدا ہونا خود بخود پیدا ہونے کا نمونہ قرار دیتے ہیں حالانکہ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ "بادل پہلے بالکل معدوم تو نہ تھا" اور دوسرے اسکو پیدا کرنے میں صرف بخاری فاعل نہیں بلکہ آفتاب کی حرارت یا زگشت کا کم ہوتے جانا بالائی کہہ کا سر و ہونا اور زمین کا کشش کرنا بہت سے فاعل میں جہنوں نے بخار کے ساتھ عمل کر کے بادل کو پیدا کیا ہے پس اسکو خود بخود پیدا ہونیکا نمونہ کہنا اور عدم سے وجود میں آنے کی نظیر سے قانون پہا تھ و حیرت پر حیرت ہے حالانکہ جن چیزوں کو دنیا میں موجود کہا جاتا ہے وہ بھی محض عرض طول رنگ وزن اور حرکت وغیرہ سے پہچانی جاتی ہیں ورنہ اصل چیز یعنی مادہ کو کسی نے نہیں دیکھا اور جو جسم انسان کا خیال پیدا کرتا ہے میں لمبی طول عرض رنگ وزن اور حرکت وغیرہ تمام حیاتی صفات ہتیا ہوتی ہیں فرق صرف اس قدر ہے کہ خدا کا علم بڑا ہے اس لئے انکی مخلوق بھی بڑی ہے اور انسان کا علم حقیر ہے اس لئے اس کی مخلوق بھی حقیر ہے پس اگر نظیر رکھو کی

لے اس قسم کے اقتبالات گزشتہ ابواب میں اکثر ذکر ہو چکے ہیں۔

عزت حاصل ہے تو صرف یہی احتمال کو نہ کسی اور کو۔ اور اس لئے ایسے فاضلوں کا ایسی واضح نظیر کو نہ دیکھنا تعجب ہو۔ مگر سچ ہے

گاہ بات نہ پردہ نشین برینا مذہب است تدبیر سے

غرض خدا کی حمدیگی کو ذہن کا معین نہ کر سکتا ذہن کے وسیع نہ ہونے کے سبب سے ہے اور اور اس لئے حقیقت میں یہ کوئی اعتراض نہیں جس سے خدا کا انکار لازم آئے۔ پس دلیس کی نظیر کا نہ ہونا البتہ اعتراض تھا مگر نظیر موجود ہے اس لئے اس وقت جو امر غور طلب باقی ہے وہ خدا کے متعلق اعتراض ہے اور اس اعتراض پر جو دسٹر سپنسر کی تحریر سے بہت کچھ روشنی پڑتی ہے۔ جیسا پچھلے خدا کے موجود ہونے کا یقین رکھتے ہیں مگر اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ

”اگر وہ خارج میں موجود ہوگی تو تھے ہوگی اور ہر کوئی تحریر بنانا ہے کہ اس کا تھے ہونا ممکن ہے کہ کوئی تھے ہوئے کے۔ معنی ہن کہ وہ صاحب صفات ہو کیونکہ شے کو لاشے سے ہم قیاس ہی اس طاقت سے کرتے ہیں جو کوئی شے ہمارے علم پر مقرر کرنے کے لئے رکھتی ہو اور جو اس سے ہمارے علم پر مقرر ہو اس کو اس کی صفت کہتے ہیں۔ اور ان صفات کا معدوم ہونا اس اصطلاح کا معدوم ہونا ہے جس سے ہم اس شے کو تصور کرتے تھے اور اس طرح اس سے کا تصور ہی ماہو ہوا ہے۔ اب تھے کے لئے صفات کا ہونا لازمی مان کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کوئی صفت نہیں رکھتی۔ خدا کی صفت پھیلاؤ ہو سکتا ہو مگر خدا کی صفت خدا کہنے کے برابر ہے پس جب وہ کوئی صفت نہیں رکھی تو اسکو تھے کہنا بھی غلط ہو گا۔ اب اگر وہ تھے نہیں تو لاشے بھی نہیں ہو سکتی اور کسی اور تھے کی صفت بھی نہیں ہو سکتی اور اس شے کے نہ ہونے سے اس کا عدم لازم آئے حالانکہ یہ معدوم سال میں نہیں آسکتی اور اگر یہ موجود ذہنی ہو تو ذہن کے عدم سے معدوم ہونی چاہئے“

غرض یہ ہے خواہ اس شخص کا جو بڑا کٹر سپنسر کو خدا کے متعلق ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خود صفات رکھتی ہے اور نہ کسی اور چیز کی صفت ہو سکتی ہے اور نہ موجود ذہنی ہے اور موجود ہونے کی یہی تین صورتیں تھیں مگر باوجود اس کے وہ موجود بھی ایسی ہے کہ اور سب چیزوں کو معدوم فرض کر سکتے ہیں مگر

اس کا معدوم ہونا کسی طرح خیال میں نہیں آتا البتہ اس کی نسبت ایک اور شکل سے بھی غور ہو سکتا ہے۔
 تشریح کا ایک گول مہرہ جس پر گھوڑے یا فیل کی شکل نہ بنی ہوئی ہو جب کسی جگہ رکھا ہو
 اور فرض کیا جائے کہ اس کے پاس کوئی انسان بھی موجود نہیں تو اس مہرہ کا بسبب گول اور
 بے تصویر ہونے کے نہ کوئی آگاہ ہوگا نہ سمجھا اور صرف غیر محسوس فضا اس کو چاروں طرف سے محیط
 ہوگی۔ لیکن جب اسکو کوئی انسان لباط کے اوپر اور مہرون کے ساتھ پہنچے اور حکیمانہ شروع کرے
 تو اس وقت انسان کے وجود اور نیز دوسرے مہرون کے وجود سے اس کے گرد کی فضا میں آگاہ
 پیچھا پیدا ہو جائیگا۔ یعنی جس مہرہ کو انسان نے اپنے آگے اس مہرہ سے پہلے رکھا ہے وہ اس کے
 پیچھے ہوگا اور جس کو اس مہرہ کے بعد رکھا ہے وہ آگے ہوگا اور اسی طرح بعض مہرے اس کے آئین
 ہونگے اور بعض بائیں غرض جو غیر محسوس فضا پہلے بغیر کسی تمیز کے اسکو چاروں طرف سے گھیرے
 ہوئے تھے اب اس فضا کے چار حصے ہو گئے جن کو آگاہیجھا دایان یا یان کہہ سکتے ہیں۔ اب فرض کیجے
 کہ کبیل ختم ہو گیا۔ لباط الٹ گئی مہرے بکھر گئے اور وہ مہرہ کسی تنہا مقام میں جا پڑا تو پھر وہی آگاہ
 پیچھا رکھنے والی فضا بغیر کسی تیسرے مطلق فضا رہ گئی۔ اب اس مہرے کے آگے پیچھے کی نسبت
 سوال ہو کہ وہ خارج میں موجود ہے یا نہیں تو یہی جواب ہوگا کہ خارج میں صرف ارگرد کی غیر محسوس فضا
 موجود ہے مگر انسان کے بیٹھنے اور مہرون کو چٹختے ایسی شکل پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہم اس فضا
 کے چار حصے کہہ سکتے ہیں اور ان کا نام آگاہیجھا دایان یا یان کہہ سکتے ہیں پس قبلیت اور بعثیت
 حقیقہ میں کوئی موجود خارجی نہیں بلکہ ایک غیر محسوس چیز یعنی فضا اور پند محسوس چیزیں یعنی
 انسان اور مہرے ان سب کا مجموعہ ایسی ترکیب ہے جس سے قبلیت اور بعثیت کا تصور ہوتا ہے اور
 اس مجموعہ کے بعض افراد یعنی انسان اور مہرون کے براگندہ ہوتے ہیں جس چیز کو ہم معدوم فرض نہیں
 کر سکتے وہ غیر محسوس فضا ہے۔

اس مثال کو دیکھنے کے بعد جب ہم فضا کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خیال بھی ہمارے
 ذہن میں اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ چیزوں کو دیکھتے ہیں چنانچہ وہی عرض طول رکھتی ہیں اور نیز دوسرے

چیزوں کے ساتھ کبھی پیوستہ اور کبھی تھوڑے فاصلہ پر اور کبھی بڑے فاصلہ پر واقع ہوتی ہیں اور جہاں تک کسی چیز کا طول ہوتا ہے ہم وہاں تک اس چیز کو دیکھتے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جگہ خالی پاتے ہیں یا یوں کہو کہ وہاں کوئی محسوس چیز نہیں ہوتی اور وہ خلا کچھ دھڑک ہماری نظر کو لیجاتی ہے پھر کوئی اور چیز محال ہو جاتی ہے اور اس کے بعد خلا یا کوئی تسبری چیز جتنے کہ اسی طرح جہاں یا قیاسی آنکھ سے جہاں تک رسائی ہو سکے تمام چیزوں اور ان کے درمیانی خلا کو دیکھتے ہوئے آخری حد تک پہنچتے ہیں اور اسکے بعد خلا کو دیکھتے ہیں جو دور تک چلی جاتی ہے اور پھر نظر اور قیاس کی حد تک پہنچ کر تاریکی ہماری رفتار کو روکتی ہے۔

غرض موجودات کی اس شکل اور ترتیب نے ہمارے ذہن میں فضا کا تصور پیدا کر دیا ہے جس طرح مہرون کی ترتیب اور انسان کے وجود نے قبلیت اور بعدیت پیدا کر دی تھی اب اگر کوئی وصف ہو جبکہ یہ تمام موجودات معدوم فرض کی جائیں تو اس وقت کسی فضا کا تصور بھی نہ ہو سکیگا جس طرح ایک مہرہ کے تنہا ہونے کے وقت قبلیت اور بعدیت نہیں ہوتی لیکن جیسے مہرہ کے گرد غیر محسوس فضا موجود ہے اسی طرح اس وقت ایک غیر متمیز عدم یعنی خلا موجود ہوگی۔ مطلب یہ کہ فضا کی حقیقت عدم ہے جیسے قبلیت اور بعدیت کی حقیقت فضا تھی مگر یہ عدم ہمارے ذہن پر ایسا سلئے کرتا ہے کہ اس عدم کے ساتھ اشیا کا طول و عرض اور باہمی بعد اور فاصلہ مل گیا ہے اور ان سب کے مجموعے نے ہمارے حواس پر اثر کیا ہے جس طرح مہرون کی ترتیب نے قبلیت و بعدیت کا اثر پیدا کیا تھا پس جو چیز ہمارے حواس پر اثر کرتی ہے وہ حقیقت میں موجودات خارجی ہیں جس طرح قبلیت و بعدیت پیدا کرنے کا سبب مہرون کی ترتیب تھی اور جس چیز کو ہم بقول مسٹر سپنسر کے ہم معدوم فرض نہیں کر سکتے وہ خلا محض ہے جس طرح مہرہ کے لئے غیر محسوس فضا تھی جس کو معدوم فرض نہیں کر سکتے تھے غرض جو چیز معدوم نہیں ہو سکتی وہ اور ہے یعنی عدم اور جو چیز ہمارے حواس پر اثر کرتی ہے وہ اور چیز ہے یعنی موجود چیزیں جن سے اس عدم کا فرض تصور پیدا ہوتا ہے۔ آگے یہ اصطلاح کا فرق ہو کہ اس کا نام موجود خارجی رکھو اس لئے کہ جنے اسے خارجی چیزوں سے تصور کیا ہے یا موجود ذہنی

کہ اس لئے کہ ذہن ہی اس سے متاثر ہوا ہے یا معدوم کہ اس لیے کہ اسکی حقیقت عدم ہے مگر مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے حواس پر اثر کرتی ہے اُسے موجود ذہنی کہیں کیونکہ موجودات خارجہ بھی مستنبط ہوتی ہے اور موجود ذہنی اسی چیز کا نام ہے جس کا تصور دیگر اشیا سے پیدا ہو جیسے انسان کہ زید عمر وغیرہ موجودات خارجہ جیسے مطلق انسان کا تصور پیدا ہوتا ہے اور جس چیز کو ہم معدوم فرض نہیں کر سکتے اسکو اس کے اصلی نام یعنی عدم سے نامزد کریں کیونکہ اُس کا خالص تصور اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تاہم معدوم کو معدوم فرض کیا جاتا ہے اور اس وقت عدم کے سوا اور کچھ نہیں۔

اس نتیجہ کے بعد جب مسٹر سنسر کے اعتراض کا خیال کیا جاتا ہے کہ فضا کو کس نے پیدا کیا تو معدوم ہوتا ہے کہ اعتراض کی حقیقت پر مبنی نہیں کیونکہ موجودات کو پیدا کرنے سے پہلے کچھ تھا اور پھر نزدیک معدوم نہیں ہو سکتا وہ عدم ہی ہے پس اسکی نسبت پیدا کرنا کیا سوال فضول ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیشک اُسکو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ خدا نے موجودات کو پیدا کیا۔ اُن کے عرض و طول کو پیدا کیا۔ مگر قریب قریب اور فاصلے سے ترتیب دیا جس سے ہم اس قابل ہوئے کہ اس عدم کا تصور اپنے ذہن میں لائیں اور اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ موجودات کو پیدا کرنے سے اُس نے اس عدم کے تصور کو بھی پیدا کیا اور اگر خدا موجودات کو پیدا کرتا تو عدم کا تصور بھی پیدا نہ ہوتا اور صرف عدم ہوتا جو پہلے سے تھا۔

مسٹر سنسر پہلے احتمال یعنی ذہن کے ہدیتہ سے ہونے پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے لئے غیر محدود زمانہ چاہئے جو سمجھ میں نہیں آتا اور یہ درست ہے لیکن ہے زمانہ کی بھی وہی صورت جو فضا کی ہے کہ کسی چیز کے شروع ہونے سے اس کے قائم رہنے سے پھر ختم ہوجانے پر دوسری چیز کے شروع ہونے سے غرض اس قسم کی موجودات خارجہ سے ہمارا ذہن ایک عرصہ کو تصور کر لے گا اور اس کا نام زمانہ رکھتے ہیں اور موجودات کا آغاز تسلیم کر لے پر ان سے پہلے کا عرصہ تصور میں آتا ہے اور موجودات کو ختم کرنے پر ان کے بعد کا زمانہ خیال میں آتا ہے پھر جب ان مخلوقات کے پہلے اور پیچھے کسی اور موجود چیز کا خیال قائم کیا جاوے تو یہ پہلے اور پیچھے کا زمانہ ہمارے تصور میں ایک غیر محدود و طول اختیار کرنا ہے جس کو سنس صاحب درست کہتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے مگر یہ بھی ضروری ہے کہ اسکی کوئی حد بھی فرض نہیں کی سکتی

مگر یہ تمام ذہنی عمل اسلئے ہوا ہے کہ مجھے موجودات کو یکے بعد دیگرے سامنے آتے اور کچھ کچھ عرصہ قیام کرتے دیکھا ہے اور اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو عدم محض کے وقت زمانہ بھی ایک عدم ہی ہوتا اور تصور نہ کیا جاسکتا پس نیا کو قدیم مانکر زمانہ کا اسکے ساتھ ساتھ چلنا اس لئے قابل اعتراض نہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا بلکہ اسلئے قابل اعتراض ہے کہ دنیا تغیرات کو قبول کرتی ہے اور ان تغیرات کے سبب سرور عدم طویل یعنی زمانہ بھی اجزا میں تقسیم ہوتا جاتا ہے اور قابل تصور ہوتا ہے اور اس طرح پر دنیا کے تغیرات کا اور زمانہ کے قابل تصور ہونے کا وجود بغیر کسی علت کے لازم آتا ہے۔ مگر اگر بجائے دنیا کے خدا کو قدیم مانا جائے تو چونکہ خدا کی ذات میں کوئی تغیر نہیں ہے اس لئے وہ عدم جو تغیرات کو قابل تصور ہوتا ہے اس صورت میں اس وقت قابل تصور نہ ہوگا اور محض عدم رہیگا اور عدم کے لئے کسی علت کی ضرورت نہیں اس لئے خدا کو قدیم مانکر وہ وقت لازم نہیں آتی جو دنیا کو قدیم مانکر لازم آتی تھی۔

خاص سے عام کی طرف جانا مسئلہ تخلیق عقلی اعتراضوں کے سلسلہ میں سب سے آخر وہ اچلتا ہوا دوسرا قانون قدرت ہے۔ جو سوائے دیکھائے کہ زمین کو خدا کی مخلوق ماننے میں عقل کا کلیہ قاعدہ

خاص سے عام کی طرف جانا یا نہیں جانا اور نیچر کو نیچر سے واضح کر نیکامیہ دستور نہیں۔ ان کا مطلب ویدانت تصویری یعنی وحدت وجود کے موافق غالباً یہ ہے کہ اگر مثلاً مرکبات عناصر سے اور عناصر اتمیر سے اور اتمیر روح سے اور روح خدا سے نکلے ہوئی مافی حاتی نوریہ خاص سے عام کی طرف جانا کی صورت ہوتی اور اسی طرح پتھر جو گرتا ہے اگر کہا جائے کہ اس کا سبب قانون فطرت ہو تو نیچر کی نیچر سے تو صبح ہوگی لیکن اگر پتھر کے گرنے کو کسی انسان کی طرف منسوب کیا جائے یا کسی جن کی طرف تو خلافت نیچر ہوگا پس اگر دنیا کو مانا جائے کہ اپنی عظمت کے موافق ایک مطلق ذات سے پیدا ہوئی ہے تو نیچر کے موافق ہے اور اگر اسکو خدا کی مخلوق مانا جائے تو نیچر کے خلاف ہو۔ مگر ایک نوگندہ شے تحریر میں ہے محض عقل کی ہوتائی سے تغیرات کو قدیم ماننے سے بلکہ ذات مطلق کے درجہ تک تمام احتمالات کو دیکھا ہے اور ان میں سے ہر ایک پر کسی نہ کسی صورت میں قانون علیت کو توڑنے کا الزام آتا نظر آیا ہے اور ان کے بعد تخلیق

لئے کتاب گیان لوگ باب سبزو دم۔

کے احتمال کو دیکھا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ اسکے اعتراضوں پر ہم غالب آسکتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر کسی نامعلوم سبب کو تلاش کرنے کے لئے یہی صورت ہو سکتی ہے کہ اسکے متعلق تمام احتمالوں میں سے جو اعتراضوں سے پاک ہو اس پر یقین کیا جائے۔ ہم جب چھت پر رکھ چکے ہیں برتن کو زمین پر گرتا دیکھیں اور دیکھیں کہ نہ چھت گری ہے اور نہ ہوا ایسی چلی ہے جو برتن کو اڑا سکے اور نہ زمین کی کشش ایسی حالت میں اثر کر سکتی ہے تو ضرور اس احتمال پر یقین کرتے ہیں کہ اس کو کسی نے اٹھا کر پھینک دیا ہے اور یہی صورت یہاں پیدا ہوئی ہے اور تمام احتمالوں کے غلط ہونے سے ہم یقین کیا ہے کہ اس دنیا کو کسی خالق نے پیدا کیا ہے اور پھر فضل طور پر یہی دیکھ لیا ہے کہ پیدا کرنے کے لئے جو عنوان ہماری غفلت تسلیم کرتی ہے وہ موجود ہیں اور جو اعتراض خیال میں آسکتے ہیں وہ غلط ہیں تو پھر ایسے عمل کو نیچر کے خلاف قرار دینا کسی طرح صحیح نہیں۔

اور دوسرے وہ ذات مطلق جس کو ویدانت کے حامی ان تعینات میں ظہور کرنے چاہتے مانتے ہیں اگر اس کو بے شعور اور بے ارادہ سمجھا جائے تو جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے اسکو اپنے اطلاق کے درجہ میں تعینات میں ظہور کرنے کے لئے کسی اور فاعل کی ضرورت ہوگی اور اگر اسے ذی شعور اور ذی ارادہ مانا جاوے اور کہا جائے کہ وہ خود اپنے ارادہ سے یہ ظہور کرتی ہے تو یہ عمل خود ویسا نیچر کے مطابق ہوگا جیسا سماجی حی کو مطلوب ہے کیونکہ موجودات کے جس قدر درجے فرض کئے جاسکتے ہیں ان میں سے آخری درجہ یعنی صرف انسان صاحب شعور نظر آتا ہے اور اس کے نیچے جس قدر درجات ہیں ان میں سے یکے بعد دیگرے شعور و ارادہ معدوم ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ مادہ کی ابتدائی شکلوں میں اس کا نام و نشان نہیں رہتا پس ان تمام بے شعور درجوں سے پہلے اور سب سے عام درجہ جس کو وہ ذات مطلق کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ بے شعور ہوئی چاہئے اور اگر صاحب شعور ہو تو فوراً عام سے عام تر نہ ہوگی اس لئے اس احتمال کو بھی خلاف نیچر کہنا چاہئے۔

اور پھر اگر خاص سے عام کی طرف جانے کو دیکھا جائے تو وہ بھی اپنی شکل صورت میں محض اسی احتمال میں موجود ہے کیونکہ ویدانت میں وجود کو خاص سے عام کرتے ہوئے اس عمل کو ایک

موجودی پر جا کر ٹھہرایا گیا ہے جس کو ذات مطلق کہتے ہیں اور اس کے خلاف اس احتمال میں مرکبات سے عناصر اور عناصر سے بتھر وغیرہ عام تر اور لطیف تر موجودات کو فرض کرتے ہوئے آخرین ایسے عام پریس ہوئی ہے جس سے زیادہ عام خیال میں نہیں آسکتا یعنی عدم۔ اب دیکھنے والے دیکھیں کہ خاص سے عام کی طرف وہ سلسلہ جاتا ہے جس میں وجود کو وجود ٹھہرایا گیا ہے یا وہ جس میں وجود کو تحلیل کرتے ہوئے عدم سے ظاہر دیا ہے اور پھر اس کے علاوہ ایک ایسے وجود کو مانا گیا ہے جو ہمت سے یکساں رہا ہو اور سہیگا اور غبار کی آلائش کو اسکے ذات سے منسب ہوا ہے اور نہ ہوگا۔

حد کو لے سے مساوی دلیل
عقلی اعتراضوں کے بعد اس اخلاقی اعتراض کا درجہ ہے جو سوامی
دیکھنا نہ لے جاتا ہے بدھ کی طرف سے پیش کیا ہے کہ خدا کو ماننا انسان کو
ذلیل بناتا ہے۔ کیونکہ اس سے انسان ایسے نہیں عاجز جانتا ہے اور ہر کام میں ایک بہرونی طاقت
کا مخلج بنتا ہے حالانکہ طاقت سب اس کے اندر ہے پس جس قدر بدی دنیا میں ہے وہ سب شتر
خدا کو ماننے کی وجہ سے ہی اس سے اس کو وسیلہ تلاش کرنے کی عادت ہوتی ہے جس سے مذہبی پیشواؤں
کا ظلم و تشدد شروع ہوتا ہے۔

اس اعتراض کو ایک بڑے آدمی کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس لیے قابل التفات ہو تو او
بات ہے ورنہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی واقعی حالت کو یقین کرنے سے انسان ذلیل کیوں ہو جاتا ہو
اور جو ذلت واقع میں موجود ہو اس سے خدا کا انکار کرنا کیوں کر دور کر سکتا ہے اور جو طاقت اس میں نہیں
ہے صرف اس کا خیال جمالینے سے کیا عزت پاسکتا ہے بیشک انسان کی فطرت میں بہت سی طاقتیں
و دین میں اور جو لوگ ان کو پیدا کر سکتے ہیں وہ حیرت انگیز کرتے دکھانے میں بلکہ جس شخص نے ان
طاقتوں کی مشق نہیں کی وہ واقع میں ذلیل ہے اور اس وقت اگر وہ خدا کو نہیں مانتا بلکہ خود خدا ہے
جب بھی ذلیل خدا ہے۔ پس اس وقت محض غلط یقین کر لینے سے کہیں سب کچھ کر سکتا ہوں وہ ذلت ہی نہیں
ہو سکتا اور کسی واقعی فخر کا مستحق نہیں دیکھنا اور جو لوگ خدا کو مانیں وہ ایسی شخص کو جو خدا کی دی ہوئی طاقتوں
کی مشق نہیں کرتا ذلیل خیال کرتے ہیں اور فرض سمجھتے ہیں کہ جہاں تک اس کو خدا نے ہمت دی ہے

دوسرے کا دست مگر ہوں اس صورت میں خدا کو ماننے کو کیا ایسی تباحث لازم آتی ہے جو خدا کا انکار کر تھیسے دور رکھتی ہو۔ اور اصرار ایسی بہت سی طاقتیں ہیں جو انسان کی فطرت میں ودعت نہیں ہیں۔ انسان انسانی جسم میں رہے اور ابد الابد تک زندہ رہے ناممکن ہے انسان انسانی جسم میں رہے اور قوانین قدرت اور بالائی طاقتوں کے اثر سے محفوظ رہ سکے ناممکن ہے۔ اور بات ہے کہ انسان کو خدا یا روح کا منظر مانکر کہا جائے کہ مرنے کے بعد وہ روح ما خدا باقی ہے اس لئے انسان بھی عجیب فانی ہے کیونکہ اس وقت اگر غیر فانی مانا جائیگا تو اس ہستی مطلق کو مانا جائیگا نہ کہ اس سبک خاکی کو۔ پس وہ ہستی مطلق اس سبک خاکی میں جلوہ گر رہی اور پھر دایم و باقی رہے۔ بیدہ اور دیکاند کے نزدیک بھی ناممکن ہے بس اس دافعی حالت برقیں رکھنا کیونکہ زلت کھلانے کا مستحق ہے اور اس کے خلاف محل طور پر اسے اندر سب طاقتوں کا دعویٰ کرنا کتنا تک قابل تحسین ہے اس وقت نیت یا بیدہ مذہب کی بحث سے (جو گزر چکی) ایک سو بہرہ کرجا مر واقع معلوم ہوتا ہے وہ ہے کہ حقائق واقع میں انسان کو حاصل ہیں انہی کا دعویٰ اسے زیب دیتا ہے اور انہی سے کام لینا اس کا فخر ہے اور انہی کو مکیا چھوڑنا ذلت ہے اور جہاں تک کم از کم اس پیکر انسانی میں رہ کر اس کی رسائی نہیں ہے ان کا دعویٰ فخر بھیجے اور ان سے عاری ہونے کا اعتراف قابل ملامت نہیں اور اس بارہ میں خدا کو ماننے والے اور انکار کر نے والے سب برابر ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ خدا کو ماننے کا دعویٰ علی طور پر زبان سے اتر کر دل تک کہی نہیں پہنچ سکتا۔ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ بھی اس ہستی انسانی کے ضعف سے انکار نہیں کر سکتے اور ہر ایک کام جو وہ کرتے ہیں اس سے ثابت کرتے ہیں کہ کوئی اور طاقت باقانون ہے جو ان کی موجودہ حالت سے بڑا اور ان کی موجودہ حالت سے حکمران ہے۔ کہا ہوا اگر وہ لظاہر دل خوش کن مشالوں کو اپنے تئیں تسلی دیتے ہیں کہ صرف نام اور شکل ہے جس سے لہر سمندر سے جدا ہو گئی ہے۔ ”بائے اپنی آنکھوں پر خود ہاتھ رکھ کر اندھیرا اندھیرا لپکا نا شروع کر دیا ہے“ ورنہ حقیقت چاہے کچھ ہو اس وقت جو کچھ موجود ہے لہری کی شکل اور سیکا نام ہے اس لیے وہ سمندر کی عظیم لہش ان طاقت کے ماتحت ہو اور جو پیکر انسانی

موجود ہے اسکی آنکھوں پر ضرور ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور اس لیے اس وقت اسکو کسی توڑ سوراخ یا
 حاصل کرنے کی ضرورت ہو اور جب بہ حالت موجود ہے تو اس وقت پانی کی تپسی لکیر ہونے کے وقت
 سمندر ہونے کا دعویٰ اور آنکھیں بند ہونے کے وقت سب کچھ دکھنے کا محر ہرگز درست اور بجا نہیں اور
 یہی وہ دعویٰ ہے جو خدا کو ماننے والے پیش کرتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ خدا کو نہ ماننے والے اس
 بالآخر طاق کی نسبت یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہم ہی ہیں مگر ہمارے یقین اس وقت موجود نہیں ہوتا
 اور خدا کو ماننے والے اسکو ہم ”اور“ مگر“ وغیرہ قیود سے بھی پاک اور اصلی معنوں میں برسرِ خطا
 کرتے ہیں۔ پس خواہ کوئی ایسا خدا موجود نہ ہو مگر خدا ماننے والوں کا محکوم ہونے کا دعویٰ اسلحہ ہے
 کہ مشکوک کو بھی تسلیم کرنے سے چارہ نہیں پس ایسے دعویٰ کو دوسروں کے سر لگا کر کس طرح ذلت
 کا باعث قرار دیا جاتا ہے۔ یہ دعویٰ باعثِ ذلت اس وقت ہوتا کہ فی الواقع انسان بقیدِ نسبت
 ہر قسم کا کمال رکھتا اور خدا کو نہ ماننے والے ان کمالوں کو ظاہر کرتے ہوئے دکھائی دیتے اور اس کے
 برخلاف خدا کو ماننے والے اپنے یقین محکوم سمجھ کر نامِ طاقتوں سے محروم رہتے تو اس وقت منکرین
 یہ کہنے کا حق رکھتے تھے کہ خدا کو ماننے سے ذلت نصیب ہوئی۔ مگر جب حالت اس کے برخلاف ہے
 اور موجود کمزوری میں دونوں فریق یکساں ہیں تو اس سچی حالت کو تسلیم کرنا کیونکر ذلت کا باعث
 قرار دیا جاسکتا ہے۔

رہا یہ اعتراض کہ دنیا میں بدی محض خدا کو ماننے سے پیدا ہوتی ہے اسکا ثبوت نہیں معلوم
 کیا ہو گا اور نہ ہر لوگ خدا کو ماننے میں وہ اس کو محض نیک اور تمام نیکوں کا سرنم یہ سمجھتے ہیں اور بدی کو
 کو اس سے دور ہونے کا باعث خیال کرتے ہیں پس اس خیال کا جب یہ پختگی سے ذہن میں قائم ہوا لازمی اثر
 ہے کہ انسان تمام برائیوں کو ترک کرے اور ہمہ تن نیکی کا طالب ہو۔ اور ہم جو اس کے خلاف بدی کرتے
 ہیں تو اسکا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو عقائد واقع میں خدا پر ہونا چاہیے اور جو یقین نیکی کرنے سے قرب ربانی
 کا انسان کو رکھنا چاہیے وہ پایا نہیں جاتا۔ مثلاً انسان کو یقین ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے جل جائیگا
 اس لیے کہی کوئی راستہ اس فعل کا ترک نہیں ہوتا پس اگر اسی طرح کا یقین اس عقیدہ پر ہو کہ بدی کرنے

سے خدا سے بُج ہوگا جو سب عذابوں سے بڑھ کر ہے تو انسان اُنستہ ہرگز بدی کا ارادہ نہ کرے پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حقیقت میں خدا کا یقین کامل نہ ہو چکا یا دوسرے لفظوں میں خدا کا انکار نہ کیا عنصر ہے جو دنیا میں مادی اور مروج دیتا ہے نہ خدا کا یقین جیسا کہ ان اعتراض کر نیا لوں کا حیال ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کو مانکر وسیلہ تلاش کرنے کی عادت ہوئی ہے اور بیشک خدا کو ماننے والے یقین رکھتے ہیں کہ اُلٹی قوتوں کا قیام جو خدا نے انسان کو دی ہیں اور ان قوانین قدرت کا انتظام جو دنیا میں عمل کر رہے ہیں سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے اور اس لیے وہ کوئی کام کرنے کے وقت اپنی تمام طاقتوں کو اور تمام سرفنی اسباب کو ہیا رکھنے کے لیے خدا سے منتی ہوتے ہیں مگر اس مارہ میں ان کے اس نخل سے کوئی اور بہتر فعل خدا کا انکار کرنے والے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس دویا میں رکہ رہے بھی تمام قوانین قدرت کے ماتحت ہیں اور کسی کام کے وقت اُن کی بھی دلی آرزو یہی ہوتی ہے کہ جو اسباب اندرونی اور بیرونی اس کام کے لئے ضروری ہیں وہ ہتیار ہیں۔ اور پھر خدا کو ماننے والے جس وسیلہ کی تلاش کرتے ہیں اگر وہ سچے خدا کو ماننے والے ہیں تو وہ وسیلہ جس خدا سے مذہبی پیشوا یا کوئی اور مددگار اُن کے نزدیک بھی کار ساز نہیں ہو اس لیے بڑی پیشواؤں کا ظلم و تشدد جو ایمان والوں کے سر تھو یا جاتا ہے وہ بھی حقیقت میں خدا کے اعتراف میں نقص پہننے کے سبب پیدا ہوتا ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ خدا کو کامل کار ساز نہ مانتا اور اس کے سوا دوسرے بانبازوں کو خدائی اختیار دیکر سیاہ و سفید کا مالک ٹھہرانا وہی خدا کے انکار کا بقبہ ہے جو اس قباحت کا باعث ہوا ہے۔ ہاں دنیا میں رکہ رہے اپنے تمام کاروبار کے لیے اسباب کو تلاش کرنا انسان کا فرض ہے وہ چلنے کے لئے لکڑی پر سہارا لیتا ہے سیکھنے کے لئے استاد سے مدد مانگتا ہے روحانی مشق کے لئے روحانی پیشواؤں سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور اسی ضمن میں مذہبی پیشواؤں سے اُن کے متعلقہ فرائض میں ہدایت پاتا ہے مگر خدا کو ماننے والا ان سب چیزوں کو ذریعہ گردانتا ہے اور فاعل حقیقی ہر امر میں خدا کو جانتا ہے پس اگر یہ فیصل بدی پیدا کرنے کا باعث ہو تو خدا کو نہ ماننے والے بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے اور عالم اسباب کے قانون سے باہر ہو کر اور وسائل معینہ کو چھوڑ کر کوئی کام انجام نہیں دے سکتے۔

مسطر بیڈ لاکا اعتراض کر دیا
حسی چکر کسی سید ہوں ہیں دیکھی

مذکورہ بالا استدلال میں چونکہ جابجا قانون علییت کا تذکرہ ہوا ہے
اور ہر جگہ اس قانون کو جاری پا کر مانا گیا ہے کہ اس تمام نظام عالم
کی بھی کوئی علت ہوگی اس لئے اس قانون کے متعلق مسطر بیڈ لاکا ایک اعتراض دلچسپ اور قابل غور
ہے۔ انکا خیال ہے کہ

”ہر کسی حیر کو دیکھ کر اسکی غلب اور عامل کی تلاش اسی لئے کیا کرتے ہیں کہ اور موقع پر پہنچنے والی اسکو دیکھ
چکر کسی عامل کے ہاتھ سے جیتی دیکھی جوتی ہے متنازعہ گل میں کسی کا مدبر جو ہر لکھی پہنچی دیکھ کر کسی
کھسے والے کا نقص اس لئے کرتے ہیں کہ اور موقع پر پہنچنے لوگوں کو لکھنے ہوسے دیکھا ہے۔ مگر حسی
یہ دوسرا ہے اسی دوسرا کو پہنچتے ہوئے کسی نہیں دیکھا اس لئے اس دوسرے عامل کی تلاش
عبث ہے“

اس استدلال کی قوت بیشک حیرت میں ذاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ مسطر بیڈ لاکا نے
ہر کو ایسی موقع پر ٹوکا ہے کہ استدلال علییت کا تمام سلسلہ درہم برہم ہو گیا ہے۔ مگر نہیں معلوم یہ ہر اہمیت
جو طالع بان خدا کو دی گئی ہے دیگر علوم دنیوی کی تلاش کر نیزہ الوں کو بھی مسطر موصوف اسی قسم کی تنبیہ
کرتے ہیں یا نہیں اور اگر نہیں کرتے تو اس وقت اپنے فرض سے کوتاہی کرنا کیوں جائز سمجھتے ہیں حالانکہ
وہ لوگ بھی اکثر اپنے نتائج یقینیہ بطور غیر محسوس علیہ کے پیدا کیا کرتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے زمین
جیسے کرہ کو کبھی گیس کی حالت میں سمجھتے ہوئے آکھ سے زمین دیکھا اور چاند جیسے ٹکڑے کو کبھی
زمین سے ٹوٹے ہوئے مشاہدہ نہیں کیا۔ اور نہ نظام شمسی کو ایک روز تک پھیلے ہوئے بخار کے بادل سے
بننے دیکھا ہے اور نہ آفتاب جیسے کرہ کا زمین کو اپنی طرف کھینچنا یا زمین جیسے کرہ کا چاند کو کش کرنا یا کسی
کرہ کا پہلے جانداروں سے اور نباتات سے خالی ہونا اور پھر تدریجاً آباد ہوتے جانایا آفتاب کا حرکت کرنا اور
زمین کا اس کے گرد گھومنا نظر سے گذرے ہے۔ غرض کوئی واقعہ جو تحقیق عالم کے متعلق ہو اپنی آنکھ سے
نہیں دیکھا اور جہاں تک انفرادی یا مجموعی نظر کا تعلق ہے اس عالم کو اسی شکل پر آباد دیکھا ہو مگر باوجود اس کے

لے حسی تھکر میں لکھنا ہٹ ہٹ صلا واسلہ ملے

وہ ان تمام واقعات پر یقین رکھتے ہیں اور یقین پیدا ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دُسیا کے چھوٹے چھوٹے واقعات میں اس قسم کے انقلاب نظر آتے ہیں جس طرح یکساں ہوتا ہے کہ جنگل میں بڑے ہونے کا غذا کھنڈر والا مانو کر دنیا کے بنانے والا نہ مانو اس لیے کہ ایسے بنانے والے کو دیکھا نہیں اسی طرح یہاں اعتراض ہونا چاہئے کہ بخار سے پانی اور پانی سے برت بن جانے کو مانو مگر گیس سے زمین بن جانے کو نہ مانو اس لئے کہ ایسا شاہد نہیں ہوا اور دھرت سے پھل گرنے کو زمین کی کشش کو مگر زمین کی حرکت کو آفتاب کی کشش کو بلکہ زمین کو حرکت کرتے ہوئے بھی نہ مانو اس لیے کہ ایسا کبھی دیکھا نہیں اور کسی انسان کا کبھی منہ نظر آنے پر اور کبھی پشت دکھائی دینے پر بیشک کہو کہ وہ شخص گھوم رہا ہے مگر آفتاب کے دغون کو سامنے آتے جلتے دیکھ کر نہ کہو کہ وہ حرکت کرتا ہے اس لیے کہ اتنے بڑے جسم کی دوری حرکت کا کبھی تجربہ نہیں ہوا بلکہ جس طرح پروان مسٹر بریڈ لا کہتے ہیں کہ دنیا یونہی پیدا ہو گئی ہوگی اسی طرح یہاں کہنا چاہئے کہ زمین ہمیشہ سے یونہی آباد ہو گئی ہوگی اور حرکت بے وجہ پیدا ہو گئی ہوگی اور آفتاب کے دغے بے سبب سامنے آتے جلتے ہو گئے۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ مسٹر بریڈ لا کا اعتراض غلط ہے اور کسی بڑے واقعہ کے ایسا ہی جیسا انہوں سے دیکھنا ضرور نہیں بلکہ انسانی عقل کی ساخت ہی ایسی واقع ہوتی ہے کہ وہ کسی چھوٹے واقعہ کو دیکھتی ہو اسکی وجہ تلاش کرتی ہے اور چند واقعات میں وہی علت موجود ہونے پر کلیہ بناتی ہے اور پھر اس کلیہ کو بڑے واقعات کے متعلق جاری کرنے کی شےکل ہوتی ہے کہ بڑے واقعہ کی جو حالت موجود ہے اسکا اور اسکی ضد کا اور دیگر کسی قدر مخالف حالات کا تصور کر کے اپنے کلیہ سے وعدہ کو جس حالت پر منطبق پاتی ہے اس کے وجود کا حکم دیتی ہے اور اسی طرح یہاں تمام دنیا میں حلول کو بغیر علت کے موجود ہونے نہیں دیکھا گیا اس لیے اس کلیہ کو تسلیم کرنا پڑا اس کے بعد مختلف علتوں کے مختلف احوال دیکھے اور ان احوال کے مطابق حلول میں مختلف حالات نظر آئے یوں اور کلیات بنتے گئے اور ان سب کی مجموعی حالت کو مد نظر رکھ کر جب ایجاد عالم کی نسبت غور کیا تو دنیا کی موجودہ حالت اور اس کے خلاف مادہ کے موجود ہونے کی حالت یا بالکل معدوم ہونے کی حالت یا ایک خدا کے قیام ہونے کی حالت غرض اس قسم کی تمام

صورقون کو تصور کیا گیا اور قانون علیت کو ہر حالت میں مطبق کرنا چاہا ماشدہ شدہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ قانون جبھی مطابقت نہ کر سکتا ہے کہ کوئی قائل ہو جس نے عالم کو نیت سے بہت کر دیا ہے

نبوت ماری تعالیٰ کو ضعیف | غرض جس طریق استدلال سے یہاں کام لیا گیا ہے اگر اس میں غلطی نہیں کرے گا سبب - | تو کہا جاسکتا ہے کہ خدا کی علمی قوت سے عالم کے پیدا ہونے کا احتمال دیگر تمام مذہبی اور غیر مذہبی احتمالات کی نسبت زیادہ قرین عقل اور اعتراضوں سے پاک ہو اور نیز کہا جاسکتا ہے کہ موجودات عالم کا سلسلہ علت و معلول اور موجودات عالم کی ترتیب اور نظام اور خود انسان کی اندرونی طاقتیں یہ سب بلکہ خیالات کا ایسا سلسلہ بنا رہے ہیں جو اس بالاترہستی کا پتہ دیتا ہے اور اس کے خلاف جس قدر اعتراض پیدا کئے جاتے ہیں ان میں جن مقدمات کو کلیہ فرض کیا جاتا ہے وہ واقعہ میں کلیہ کہلانے کے مستحق نہیں ہوتے مثلاً نیت کا بہت نہ ہو سکتا یا موجودات خارجی کے سوا کسی اور چیز کا تصور میں نہ آنا اور اس کے سوا اور قاعدے جو گذشتہ اعتراضوں میں تسلیم کئے گئے ہیں ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ واقعہ میں قاعدہ کلیہ نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی بات یہی ہے کہ جو لوگ مذہب کے خلاف قلم اٹھاتے ہیں وہ اپنے اعتراضوں میں اس طرح بھی کامیاب ہو رہے ہیں کہ انہوں نے دلیل نبوت کے چند ٹکڑے کر لیے ہیں اور ان میں سے ہر ایک ٹکڑے کو جو واقعہ میں پوری دلیل کا ایک ایک مقدمہ ہے مکمل دلیل گردان کر ثابت کرنا چاہی کہ ان دلیلوں سے خدا کا نبوت ہم نہیں چھوٹتا۔ مثلاً سلسلہ علیت کو ایک دلیل اور نظام عالم کو دوسری دلیل اور جذبہ فطری کو تیسری دلیل ٹھیرایا گیا ہے اور پھر اعتراض کیا گیا ہے کہ اتنی اتنی بات سہمہا ثابت نہیں ہوتا تو کیا کسی انسان کی طاقت کو آزمانے کے لئے اس کے دست دیا اور دیگر اعضا کو کاٹ کر ہر ایک کی جداگانہ حالت کو انسانی قوت کا معیار فرض کیا گیا ہے حالانکہ ان کی طاقت مکمل انسان میں دیکھنی چاہئے۔

مثلاً مشر جان سٹوارٹ مل نے علت اولیٰ کو دلیل مانکر اعتراض کیا ہے کہ دنیا میں مادہ

قائم رہتا ہے اور صرف حالات بدلتے ہیں اس لیے مادہ کے لیے کسی علت کی ضرورت نہیں اور علت

اولیٰ کی تلاش بالکل فضول ہے مگر اتنی ہی بات سو خود اُن کو بھی اطمینان نہیں ہوا۔ اور واقعہ میں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انقلاب حالت کی علت کیا ہوگی؟ چنانچہ اسی سوال پر انھوں نے غور کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تمام علوم جہانِ نبیہ کی منفعت شہادت و ثبوت ثابت ہوتا ہے کہ ثبوت کی علت فوری یعنی طاقت کی کچھ مقدار اور ترتیب ہے اور اس لیے علتِ اولیٰ مادہ کو یا فوریں کو کتنا چاہئے ورنہ کوئی خدا موجود نہیں ہے جسے علتِ اولیٰ مانا جائے۔ غرض اس نتیجہ تک پہنچ کر انہوں نے اپنی طرف سے دلیل علت کو غلط ثابت کر دیا ہے حالانکہ ابھی اس دلیل سے خدا کو ثابت کرنا کاموقع ہی نہیں آیا تھا بلکہ یہ ایک ابتدائی نہایت تھی جس کے بعد خیال کرنا چاہئے تھا کہ جبرِ محضت کو علتِ اولیٰ قرار دیا جاسکتا ہے وہ قدیم ہونی چاہئے ورنہ اُس کے لیے کسی اور علت کو تلاش کرنا پڑیگا اور پھر فوت اور مادہ دو چیزیں جدا گانہ قدیم نہیں ہو سکتیں ورنہ دونوں کام کب ہونا لازم آئے گا اور بقول مٹرسپر ان کے اس جزو کو جو دونوں میں مشترک ہے قدیم ماننا پڑیگا اور پھر قدیم فوت کو کچھ مانکر دیکھنا چاہئے تھا کہ نظامِ عالم کی شہادت سے اُس میں پیش بینی اور علم بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح دلیلِ علتیت سے اس قدیم اور علیم سہی ثابت ہو چکے تھے جس کے علمی فوریں کو وہ دنیا میں کام کرتے دیکھتے ہیں اور واقعہ میں اُس وقت اس دلیل کی وہ فوت معلوم ہوتی جس کو انہوں نے قلم کی ایک کشش سے اڑا دیا ہے۔

اسی طرح مٹرل نے نظامِ عالم کو ایک متقل دلیل فرض کیا ہے اور اسکو تارِ چر ماؤ دیتے ہوئے آخر میں تسلیم کیا ہے کہ ”ہمارے علم کی موجودہ حالت میں یہ دلیل وجود خدا کا ایک گمان غالب پیدا کرتی ہے۔“ اور پھر فرمایا ہے کہ اور دلائل ثبوتی اس دلیل کو کوئی فوت نہیں ملتی۔ حالانکہ یہ دلیل بھی مکمل دلیل کا ایک درمیانی مقدمہ ہے اور اس کے ساتھ علتِ اولیٰ کی دلیل کو ضرور خیال کرنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ بقول ان کے فزیکل سائنس کی تمام شاخوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مادہ کے علاوہ ایک فوت موجود ہے جو تمام تغیرات کو پیدا کرتی نظر آتی ہے اور پھر دیکھنا چاہئے

لے اس موقع پر باب گذشتہ میں وحدت وجودِ باہمی کی بحث ملاحظہ ہو۔

کہ وہ قوت جسکو اس دلیل نظام سے علیم بھی کہنا چاہئے بدین وجہ قدیم اور لیگانہ بھی ہے کہ اگر حادث ہو تو اس کے لیے اور فاعل کی ضرورت ہوگی اور لیگانہ نہ ہو تو مرکب اور حادث ٹھہریگی اور اس طرح تمام دلائل کو یکجا کرنے سے خدا اور اسکی علمی قوت کا پتہ اس سے زیادہ ملتا جس قدر صرف نظام سے آنکھو ملا ہے ۔

لا محمد ویت | اسی طرح دلائل عقلیہ کو جو موجودات حسی سے بنائی جاتی ہیں غور کرتے ہوئے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان سے اگر خدا ثابت ہوتا ہے تو اسکی لامحدود قوت ثابت نہیں ہوتی یا یہ کہ اس کی لامحدودیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اور بیشک ہم خود محدود ہیں ہماری نظر، ہمارا تجربہ ہماری عقل اور اس کا استدلال سب کچھ محدود ہے۔ ہم جہاں تک غور کریں اور جہاں تک موجودات عالم کی مخفی سے مخفی حالات کا پتہ لگائیں وہ سب محدود ہوگا اور اس لیے اس کے فاعل کا فعل بھی جو اس وقت تک ہمارے سامنے آئیگا وہ محدود ہوگا اور غیر محسوس کو ثابت کرنے کے لیے ضرور ہے کہ اس غیر محدود کو محض استدلال عقلی سے ثابت کرنا اور منوانا ہماری قدرت سے باہر ہے۔ مگر یہاں بھی استدلال کو ناقص جھوٹے کرنے کا جرم کسی قدر موجود ہے کیونکہ اس وقت صرف موجودات حسی کو دیکھا گیا ہے اور جو قوت ان کے ساتھ جذبہ فطری کو ملانے سے پیدا ہوتی ہے اسکو فطرانہ ذکر دیا گیا ہے حالانکہ مذہب اور خدا کے اعتقاد کی جو حقیقت تھی وہ اسی جذبہ فطری میں پائی جاتی ہے اور موجودات خارجیہ کو دیکھنے کا صرف اسی قدر سائدہ تھا کہ جس خدا کے خدا ہونے کی کو اتر ہمارے مبنی نوع کے ہر عالم و جاہل کے دل سے ہر ملک اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل سے پیدا ہوتی رہی ہے اور جس کو کوئی اندر بیٹھا ہوا لامحدود اور بے انت پکار رہا ہے اس کا اعتقاد محض دل ہی میں جاگزین نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر ذرہ سے بھی اسکی اپنی اپنی قابلیت کے موافق اس اپنی کا کچھ نہ کچھ نشان ملتا ہے اور اسی نشان و صوٹ دھنے کا نام استدلال عقلی ہے۔ اس لیے موجودات حسی سے یہ امید رکھتی فضول تھی کہ وہ خدا کو اس کی پوری حقیقت کے ساتھ ہمارے

سائنس جلوہ افروز کر سکن گی۔ پس جو دعویٰ غیر محدود ہوگا مذہب کی طرف سے پیش ہوتا ہے وہ عقل کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کو صرف ہمارے وجدان اور جذبہ مذہبی نے ہی سمجھا ہے اور ہمارے اندر اس کی جڑ ایسی مضبوط ہے کہ خواہ سمجھ میں نہ آئے اور کوئی واضح ثبوت بہم نہ پہنچے لیکن پھر بھی ان محدود اشیا اور محدود خیالات کو دیکھ کر ذہن ان سے پرہیز ایک غیر محدود حقیقت کی طرٹ جانا ہے اور اسی غیر محدود کی تلاش ہے جس کے لیے ایتدائے آفرینش سے اب تک ہزاروں طرح کے مذہبی جدوجہد ہو چکے ہیں اور یہ اس کے سمجھ میں نہ آنے کا سبب تھا جس سے ہر ایک ناقص مذہب نے غیر محدود مانکر پھر اسکو کسی ایسی شکل میں سمجھا کہ غیر محدود محدود ہو گیا۔ اس لیے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اس فطری تلاش کا آخری مقام ہونا ہی یہ چاہئے تھا کہ غیر محدود و مانکر اس کو غیر محدود ہی رہنے دیا جائے اور اسکی ذات اور گنہ کو سمجھنے کی ہر ایک کوشش کو ترک کیا جائے اور صرف وہی تعلق دریافت کرنے پر اکتفا کی جائے جو ہکو اس ذات کے ساتھ ہے کیونکہ اس ذات کے متعلق سمجھ جہاں تک جائیگی وہاں تک غیر محدودیت نہ ہوگی۔ پس استدلال عقلی سے غیر محدودیت کا ثابت نہ ہونا اور حقیقت اعتراض نہیں بلکہ اگر عقل ایسا ثابت کر سکتی تو ایک طرح سے اعتراض ہوتا کہ وہ ذات عقل کے احاطہ میں آگئی اسلئے غیر محدود نہیں ہے۔

مگر اسکی ذات یا ذات کی غیر محدودیت کو سمجھ نہ سکنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس ذات کا خیال جو ہمارے ذہن میں فطرت نے ودیعت کیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے بلکہ ہمارا فرض ہے کہ بحیثیت عطیہ فطرت ہونے کے اسکو ترقی دین اور دیگر نفسانی غلطیوں سے پاک کر کے اس کے حقیقی ثمرہ کو حاصل کریں اور پھر ہم جو اس کا اعتراف کرتے ہیں اور دنیا میں اسکی نظیر تلاش کرتے ہیں تو اگرچہ کوئی کامل نظیر دستیاب نہیں ہوتی مگر نامکمل ہی نظیر بھی مل ہی جاتی ہے کیونکہ ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی اور تمام گذشتہ تجربہ کرنے والوں کی متفقہ کوشش سے یقین کرنے لگتے ہیں کہ کم از کم اس وسیع دنیا کے کسی گوشہ کے تمام نباتات اور ہر قسم کے حیوانات کو جان گئے ہیں مگر پھر بعد میں اپنے زمانے کی نظریات آئندہ آنے والوں کی نظر کو اور نباتات اور حیوانات ایسے دکھائی

دے جاتے ہیں جن کو پہلے تجربہ کر لیا ہوا ہے نہ دیکھا تھا۔ اسی طرح زمین و آسمان اور اجرام علویہ کو آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اس فضلہ کے کونے کونے سے واقف ہو گئے مگر بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں پہلے نظر نہ آئی تھیں جو اب دکھائی دینا لگی ہیں پھر ان چیزوں کی اندر دنی ساخت کو دیکھنے لگتے ہیں کھول کھول کے اور تحلیل کر کے گمان کرتے ہیں کہ بس اب سب کچھ معلوم ہو گیا مگر تجربہ اور آگے بڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی تم نے دیکھا ہی کچھ نہیں پھر چیزوں کے خواص اور تاثیروں کو دیکھتے ہیں اور اب حد پر پہنچ کر کہہ دانی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں مگر زمانہ ثابت کرتا ہے کہ اس امتحان میں بھی نفل ہوئے اور بہت سے خواص اور تاثیریں باقی ہیں جو ہمہ دانی کے وقت معلوم نہ ہوئی تھیں۔ غرض کہنے کو کہہ دینا آسان ہے کہ دنیا جس کو ہم دیکھتے ہیں محدود ہے مگر دنیا کے کسی ایک چھوٹے سے حصہ کو بھی بقربنا محدود ثابت کر دینا بہت مشکل ہے اور ہمارے گذشتہ نام کام تجربے ثابت کرتے ہیں کہ اشیاء موجودہ کی تعداد ان کے اقسام ان کے افراد اور ان کے خواص کوئی بھی کسی حد تک ختم نہیں ہوتے اس لئے اگر اس نظام کے بنانے والے کی طاقت کو خشک منطقی استدلال سے نامحدود و ثابت نہیں کیا جاسکتا تو کم از کم ایسا نامحدود و ضرور ماننا پڑتا ہے جس کو انسانی عقل احاطہ نہ کر سکے اور انسان کی عقل ہی وہ بڑی کائنات تھی جو جذبہ فطری کے مقابل میں کچھ چون و چرا کر سکتی ہے پس جب وہی اس کو احاطہ نہیں کر سکتی تو اور کونسی طاقت ہے جس نے اسکی قدرت کو گھیر کر محدود کر دیا ہو ہے اور جس سے جذبہ فطری بارمان سکتا ہو

مشر پس ایک مقام پر اشیاء عالم میں سے صرف علم کو دیکھتے ہیں کہ وہ محدود ہے یا غیر محدود چنانچہ لکھتے ہیں کہ

”اب اندرونی حالات کی طرف توجہ کریں اور اپنے علم کے درجات کو دیکھیں کہ کہا ہاری تعذبت محدود ہے یا غیر محدود۔ غیر محدود کو کہہ نہیں سکتے ایک تو اس لیے کہ ہم بالواسطہ جانتے ہیں کہ اسکی کوئی ابتدا ضرور تھی اور دوسرے غیر محدود کوئی ہر سمجھ سے بالاتر ہے اب اگر محدود کہیں نہ یہی نامکن ہے۔ کیونکہ اس کا کوئی کسارہ ہمارے علم میں نہیں۔ اسے احاطہ کر دیکھو اور خیال کیا

دور بین سے جہاں ماسک پیچھے کو جا سکے ہو جائزہ تار کی جیھا جائیگی اور کچھ لفظ نہ لے گا اور یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا۔ اور یہی حال انجام کا ہے کہ امیدہ کے لیے کہہیں ختم ہو گیا ہم کو علم نہیں۔ حال میں جو سب سے آخری درجہ علم موجود ہے وہ ہی ہم دربان ہوں کر سکتے ہیں کہ جس درجہ کو ہم آخری سمجھیں وہ حقیقت میں آخری نہیں کیونکہ اس وقت ہم اسکو آخری سمجھ رہے ہیں اور یہ بھی امکان علم ہے جو آخری کے بعد آیا ہے آخری آخری نہ ہوا۔ اگر کوئی کہے کہ ہم اس کی حد میں طور پر جان نہیں سکتے مگر بالواسطہ یہ خیال تو کر سکتے ہیں کہ اسکی کوئی حد ضرور موجود ہوگی مگر اسانہیں۔ ہم خیال بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے واسطہ کا انجام نہیں دیکھ سکتے سوائے کہ ایک اور صورت انجام کے متعلق فایم کرتے ہیں۔ اور نیز جب کوئی کیفیت ذہنی سدا ہوئی ہے تو اسکی نسبت ہم جانتے ہیں کہ وہ پہلی حالت ذہنی کی ماسد ہے یا نہیں کیونکہ اگر یہ معلوم نہ ہو تو یہ کیفیت ذہنی ممتاز نہ ہوگی اور پہچانی جائیگی پس اسکو علم بھی نہ کہہ سکیں گے۔ اس لیے اسکی نسبت مانند ہونے یا نہ مانند ہونے کا خیال ایک اور علم ہے جو اس کے نسبت ذہنی کے بعد پہلے ہوگا۔

غرض یہ ہیں وہ نظیرین جو اگرچہ مکمل نہیں ہیں مگر تاہم درجات علم اور دیگر اشیاء کو پیدا کرنے والے کی نامحدود وقت کا کچھ دیکھ سہ دیتی ہیں اس لیے مذہب کا خدا کو نامحدود سمجھنا اگرچہ وجدان پر موقوف ہے مگر عقل کے رُوسے بھی ایسا نہیں کہ اسکی کوئی بنیاد نہ ہو یا اس کی تردید ہو سکے،

بائبل

پیدائش کے متعلق مذہبی شاہدیتیں

وید بھگوان کی تہاد۔ بائبل کی تہاد۔ قرآن کی تہاد۔ اول۔ دوم۔ سوم۔ چہارم۔ پنجم۔ ششم۔
وحدت وجود کا نقلی اہندلال۔ انسانی افعال کا خدائی افعال نہ ہوا۔ خدا کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا۔

ہمیشہ سے ایک نامحدود قدرت رکھنے والے وحدہ لاشریک خدا کا موجود ہونا اور ازل سے اس کے
علم میں مقدر رہنا کہ ایک وقت پر وہ سلسلہ کائنات کو عدم سے وجود میں لائیگا اور پھر اس وقت
پر اس کی علمی طاقت سے خیالی تصویر کی طرح عالم کا وجود میں آئے گا بھی وہ صورت ہر جو نام دیگر احتمالات
کی نسبت وقتوں سے خالی اور قرین عقل ہے اور یہی وہ صورت ہے جس پر الہامی روایات اور
پیشوا یا ان مذہب کے اقوال منطبق ہوتے ہیں۔

وید کی تہاد | مثلاً وید میں مذکور ہے کہ مہ

”وہ اس پرانے نام کی ناجبھی یعنی ناف سے درمیان عالم پیدا ہوا ہے بالائی عالم اور پاؤں سے زمین ہوئی
اور کائنات پر سمیت۔ اسی طرح وہ سب لوگوں کو بھی پیدا کر رہا ہے۔“

۱۵۔ یہ معمولی بچہ وید اوصاف نمبر ۳۱ متر ۱۲ کا ہے اور اگر حد یقیناً کہا جائے کہ وید مقدس کا دعویٰ الہامیت
کہاں تک درست ہے مگر بحقیقت ایک مسلمان ہونے کے اس قدر ہلکے نصیحت ہے کہ اس سرزمین اور اس قوم میں بھی
حبيب ارثا و قرآنی ضرور اعلیٰ مبعوث ہوئے ہونگے۔ اور فرماں آتی کسی کسی طرز میں ان پر اتارے گئے ہوں گے، پس ممکن
ہے کہ وید بھی اسی قسم کی کتاب ہو۔ خواہ بعد میں اس کی شکل جیسا کہ بعض دیگر الہامی کتابوں کی نسبت دیکھا جاتا ہے بعض جگہ
یا ہر جگہ بدل گئی ہو یا شروع سے کچھ توصیف استعارہ اور زمانہ اور باہر مضمون کی پیچیدگی کے سبب وہ مضامین مجمل الفاظ
اور پیچیدہ استعاروں اور تشبیہوں کی شکل میں بیان کئے گئے ہوں۔

اس منتر کے الفاظ میں چونکہ خدا کو انسان کی طرح دست و پا اور دیگر اعضا سے منصف مانا گیا ہے جو یقیناً انسان انہودی کے خلاف ہو اس لیے اگر یہ الفاظ الہامی ہوں تو ضرور ان کا مطلب کچھ اور ہوگا اور جو اور مطلب قرار دیا جاسکتا ہے وہ یہی ہے کہ علم خداوندی میں جو صورت اس سلسلہ کائنات کی ہوگی اس میں ضرور بلندی پستی اور اطراف وغیرہ ہوں گے کیونکہ علم یا خیال میں کوئی چیز موجود نہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے تمام اجزاء کی ترتیب اور تصویر موجود ہے اور چونکہ وجود اسی کی علمی طاقت سے ہوا ہے اس لیے جو صورت اس کے علم میں ہوگی اسی کے مطابق ظہور ہوا ہوگا پس جس طرح کی مخلوق اس کے علم میں جس جس جگہ کے لیے مقرر ہوگی وہ سب اسی جگہ پیدا ہوئی ہوگی پس اس مضمون کو بیان کرتے وقت اس علمی صورت کو اطراف و جوانب رکھنے کے سبب انسان سے تشبیہ و دیگر بیان فرمایا گیا ہے کہ جو شکل اس صورت کی ناف یعنی وسط میں تھی وہی درمیانی عالم کی ہے اور جو صورت بالائی جانب میں تھی وہی دنیا کی بالائی جانب کی ہوئی اور اسی طرح تمام اشیاء میں اسی علمی تصویر کے مطابق ظہور پذیر ہوئیں اور پھر چونکہ علم خدا کا تھا اس لیے یہ ایک ہستکارہ استعمال کیا گیا کہ صفت کی بجائے خود موصوف کا ذکر کر دیا گیا اور یوں بیان ہوا کہ خدا کی ناف اور سر وغیرہ سے دنیا موجود ہوئی۔

اسی طرح ایک خاص منتر میں جو اسمبدگ کے آخری انسان میں پڑھا جاتا ہے اور جس کے ویدک و حرم والے اب سندھیا کا پہلا منتر شمار کرتے ہیں لکھا ہے کہ

”ہمارے یعنی عدم محض کی حالت میں ہم ہی رہم (خدا) تھا اور پھر جب دُنا کا آغاز ہوا اسیلے

”تاریکی پیدا ہوئی اس کے بعد یانی کا سمندر پیدا ہوا۔“

اس موقع پر پہلے تاریکی کو پیدا کرنے کا ذکر ہے حالانکہ تاریکی نوز کا عدم ہے اور جب وقت میں نوز نہ ہو وہ خود بخود موجود ہوتی ہے اس لیے اسکو پیدا کرنے کا کوئی مطلب نہیں سوا اس کے کہ اگر نوز موجود نہ ہوتا تو تاریکی ہی ممتاز اور معین نہ ہوتی کیونکہ جس چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اس لیے تاریکی کی شناخت نوز کو پیدا کرنے سے ہوئی ہے اور اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ تاریکی مخلوق نہیں مگر اس کا امتیاز

مخلوق ہے اور وہ اسی وقت ہوا ہے جبکہ نور کو یہ کیا گیا اور میری بھی خیال رکھنا چاہئے کہ جب کسی چیز کو موجود کر دینا خیال اور ارادہ ہوتا ہے تو اس خیال اور ارادہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے نابود ہونے کی طرف توجہ ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ یہ حالت عدم دور ہو۔ غرض موجود کر دینا پہلا قدم نابود ہونے کی طرف توجہ کرنا ہے اور چونکہ اسی توجہ سے اس کا امتیاز پیدا ہو گا اس لیے اس مضمون کو مختصر آویں کہ دیا گیا کہ سب سوالوں کی تائید کی جیسے عدم کو پیدا کیا۔

اسی مضمون کو فران تشریف میں صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور ارشاد ہے۔

<p>اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۝</p>	<p>حمد کے لائق وہ خدا ہے جس نے آسمان و زمین کو یا کہا اور ظلمت و نور کو بنا یا</p>
---	--

انعام پڑھ ۷۸

یہاں پیدا کر دینا لفظ موجودات پر استعمال کیا گیا ہے اور نور جس کا ظہور بعض موجودات کے پیدا ہونے سے ہوا اور تاریکی جو نور کے سبب ہو متنازع ہوئی ان کو جَعَلَ یعنی بنانے کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اور چونکہ ظلمت مقدم ہے اور اسی کی طرف توجہ کرنے سے وجود اور نور پیدا ہوا ہے اس لیے ظلمات کو نور سے پہلے ذکر کیا گیا۔

بائبل کی بنیاد | ایسے کمنگی کی چادر میں چھپے ہوئے جو اصر کے بعد جو وہ مقدس سے تلاش کرنے پر مل سکتے ہیں جس الہامی کتاب تک مجھوترس ہے وہ عمدتاً وحید ہے چنانچہ اس میں اس مضمون کو سیکھنے و وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ کتاب امتثال میں علمی قوت کو دانائی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اسکی دبان سے کہا گیا ہے۔

خداوند ایسے اسطعام کے متروک من مجھے رکھتا تھا۔ اسی صنعتوں سے پستیر قیرم سے۔ میں انمل

سے مقرر ہوئی۔ زمین کی میداں کی ابتدا سے پہلے۔ (باب آت میر ۱۳۔ ۲۴ وغیرہ)

اور کتاب یوحنا کے آغاز میں ہی مضمون ہے جس میں علمی قوت کو کلام کے لفظ سے ظاہر کیا گیا ہے چنانچہ لکھا ہے کہ:-

”ابداً من کلام بھادو کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا بھاسب جبرین اس سے موجود ہوئے اور کوئی چیز موجود بھی جو بعرض کے ہوئی۔ زندگی اسی میں تھی اور وہ زندگی انسان کا نہ تھی“

قرآن کی تہاد | قرآن شریف میں اس مضمون کو متعدد جگہ مختلف اسلوب سے بیان کیا گیا ہے چنانچہ
اول | ۱۔ مذکور ہے کہ خدا نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور چونکہ تمام شیا میں مادہ بھی شامل ہے اس لیے مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ سب کو نیت سے ہی بہت کیا ہے۔ ارشاد ہے

وہ آسمان و زمین کو ایجاد کرنے والا ہے۔ اس کے ہاں
مساکنوں کو بہت ہے حالانکہ ہر خواہ کوئی نہیں اور اس نے
چربہ کو پیدا کیا ہے اور کیون نہ ہو وہ ہر چیز کو جاننا ہو
ہے۔ یہ خدا تمہارا پروردگار عبادت کے لائق ہے اور کوئی
نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے جو ہم اسی کی عبادت کرے۔

وہ خلق کو آفر کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے
وہ ذات ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے
اور جس کے ہاں کوئی اولاد نہیں اور سبکی بادشاہت میں
کوئی شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کے
لئے امانہ مقرر فرمایا ہے۔

خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا خالق ہے اور جس کے ہاں
کوئی لائق عبادت نہیں ہے تم کو تو کس پر آفریاد نہ ہو
کیا انسان پر زمانہ کا ایسا وقت نہیں آجائے کہ وہ کچھ بھی
سہیں تھا۔

بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَنۡیۡ یَّکُوۡنُ لَہٗ
وَلَدٌ وَّلَٰمۡ یَّکُنۡ لَہٗ صَٰلِحَۃٌ وَّوَحَاۡقُ کُلِّ
شَیۡءٍ وَّھُوَ یَّکِلُ شَیۡءٍ عَلَیۡمٌ ذٰلِکُمُ اللّٰہُ
رَبُّکُمۡ لَاۤ اِلَٰہَ اِلَّا ھُوَ خَالِقُ کُلِّ شَیۡءٍ
فَاعْبُدُوْهُ ۝ (انعام پارہ ۱۷)

اِنَّہٗ یَبۡدِءُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیۡدُہٗ (نہیں پارہ ۱۷)
اَلَّذِیۡ لَہٗ مُلۡکُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَّلَہٗ
یُنۡخِذُ وَّلَدًا وَّلَہٗ یَّکُنۡ لَّہٗ شَرِکٌ فِی الْمُلۡکِ
وَ خَالِقُ کُلِّ شَیۡءٍ فَقَدَرۡہٗ اَقَدَرًا ۝
(فرقان پارہ ۱۷)

ذٰلِکُمُ اللّٰہُ رَبُّکُمۡ خَالِقُ کُلِّ شَیۡءٍ لَاۤ اِلَٰہَ
اِلَّا ھُوَ فَاَنۡیۡ یَّکُوۡنُ لَہٗ شَرِکٌ (نہیں پارہ ۱۷)
ھَلۡ اَنۡتَیۡ عَلٰی الْاِنۡسَانِ حَٰجِیۡنَ مِنَ الدَّہۡرِ
لَمۡ یَّکُنۡ تَبۡتٰ اَمۡدُکُمۡ ۝ (دہر پارہ ۱۷)

دوئم | ۲۔ پیدائش کے ساتھ اپنی صفت علم اور قدرت کو ذکر کیا ہے اور بیشک
نیت سے بہت ہونے کی یہی صورت ہے کہ کس چیز کا خیال یا علم ہوا اور اس کو موجود کرنے کی خواہش ہو

اور یہی قدرت حاصل ہو۔

قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْتَلِكُ مَا يَشَاءُ (الْعَنْزَلِيُّ)
خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(راندہ پارہ ۷ ع ۱۲)

خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(انعام پارہ ۷ ع ۱۲)

خَلَقَ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

(روم پارہ ۷ ع ۱۲)

ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ
الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (سجده پارہ ۷ ع ۱۲)

يَرْبُدُنِي الْخَلْقُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ (طافہ پارہ ۷ ع ۱۲)

قُلْ حِينَمَا الَّذِي أَسْأَلُهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ
بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (س پارہ ۷ ع ۱۲)

أُولَئِكَ الَّذِينَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
يَفَادِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ
الْعَلِيمُ (الصافات)

فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَلَّ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَقْسَمُوا
أَنْ تَخْلُقُوا مِثْلَهُمْ أَنْ تَخْلُقُوا مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ
الْعَلِيمُ (الصافات)

اس نے کہا کہ اسی طرح خدا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔
وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے (اور کیون نہ ہو) خدا ہر
چیز پر قادر ہے۔

اس نے ہر چیز پیدا کی ہے اور (کیون نہ ہو) وہ ہر
چیز کو جانتا ہے۔

وہ پیدا کرتا ہے جو چاہے اور (کیون نہ ہو) وہ دانا
اور فادر ہے۔

یہی کھلی کو جانتے والا غالب اور مہربان خدا ہے
جس نے ہر چیز کو خوبی سے پیدا کیا اور انسان کی پیدائش
کا آغاز مٹی سے کیا۔

زیادہ کرتا ہے یہ اس میں جو چاہتا ہے بیشک خدا
ہر چیز پر قادر ہے۔

کہہ دو کہ زندہ کرے گا ان کو وہ جس نے پیدا کیا تھا ان کو
یہی دے گا اور وہ ہر مخلوق کو جانتا ہے

کیا وہ خوات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا فادر نہیں
ہے کہ اسی جیسا پیدا کرے۔ ہاں کیون نہیں وہ پیدا
کرتا والا اور جانتے والا ہے۔

یہی وہ آسمان کو پیدا کرے والا جس نے تم کو چڑا کر بنایا
اور چار یا توں کو چڑا کر بنایا تم کو میں نے پیدا کیا ہے
اس جیسا کوئی نہیں اور وہ سے والا اور دیکھنے والا ہے

وَلَقَدْ سَأَلَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَقَوْا نَحْنُ خَلَقْنَاهُنَّ الْعَزَّوَالْعَلِيمُ

(رحمت پارہ ۲)

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا (رح پارہ ۲)

وَالسَّمَاءُ سَبْعٌ مُتَبَايِنَاتٌ وَإِنَّا لَمُصَوِّرَاتُ

(روایات پارہ ۳)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنْ أَلْفٍ
مِثْلَهُنَّ مَبْدَلٌ أَلْفٌ مَبْدَلٌ لِنَعْلَمَنَّ

أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ
أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْغَنِيُّ

(ملک پارہ ۱)

اور اگر اس سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا
لو کہیں گے کہ اں کو ایک عالم اور دماغ پیدا
کیا ہے۔

اور خدا کے لئے ہے آسمان و زمین کا لکھنا اور اندر علم
و حکمت کا مالک ہو۔

آسمان کو دیکھتے ہی قدرت ہی بتانا اور ہم کو ٹری قدرت
ہے۔

خدا وہ ہے جس نے سب آسمان بنائے اور ہی قدرت
مؤمن اسکا حکم ان میں ماعدہ ہر نامہ کہ ہم ماعدہ ہر چیز قیام
ہے اور اب علم ہی ہر چیز کو احاطہ کئے ہوئے ہے (وہاں اس لیے
کہا کہ ہم کو یہ نہیں کے معلق ہو کر تھے ہو کر اکو علم قدرت کا یہ لگے)
کہا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا؟ حالانکہ وہ لطیف
اور دماغ ہے

سوئم | ۳۷ - مذکور ہے کہ وہ ہر کو موجود ہونے کے لئے حکم دیتا ہے اور وہ فوراً ہو جاتی ہے اور
فی الحقیقت جو چیز خیال کی قوت کے ساتھ نیست ہو بہت کیجائے اُس میں صرف خیال کرنا کافی ہو گا
اور اس سے زیادہ کسی سامان کو ہیا کرنے کی ضرورت نہیں۔

وہ آسمان و زمین کو ایجاد کرنے والا ہے اور جس حکم
وہاں کسی بات کا تو کہتا ہو ہو وہ ہو جاتی ہے۔
اسی طرح خدا پیدا کرتا ہے جو جہاں ہے۔ وہ جب حکم دے
کسی بات کا تو کہتا ہے ہو، وہ ہو جاتی ہے۔

وہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور

بَدِئُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (نضرہ پارہ ۲)

كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (ال عمران پارہ ۲)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

وَيَقُولُ لَوْ كُنْتُ فَكُنْتُ (العام ۱۰۰ ع)

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِتَعْنِي إِذَا أَرَادْنَا مَا هُوَ أَنْ نَقُولَ

لَهُ كُنْ فَكُنْ ط (دحل ۱۰۰ ع)

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ

كُنْ فَكُنْ ط (دس ۱۰۰ ع)

هُوَ الَّذِي يُخَيِّئُ وَمِنْهُ يَفْصِلُ أَمْثَلًا

وَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ط (دس ۱۰۰ ع)

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ط

(مر ۱۰۰ ع)

جس دن کہتا ہے 'ہو، وہ ہو جاتی ہے

ہماری بات کسی چیز کے لیے جب ہم اس کا ارادہ کریں

یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں 'ہو، وہ ہو جاتی ہے۔

اُس کا حکم جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے یہ ہے کہ وہ کہتا ہے

'ہو، وہ ہو جاتی ہے۔

وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارا ہے یس حکم دیتا ہے کسی

ماں کاوصف کہتا ہے 'ہو، وہ ہو جاتی ہے۔

ہمارا حکم صرف ایک ہے جیسے کہ آکھ، اٹھا کر

دیکھ لیا۔

چہارم ۴ - مذکور ہے کہ خدا سب چیزوں پر محیط ہے اور سب کو بلکہ ہر ذرہ کو جانتا ہے اور اس کی حفاظت

اُس کے لیے دستاویز ہیں اور واقع میں کسی چیز کے علم اور قبضہ اور حفاظت میں دشواری جیسی ہوتی ہے

کہ وہ پہلے سے موجود ہو اور دوسرے شخص کو بعد میں اس پر تصرف کرنا پڑے مگر جب تمام اشیاء کو علمی قوت

سے موجود کیا جائے تو اس علم کا وجود بعینہ تمام اشیاء کا وجود ہے اور علم ہی کے موجود رہنے سے وہ سب

چیزیں قبضہ قدرت اور احاطہ میں رہ سکتی ہیں اور جب تک خیال یا علم میں وہ اشیاء موجود ہیں ظاہر میں

بھی موجود رہ سکتی ہیں اس لیے دنیا کا علم اور قبضہ اور حفاظت اُسکی ذات کو ہرگز دشوار نہیں۔

اس کا قبضہ آسمان و زمین و وسع ہے اور اس کو کبھی نقص

نہ کالی نہیں اور وہ ملد و با عظمت ہے۔

وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكُلِّ

شَيْءٍ لَا يَخْفَى مِنْهُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ط

(رقم ۱۰۰ ع)

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ مُحِيطًا ط (دس ۱۰۰ ع)

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ط (دس ۱۰۰ ع)

وَمَا نَعْرُبُ بِكَ رَبِّكَ مِنْ تَفْهَاتٍ دَرَجَةٍ

اور اسد تمھارے اعمال پر محیط ہے۔

اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے

اور تیرے خدا سے رعن من اور آسمان من آئینہ

فِي الْأَرْضِ وَالْأَشْيَاءِ فِي السَّمَاءِ (یوس ۱۸ ع)
وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ
وَالْأَشْيَاءِ فِي السَّمَاءِ (اراهم ۱۷ ع)
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ
بِأَمْرِهِ (روم ۲۵ ع)
لَا تَرَى الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ إِلَّا فِي الْأَرْضِ
(سجده ۱۸ ع)

بھی محض نہیں۔

اور خدا سے زمین اور آسمان میں کوئی حیر
محض نہیں۔
یہ اس کے نشان ہیں کہ آسمان و زمین اسی کے حکم
سے قائم ہیں
وہ آسمان سے لیکر زمین تک ہر چیز کا انتظام کرنا
ہے۔

پنجم | ۵ - مذکور ہے کہ زمین آسمان میں وہی ایک خدا ہے اور وہی حق ہے اور اس کے سوا تو
اشیا فانی اور زوال پذیر ہیں اور وہی اول، آخر، ظاہر اور باطن ہے۔ ان آیات کا مضمون بھی علمی ثبوت
سے موجود ہونے پر بالکل منطبق ہے کیونکہ جو حیرت خال کی طاقت کو موجود ہو وہ سراسر اس طاقت پر منحصر
ہوتی ہے اور اپنے اندر کسی طرح کی طاقت اور کسی نوع کا استقلال نہیں رکھتی اس لئے ایسی ہستی ذات خدا
کے مقابل میں بالکل بے بود اور معدوم ہے پس بیان واقع ہے کہ زمین آسمان میں وہی ایک ذات حق
اور دائم ہے اور جو کچھ اس کے سوا ہے چونکہ اس کا پیدا کردہ ہے اس لیے عارضی وجود سے متصف ہے مگر
حقیقت میں فانی اور معدوم ہے اور یہی دو طرح کی حقیقت رکھنے کو اس کے متعلق دو طرح کے خیالات
ظاہر کئے جاسکتے ہیں۔ چونکہ عارضی سا وجود رکھتا ہے اس لئے ذات خداوندی کو اس کے مقابل میں خیال
کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ یہ موجود ہے مگر خدا کی ذات اپنی اولیت میں ان سب سے اول ہے اور ابدیت
میں سب سے آخر ہے اور ظہور صفات میں سب سے روشن تر اور نمایاں ہے اور خفا و ذات میں سب سے پوشیدہ
اور چونکہ ان سب کی حقیقت عدم ہے اس لیے ان کو فانی اور نالک اور صرف خدا کو حق اور موجود کہہ
سکتے ہیں۔

اور وہی خدا ہے آسمان اور زمین میں وہ جانتا ہوتا ہے
اور ظاہر صلاحت اور جانتا ہوتا ہے جو کچھ تم کہتے ہو۔

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ
وَسُوءَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ أَيْدِيكُمْ (انعام ۵۸ ع)

مَعَالِ اللَّهِ الْمَلِكِ الْحَيُّ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰)
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ
وَالِكُلِّ شَيْءٍ مُّزَعِّجٌ (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰)
كُلٌّ مِنْ عِلْمِ آفَاقٍ وَتَنْعِي وَجْهَهُ رَبِّكَ
ذُو الْعَلَالِ وَالْأَكْمَرِ (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰)
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْحَيُّ وَتَنْعِي
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْوَكِيلُ وَالْآخِرُ
وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰)

خداوند ہے جو مالک اور حق ہے
خدا کی دان کے سوا سب چیزیں مانی ہیں۔ علم ہی کا
ہے اور تم اسی کی طرف واپس جاؤ گے۔
دنیا کے پردہ پر جو کچھ ہے مانی ہے اور خدا سے بزرگ
و اعلمت کی ذاب باقی رہیگی۔
اس کے لئے آسمان و زمین کی بادشاہت ہر وہ زندہ
کر رہا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اول
سے۔ آخر ہے۔ ظاہر ہے۔ باطن ہے۔ اور وہ ہر چیز کا
عالم ہے۔

۶۔ ایک موقع پر صفت علم سے یاد کرنے کو ایک لطیف تشبیہ میں بیان فرمایا گیا ہے میناچہ
عدا آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک
طاق کی مانند جو جس میں چلے جو اور وہ تیرا ایک
فانوس میں ہو اور فانوس گویا ایک روش ستارہ ہے
جو چمکتا ہے ایک ایسے ریتوں کے مبارک و رخ کے
تیل سے جو سترتی ہے اور نہ مغرب ہے اور اس کا تیل
گویا حل ہٹھو کو ہر خواہ اسے آگ نہ گئے۔ خدا نور پر
نور ہے اور وہ ہدایت کرتا ہے اپنے نور کی طرف
جسے چاہتا ہے اور خدا مثالین بیان کرتا ہے کہ نور
کی رہنمائی کے لئے اور خدا ہر چیز کا عالم ہے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنْ نُورِهِ
كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مَصْبِيحٌ وَالْمُصْبَحُ فِي
رُجَاحِهِ أَلْجَاحَةُ كَأَنَّهُمْ أَتَوْكَ بِدُرٍّ
لَمْ يَكُنْ قَدَمٌ شَعْرَةٍ مَبْرُكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْفَةَ
هِيَ لَا غَرْبَ لَهَا بَكَادُ زَيْتُونَةٍ مُصْبِيحٌ وَلَوْ لَمْ
تَمْسَسْهُ نَارٌ لَمْ يُمْرَحْ عَلَى نُورٍ يَهْدِي
اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَتَّبَعِ وَيَصْرِفُ اللَّهُ أَهْلَ
النَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۱)
(۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰)

بیان خدا کے اپنے تین ارض و سما کا نور فرمایا ہے اور پھر اپنے ظہور کو ایک مثال میں بیان کیا ہے۔

اس مثال میں ایک چراغ ہے جس سے روشنی نکلا کرنی ہے اس کے بعد فانوس ہے جس کے بیچ جس سے گزر کر نو پھیلا کرتا ہے۔ پھر طاق کا ذکر ہے جس میں فانوس رکھ دینے سے اسکی ناریکی نور سے بدل ہو جاتی ہے۔ پھر فانوس کی نسبت کہا گیا کہ وہ تارہ سا جگتا ہے اور چمکنے کی وجہ سے بیان کی گئی ہے کہ اس کے اندر ایسا تیل جلتا ہے جو اپنی نورانیت کے سبب کسی بیرونی آگ سے روشن ہونے کے بغیر جل اٹھنے کے قابل ہے اور وہ ایسے درخت کا تیل ہے جو مشرق یا مغرب کسی سے تعلق نہیں رکھتا اس مثال کو دیکھنے کے بعد جب پیدائش کائنات کی اس صورت کو دیکھا جاتا ہے جو عقل کے مطابق ہے اور الہامی نوشتوں سے مفہوم ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مثال اس صورت پر بالکل منطبق ہے کیونکہ دنیا خدا کی قدرت کا مادہ سے ظہور پذیر ہوئی ہے اور صفت علم وہ واسطہ ہے جس میں ہو کر قدرت کا ظہور ہوا ہے اور عدم وہ حقیقت ہے جس کو قدرت نے نور وجود سے منور کیا ہے اس لئے قدرت خداوندی منبع وجود ہونے کے سبب چراغ ہے اور علم پھیلنے اور کاراستہ اور ذریعہ ہونے کے سبب فانوس کی مانند ہے اور عدم اصل میں تاریک اور قدرت سے منور ہونے کے سبب طاق سے مشابہت رکھتا ہے۔ اور پھر صنعت علم جو ایسی روشن چیز ہے کہ کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں تو اسکی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک قادر و نوی خدا کا علم ہے اس لئے اگر یہ فانوس ہے تو اس کے اندر جلنے والا تیل وہی قوت و قدرت کا اثر ہے اور اگر اس کو میل کمین تو جس زیتون کا تیل ہے وہ ذات خداوندی ہے جو مشرق مغرب وغیرہ تمام طرفوں سے اور تمام جہانی لوازم سے پاک اور برتر ہے اور پھر علم اگر نور ہے تو ذات خداوندی جو اس نور کا منبع ہے اس سے برتر ہے اس لئے وہ ”نور علیٰ نور“ ہے غرض وہی مضمون جس کے مختلف مدارج مختلف مسلوبوں سے گذشتہ آموزن میں بیان کیے گئے تھے اس آیت میں ان تمام مدارج کو ایک تشبیہ میں ادا کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی حقیقت عدم ہے اور حقیقی اور دائمی وجود وہی خداوندی ہے جس نے یہی قدرت اور علم سے ان کو نمیت و مرست کیا۔

علامہ محمد بن ابی العزیز جو وحدت وجود کے امام ہیں اپنی تفسیر میں یہاں طاق سے جو جمیع انسان اور فانوس سے روح انسان مراد لینے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ وحدت وجود کے مطابق

سبحر و حیرت کچھ ایسی ایک دہائی کی مختلف شاخیں اور کلین ہیں پس اگر وہ ذات چراغ ہے تو پھر ان کی
یعنی روح بھی خود ہی ہے اور طاق یعنی جسم بھی خود ہی ہے اور اس آیت بن نہیں کہا گیا کہ وہی چراغ
فانوس اور طاق بن گیا ہے بلکہ اس کے نور فانون میں سے گذر کر طاق کو روشن کرتے ہوئے مانا گیا
ہے اس لیے اگر یہاں روح اور جسم ہی مراد ہو تو بھی اس تشبیہ سے منجبت وحدت وجود کے مطابق
نہیں بکل سنا بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ جس طرح چراغ بعینہ فانون اور طاق بنیں بن جاتا بلکہ ایک کے
اندر سے دوسرے کو روشن کرنا ہے اسی طرح خدا روح اور جسم بنیں بنا بلکہ روح کی وساطت سے جسم کو
نور اور حیات بخشتا ہے اس لیے اس آیت سے الکی نصبر کے مطابق بھی وحدت وجود کی تردید ہوتی ہے
یہاں تاں۔ مگر آخر میں وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فرماتے اور اللہ اور شے اور علم کا ذکر کرنے سے ایسا ہوتا
ہے کہ اس آیت کی تفسیر خداوندی اور صفت علم اور اسناد موجودہ کے علین سے ہونی چاہئے اور
ہم نے دیکھا کہ اسی صورت میں آیت کا مضمون منطبق ہوتا ہے۔

وحدت وجود کا
علی ہدلال
آیتوں سے بھی وحدت وجود کا خیال اُحد کرتے ہیں۔ مگر چھنے دیکھا کہ تمام آیات مذکورہ
کا مضمون یہ اُٹش کے خیال پر بالکل منطبق نہیں ہے اور اکثر آیات میں علم و قدرت کے ذکر سے
علی توتے اور اس کی ایجاد کی طرف ایسا ہوتا ہے اور بعض آیات میں پیدا اُٹش کا مضمون بصراحت مذکور
ہے اس لیے بعض آیات کو تاویل سے وحدت وجود پر منطبق کرنا ررستی ہے۔ مگر تاہم بعض ایسی
آیتیں جو اوپر ذکر نہیں ہوئیں اور جن سے مسئلہ وحدت وجود ثابت ہونیکا دعویٰ کیا جاتا ہے انکی
نسبت غور کرنا باقی ہے چنانچہ وہ ان آیتوں سے اپنے مدعا کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ط
رنا پڑھ (ط)

فَلَمْ يَسْلُوكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَلَمٌ وَمَا مَرَّبِ
عَلَيْكُمْ بِمَنْ يَرْسُلُ مِنْكُمْ لَنْ يَمُرَّ بِكُمْ كَمَا كُنْتُمْ فَاعْلَمُوا ط
میں انکو قتل نہیں کیا بلکہ انکو قتل کیا جو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رسول ہیں
اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل نہیں کیا بلکہ حد اطلاق میں

إِنَّ الدِّينَ مَبْعُوثٌ لِمَا شَاءَ اللَّهُ
يَدُلُّهُ قَوْلُ أَكْبَرِهِمْ (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ)

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ نَاكِسًا وَلَهُ أَسْمَاءُ
وَجْهَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسَّعَ عَلَيْنَا (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ مِثْلَ
بِهِ نَفْسَهُ وَحَنَّا أَقْرَبَ الْبَلَاءِ مِنْ حَبْلِ

الْوَيْدِ (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ)
وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

بَصِيرَةٍ (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ)
أَلَمْ نَرَاكَ اللَّهُ تَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ لِمَا تَكُونُ مِنْ بَعْدِ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَهْوَىٰ مِنْكُمْ وَلَا تَخْشَىٰ إِلَّا

هُوَ سَادِسْتُمْ وَلَا آدَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا
أَلَّا أَهْوَىٰ مِنْكُمْ أَمَّا كَلَامُكُمْ فَسَبَّحْتُمْ

بِمَا تَحْمِلُونَ أَيْمَانَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَكْفِي عَنَّا
(رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ)

بتک جو لوگ تم سے معیت کرتے ہیں وہ خدا سے معیت
کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہے۔

مشرق اور مغرب خدا ہی کے واسطے ہے۔ تم جس طرف نہ
کرو خدا تمہارے سامنے ہوگا۔

بتک پہنچنے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں
جو خیال اس کے دل میں گذرنا چاہا اور ہم اس سے تشنگ

سے زیادہ درمیں ہیں۔
اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں بھی ہو۔ اور اس کے ساتھ

اعمال کو دیکھا ہے۔
کہا تو ہمیں دیکھتا کہ خدا آسمان و زمین کی ہر ایک چیز کو

جانتا ہے کوئی مشورہ ہمیں ہونا جس میں میں شخص ہوں
اور خدا ان کے ساتھ جو چھتا ہے۔ یا پانچ شخص ہوں اور خدا

اس کے ساتھ جیسا کہ ہوا اس سے کم زیادہ ہوں اور وہ ان کے
ساتھ رہے۔ وہ کہیں بھی ہوں۔ پھر خدا قیامت کے دن

ان کو ان کے اعمال سے اکاڑ کر لے گا۔ کیونکہ خدا ہر چیز کا
عالم ہے۔

انسانی فعل کا حادئی | یہاں پہلی تین آیتوں میں ایک انسان کی اطاعت کو خدا کی اطاعت۔

انسانی فعل کو خدا کا فعل اور انسانی ہاتھ کو خدا کا ہاتھ کہا گیا ہے۔ اور جو بھی

آیت میں خدا کا ہر جگہ ہونا اور یا تین آیتوں میں خدا کا سب کے ساتھ ہونا بیان کیا گیا ہے جس سے

گمان ہوا ہے کہ خدا اور مخلوقات کی حقیقت ایک ہونے کے سبب ایسی لگا لگت اور محبت ظاہر کی

گئی ہے۔ مگر اصل میں یہاں جن انسانوں کے اوصاف و افعال کو خدا کے اوصاف و افعال کہا گیا ہے

وہ وہی لوگ ہیں جن کو مقریان الہی مانا گیا ہے چنانچہ صرف رسول علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہوا ہے کہ اس سے بیعت کرنا خدا سے بیعت کرنا ہے اور اسکی اطاعت خدا کی اطاعت۔ یا رسول علیہ السلام اور ان کے رفیقوں کی نسبت کہا گیا ہے کہ قتل و غرہ جو ان کے ہاتھ سے سرزد ہوا ہے اس کا فاعل حقیقت میں خدا ہے۔ پس اگر اس بگاڑت کا باعث یہی ہے کہ ان سب میں ذات خداوندی کا ظہور ہے تو وحدت وجود کے مطابق صرف نیک بندے نہیں بلکہ ہر چیز خدا کی ایک نشان ہے اس لیے ہر مومن و کافر بلکہ ہر چرند و پرند کا فعل خدا کا فعل ہونا چاہئے اور اس لیے مقریان الہی کی کچھ خصوصیت نہ رہتی اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے یہ تعریف کا موقع نہ ہوتا کہ وہ خدا کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ رسول کو خدا کا نام لینے پر مارنے کے لیے جو لوگ اپنے حکام کی اطاعت کرتے تھے ان کی اطاعت بھی معاذ خدا کی اطاعت ہوتی ہے اس لیے کہ رسول کو مارنے کا حکم دینے والے اور مارنے والے بھی امت خداوندی ہی کے مظہر ہیں پس ضرور ہے کہ یہاں جو مقریان خدا کے افعال کو خدا کے افعال کہا گیا ہے تو اسکی وجہ وحدت وجود کا مسلک ظاہر کرنے کے سوا کچھ اور ہے اور وہ وجہ یہی ہے کہ جو شخص حاکم وقت کی طرف سے کوئی حکم سناتا ہے اسکی آواز کو اس کے منہ سے نکلتی ہے لیکن حقیقت میں وہ حاکم وقت کی آواز ہوتی ہے اور جو لوگ ایسے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور اس حکم کو بجالاتے ہیں وہ حقیقت میں اس کہنے والے کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ حاکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں جو شخص خدا کے احکام سناتا ہے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا اس کے الفاظ بھی حقیقت میں خدا کے الفاظ ہیں اور جو لوگ اسکی اطاعت کا حلف اٹھاتے ہیں اور اس سے بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں خدا کی اطاعت کا حلف اٹھاتے ہیں اور خدا ہی سے بیعت کرتے ہیں اور اس وقت کو پیغمبر کا ہاتھ بیعت کے واسطے گرہل میں خدا کا ہاتھ ہے جس میں وہ لوگ اپنا ہاتھ دیتے ہیں کیونکہ رسول محض ایک واسطہ ہے اور اصلی تعلق مخلوق اور خالق کا ہے۔

اور علیٰ ہذا جب رسول اور اس کے رفقا خدا کا نام لینے پر تلاء جاتے ہیں اور وہ خدا کے حکم سے تلاء والوں کے خلاف ہاتھ اٹھاتے ہیں تو چونکہ فیصل محض حکم خدا سے ظہور پذیر ہوا ہے اور ان کی

و انی غرض اس کہ بتیغ و خزان سے وابستہ نہ ہو و نہ سے دین ملتوی نہ کیا و اکل و شرب و غیرہ کی طرح اکل و شرب
سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے غرض جو انسانی خدایں اس وقت خدا کی طرف سے ہے کہ جو زمین
اس کا طور و اتقین میں خدا کی جانب سے تھا و انسانی ان کے طور و کیفیت سے ایک اور طور و کیفیت سے تھا و ان
سے ایک کیفیت تھی جو نہ کہ ان کی فعل کی انسانی طور و کیفیت تھی یا اس میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی
کیست کہ ان اکل و شرب میں طرح و نوعیت میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی طور و کیفیت تھی یا اس میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی
سہا ہی طور و نوعیت تھی انسانی طور و نوعیت میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی طور و کیفیت تھی یا اس میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی
خدا کی طرف سے تھا و انسانی طور و نوعیت میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی طور و کیفیت تھی یا اس میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی
باقی امور میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی طور و نوعیت میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی طور و کیفیت تھی یا اس میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی
میں جو انسانی طور و نوعیت میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی طور و نوعیت میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی طور و کیفیت تھی یا اس میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی
سب امور میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی طور و نوعیت میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی طور و کیفیت تھی یا اس میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی
ان کی آیت میں ہے بیان کی گئی ہے کہ دنیا خدا کی مخلوق ہے اور اسی میں سے وہ خدا کے علم و قدرت سے پیدا
ہوئی ہے اور اسی سے کہ علم کے لحاظ سے وہ ہیں جن میں کسی چیز کا کمال علم نہیں تھا و خداوند عالم نے
کے میں کہ فلاح و شرف و کمال و تقدیر کیا جاتا تھا و گویا وہ ان امور میں جو نہ کہ ان کی فعل کی انسانی طور و کیفیت تھی یا اس میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی
میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی طور و نوعیت میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی طور و کیفیت تھی یا اس میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی
ان کی برکت و قدرت میں جس قدر خدا تعالیٰ سے توحید ہے اور وہ خدا تعالیٰ کو ہی خدا و تعالیٰ کے انسانی
نعم سے بالاتر ہے اور اس لیے اس کے موجود ہونے کی کیفیت بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس قدر میں کہ اس کے
ہیں کہ کسی ایک جگہ موجود ہو و اور دوسری جگہ موجود ہو و انہیں اس میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی طور و کیفیت تھی یا اس میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی
ہو اور ایک مقام تک جا کر ختم ہو جانی ہو اور اسی چیز ہی ہوتی ہے جو ہم کہتی ہیں انوار و اشیاء خداوندی
جسم اور عوارض جسم سے ہلک ہوا اس لیے کہ اگرچہ جو خدا تعالیٰ تمام کائنات میں ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ
وجود کے لیے تمام اور جگہ کی متعلق ہو کہ اس میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی طور و کیفیت تھی یا اس میں نہ کہ ان کی فعل کی انسانی

لکھی ہے جس کیفیت کے اسباب موجود ہوں اُس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ عدلے سوائی کو تو یہ پیدا کرے گا کہ
سب ضرور دہے۔ عدلے سوائی کو میک اور بد دو نو ترقیوں کا باعث گردانے۔ ہدایت اور صلاحیت خدا کی طرف
سے ہے۔ خدا کے علم میں سب کچھ ہے۔ عدلے انسان کو قوت مہمد عطا کی ہے۔ انسان پر مجبور محض ہے نہ مختار کامل
انسان کو مختار کامل اور مجبور محض سمجھنا دو جو بال غلط ہیں مگر پہلے حال میں علمی سبب ہو اور دوسرے خیال میں عصا
پر مادی ہے۔ جبر و اختیار کی سبب مرید غور۔ رحم اور غضب۔ خدا کا عہد۔ رحم کی تعریف۔

الہامی نوشتوں سے مضمون پیدا آتا ہے کو ثابت کرنا ایک جملہ مغرہ تھا اس سے پہلے جو کچھ
مذکور ہوا ہے اگر وہ صحیح ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا ازل سے موجود ہونا اور کائنات کا اسکی قدرت
کاملہ سے وجود میں آمد ہی ایک مسئلہ ہے جس تک پہنچنے سے عقل کو تسکین حاصل ہوتی ہو اس لیے
جس مذہب میں تعلیم ہو وہی قابل ترجیح ہونا چاہیے۔ مگر یہاں پہنچکر سوال ہوتا ہے کہ خدا کی ہستی
کیسے ہے اور اسکی مخلوق میں ایسے آثار کیوں ہیں جن کو ہم پر خیال کرتے ہیں۔ ان دو نو سوالوں کا
جواب مذہب کی طرف سے دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک طرف خدا کو قابل تمسید بنانے کے لئے اپنے اپنے
وقت کی استعداد کے موافق کنکریہ پتھر سے لیکر برگریدہ انسانوں تک کسی کسی نہ کسی حد تک خدا
ٹھیکر لایا گیا ہے۔ اور دوسری جانب نیکی اور بدی کی علت دریافت کرنے کے مختلف دعویٰ کئے گئے
ہیں مگر محام ستر ہے کہ مذہب کی پہلی کوشش لینے خدا کو قابل تمسید بنانے کی تجویز یقیناً انسانی
آئینہ نوشتوں کا نتیجہ تھی نابود ہوتی حافی ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ توحید کے ایک دل آویز ترانہ کے بعد جو
چند صدی پہلے ایک خاص سمیت سوسنائی دیا نما زمانہ نے ایک ایسا نسخہ بدلا ہے کہ نہ صرف دو میں
خدا ماننے والوں میں بلکہ کروڑوں مبدووں کی بھینٹ چڑھانے والوں میں غرض دونوں کے قریب تمام
طرز مذہبوں میں توحید کی جانب عام میلان ہو گیا ہے۔ اور اگرچہ ابھی جا بجا پہلی غلط کاریوں کے
مختلف آثار باقی ہیں مگر ایسے فرقہ بالعموم موجود ہیں جو توحید کا کسی کسی حد تک اعتقاد کرتے ہیں اور
اس مسئلہ کے متعلق سب متفق نظر آتے ہیں کہ اگرچہ عقل کو خدا کی ماہست دریافت کرنا استیلا
ہے مگر اس کی کئی یقیناً عقل کی گرفت ہو رہا ہے اور انسان اس کو سمجھنے سے عاجز ہے۔ ہو گا کہ

ایسے لوگ اپنی اپنی الہامی کتابوں سے توحید کا مسئلہ نکالنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ضرور یہ کہ ہر ایک الہامی کتاب میں اپنے زمانہ کے موافق کسی نہ کسی پیرائے میں توحید کی تعلیم ہوگی مگر مجھے یقین ہے کہ ان الفاظ سے توحید کا مطلب سمجھنے کی توفیق جہی ہوئی ہے کہ کسی نے (فداہ ابی دمی) انکی تفسیر کا غلط صاف اور واضح الفاظ میں بلند کیا۔ اور گزشتہ ابواب میں دیکھا جا چکا ہے کہ تمام مذہبی احتمالوں کا حقیقت توحید سے کس قدر تفاوت ہے اور ابھی ان میں کیا نقص باقی ہیں جن کو دور کرنا چاہئے۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ مذاہب عالم اس دوسری کوشش میں کمان تک کا میاں ہو گئے

خیر و شر کے متعلق مختلف آئین

ہیں اور دنیا میں نیکی بدی موجود ہونے کا سبب کمان تک دریافت ہو سکا ہے۔

اس بارہ میں ایک وہ احتمال ہے جس میں خدا کے ساتھ مادہ کو یا مادہ اور روح دونوں طرف سے ہے۔

کو قدیم مانا گیا ہے اور ایسا احتمال پیدا کرنے والے دنیا کی تمام برائیوں کو مادہ یا روح کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح روح اور مادہ غیر مخلوق اور قدیم ہیں اسی طرح ان کے خواص اور خواہشیں بھی قدیم ہیں اور اسی لیے ان سے نیک اور بد افعال سرزد ہوتے ہیں اور ان پر نیک اور بد نتائج مرتب ہوتے ہیں۔

شر خواہش وجود سے پیدا ہوتی ہے اور ایک احتمال مہاتما بدھ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ

”وہ مذہب کی تمام شاخوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ غم کی سیدائش اور شمس کی سیدائش بالکل ایک ہے۔ غم حقیقت میں نتیجہ اس کوشش کا ہے جو کوئی فرد اپنے تئیں باقی موجودات سے جدا کا نہ پایم رکھ کر کہنے لگتا ہے۔ مگر نہ ترکیب و تحلیل کے عام قانون سے انسان اور فتنے کوئی مستثنیٰ نہیں۔“

کو توں کا وہ جمع جو کسی موجود کو ترکیب و تحلیل سے علیحدہ یا دیرین منتشر ہو جائیگا اور اس انتشار میں توقف و ٹپلنے کی کوشش ہی وہ چیز ہے جس سے تمام قسم کے غم اور ہر طرح کی تکالیف پیدا ہوتی ہیں جو شکی کوئی فرد باقی موجودات میں سے جدا ہوتا ہے یعنی سید ہوتا ہے اس لئے احوال اور صورت ہنس و

کتاب راجیس سیمٹھ و آف دی ورلڈ۔ یہ دوسری ٹیڈیلی ریش ڈیوڈن کا مضمون اور بارہ مذہب ہے۔

ہر گھوٹ میں یہ حاذر متنازعہ حاذر مخلوق کو ہضم کرتے ہیں۔ اس لیے صرف باتاب من جو دولت ہے اسی کو موجودان کر سوا چند پتنگوں کے اور سب جاندار محروم رہتے۔ یہ نو نبات کا وہ ٹرا نقص ہے کہ وہ اپنی نیچر سے تمام حاذرون کو معدوم رکھنا چاہتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی دوسری باتاب ہی ان میں ایسے ہیں کہ جانداروں کو سب کچھ نقصان پہونچا دیتے ہیں اور بعض اوقات انکی تہمت سے ٹری طبری تباہیاں وجود میں آتی ہیں۔

اور ان سے اتنے کر معذیات اگر کس وجہ و عناصر کا درجہ ہے اور اگر صرف امین پر مدار ہوتا تو کیرڈن پتنگوں سمیت تمام جاندار مخلوق کا خاتمہ تھا اور صرف معذیات کی وساطت سے دنیا محض نبات کا جنگل ہوتا اور جو رنگ کی برکت اب ہے وہ تختہ زمیں پر لٹری آتی اور جس قدر گیس وغیرہ کے پھٹے اور معذیات کے تحت کے حشر مارنے سے حاذرون کا اور نبات کا نقصان ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔“

” اس سے اتر کر زمین اور اس سے اتر کر آفتاب کا درجہ اور ظاہر ہے کہ اگر زمینیت کا انحصار صرف اسی پر ہوتا تو ناقہ نہایت ہی ابتدائی اور سادہ شکل میں رہنا اور یہ انواع انعام کی تشکیل اور طرح طرح کی رب و نیت عالم میں لٹری آتی اور اس نقص کے علاوہ ان کے دیگر نقصانوں کا یہ عالم ہے کہ آفتاب کا اترنے طوفان اور زمین کا اکب اس نشان ہمارے پھوڑی درمیں وہ بدی ظاہر کرتا ہمارے سو کوئی انسان با حیوان ہزار برس میں بھی نہیں کر سکتا۔“

” آفتاب سے پرے ہمارا تجربہ چل نہیں سکتا۔ لیکن اتنا دیا ضرور ہو سکتا ہے کہ جو درجات اس سے پہلے ہون گے اگر صرف ان پر مدار ہوتا تو وہ ابھی سادہ اور ابتدائی شکل میں رہتا اور دنیا میں جو کچھ ہوا وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا۔ اور غلے ہڈاں و رباب کے طوفان بھی جو ہونگے وہ آفتاب اور زمین کے طوفانوں سے زیادہ تباہی کشت ہو گئے۔“

” سبہ مجموعہ ان برائتوں کا جو بیچ میں موجود ہیں اور شمار کرنے والوں نے محصل انہی برائتوں کو گنا ہے جن میں ایک جاندار دوسرے کا ناکہ مار دینا ہے حالانکہ جیسا جاندار کو مارنا اسکی زندگی معلوم

کرتا ہے اسی طرح نہایت کوکھا مانا جاتا بھی انکی چہی ہسی کو معدوم کر نہ لے اور اس لئے دو دو برس
ہن ماوراسی طرح تھکے معدوم رکھا اور ہستی کی نعمت سے بہرہ یاب نہ ہونے دینا بھی اس سے زیادہ
بر ہے اور اس سے کسکو انکا رہنم ہر سکتا اللہ بولنے میں اصطلاح کا فرق ہے۔ زندگی منظم
کونے کے وقت کہا جاتا ہے کہ اس نے تراکبا اور زندگی سے محروم رکھے کا خیال کرے یہ کہا جاتا
ہے کہ اس کا نقص ہے اور وہوں حالوں کیلئے مسترک طور پر کہہ سکتے ہیں کہ عائدہ کو مار کر زندگی
بسر کرنا بھی عیب ہے اور جاندار دن کو پیدا کرنے کی قابلیت رکھنا بھی عیب ہے۔ عرصہ حیر و نو
کی انکس ہے اور اس لیے اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ دنیا اول سے آخر تک سرائیوں اور
عیسوں کا مجسمہ ہے۔

مری مادہ کی ترقی سے درجہ | مگر اس کے ساتھ اتنا اور بھی کہا جاوے کہ مادہ کی تمام شکلوں کو دیکھتے ہوئے
درجہ کم ہوتی جاتی ہے۔ جس قدر ابتدا کی طرف چلے جاؤ برائی اور عیب زیادہ ہوتے جائیں گے اور قدر

احکام کی طرف آؤ بدی کے درجہ میں کمی آتی جائیگی اور یہی یا فائدہ ٹرہتا جائیگا۔ آفتاب اگر اکلا ہوتا
و مادہ نہایت سادہ شکل میں رہتا اور جاندار اور دیگر مخلوق پیدا ہوتی۔ مادہ کو کسی نہ کسی شکل میں جمع
رکھا اسکا فائدہ ہے اور دیگر اعلیٰ اشکال کو پیدا ہونے دے سکتا ہے۔ مگر میں پیدا ہونے پر نقص
کم ہو گیا اور فائدہ ٹرہ گیا کیونکہ اب مادہ کو اور بھی حیدر سے مکمل تر شکلوں میں آتے جاسکتے تھے۔
میلہذا اجادات۔ سمات اور ابتدائی حیوانات کے پیدا ہونے پر نقص کی کمی اور فائدہ کی زیادتی
درجہ بدرجہ اور نمایاں ہوتی گئی کہ دنیا آبادی کے قریب تر ہو گئی اور پہلا سال دوں مسدان بن
ان کے بعد ٹرے حیوانات کے پیدا ہونے سے نقص میں اور بھی کمی ہو گئی کہ ان میں سے بعض
ماوس ہو کر دوسری مخلوق کو خوراک کے علاوہ اور فائدہ بھی پہنچا سکے اور انہی کی وساطت سے
مادہ نے آگے ترقی کی اور زیادہ لطیف شکلیں وجود میں آئیں۔ ان کے بعد انہیں پیدا ہوا
وہ اگر کسی قدر جاندار دن کو مانتا ہے تو کچھ جاندار دن کی پرورش بھی کرتا ہے۔ اور میرا توں میں
اگر غور و فکر کر کام دیے تھے تو یہ اپنی خوشی سے بھی ایسے مجنوں اور دیگر مخلوقات

کے کام کو لے لگا۔ اور ستر حیوان براہِ رہت معدوم کرنے کی کوشش کرنے لگی اور انسان کچھ کوشش براہِ رہت معدوم کرنے کی کرتا ہے تو بعض کوششوں میں صرف عرصہ ملا لیا جھینے پر ہی ممانعت کرتا ہے اور اس طرح پر بالکل معدوم کرنے سے ہی شش کسی قدر دور رکھتا ہے۔ اور میرا س نے تہذیب میں ترقی کی وجہ برائیاں جتنی انسان کرتے تھے ان میں سے اکثر کچھ بڑا لگا اور ہمدردی اور فائدہ دہسانی میں طریقہ لگا اور مہذب انسانوں سے طرح کردہ انسان میں جو تہذیب کے ساتھ ایمان بھی رکھنے میں کہو کہ تہذیب انسان حد تک ایسا نڈارہ ہو صرف انہیں برائیاں سے گریز کرتا ہے جو اس زندگی میں نقصان پہنچائیں اور وہی ہمدردی کرتا ہے جو اس دنیا میں معدوم لیکن ایسا دار انسان لوگوں کو ان برائیوں سے بھی بچاتا ہے جو آئندہ دہائی میں اتر کریں اور اس ہمدردی کو بھی ایسا فرض سمجھتا ہے جو اگلے جہان میں فائدہ دے دینا سچہ وہ مالی اور جسمانی نقصان ہی بچائے کے علاوہ دوسروں کو گناہ اور کفر کی ترغیب دینے سے بھی گریز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اچھائی ترقی کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر جو کہ سب انسان ہیں اس لیے احسن بار بابہ احتیاری سے جانداروں پر تسلط کرنے یا ممانعت کو کھانسنے کے نقص سے بالکل یا کم کوئی

بھی نہیں۔

مذہب سے صاف طرف سے من | غرض یہ ہے فقہاء میں نقص اور کمال یا مذہبی اور نیکی کا جو موجود عالم ترقی شدہ پرچہ چوٹی ہے۔

عقل کے نزدیک دو مابین سبکی اور بدی کی بھی شکل ہوتی چاہئے یا کچھ اور۔ اور چونکہ عدم اور وجود باہم صدیق ہیں اس لئے معدوم کے موجود ہونے کے واسطے وہی شکل قریب قریب ہوگی جو دنیا کی اور ضد دن کے انقلاب میں ہوتی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوہے کو جس کا اصلی رنگ سیاہ ہے مگر اسے شکل دی ہوئی ہو کہ ایک ڈنگ آلود لوہے کو حسبِ میل کرنے لگیں تو پہلے اس کا رنگ دھندلا ہوتا ہے اور سطح کچی رصاف ہو جاتی ہے اس حالت میں اگر ڈنگ میں سیاہ ہو گیا ہے مگر اس ناقص کے سیاہی کچھ بھی دور نہیں ہوتی اور اگر کالا رنگ نور کے مقابل میں سرا ہو تو لوہے کی اس حالت میں برائی بہت بڑی حد تک خود کو کھو

اور رگرٹا جلتے نویسای دور ہونی شروع ہونی ہے مگر اس عمل کے ہر ایک درجہ میں فوراً بڑھتا جانا ہر
لیکن سبب ای بھی کم ہے کم نہ ہوتی ہوتی ہر وقت موجود رہتی ہے حتیٰ کہ وہ آئندہ جیسا ایک اٹھتا ہے
اس وقت اگر یہ دور ہاتھ لپے میں آسکتا تھا آگیا اور اگر اسے آفتاب کے سلسلے رکھا جائے تو آفتاب
کی حسیات میں نظر آجائیگی مگر یہ بھی لوہا لوہا ہی ہے اور وہ آفتاب کے برابر نورانی نہیں ہوگا
اور جس حد نور موجود ہے وہ ایسا کمزور ہے کہ آئندہ ذرا سی بے اصطلاحی سے دور ہو سکتا ہے
اور لوہا سیاہ ہوتا ہوا بھیرنگ آلودہ حالت کو پہنچ سکتا ہے۔ اس وقت ایک مات اور بھی یاد دہانی
چاہئے کہ بوسے میں نور کا اسی آہستگی سے درانا اور کامل شکل میں بھر بھی موجود ہوا اور بڑھتی چلی
سے نور اور ہونے لگتا نور آفتاب کے مصدر سے ہیں بلکہ لوہا جو کہ مہل میں نور آفتاب کی بالکل
صدر ہے اس لئے اسکی بچہ ہی اسی ہے کہ نور کو محض اسی شکل سے حاصل کر سکتا ہے اور نور کی فضا اسکی
طرف صرف ”دریادیں و ثناب و توت“ کے مہول پر پہنکتی ہے۔“

” اس نظیر کو دیکھنے کے مدد مصون کی عظمت کے لحاظ سے ایک اور نظر کا متس کرنا بھی ضروری
نہ ہوگا۔ جیسا خیمہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی جاہل علم حاصل کرے لگتا ہے وہ سچے علم کے بے انتہا دھیرہ
میں سے بہت غلط سامان ہوتا ہے اور اس میں سے بھی کچھ یاد رکھتا ہے اور کچھ بھول جاتا ہے
اس حالت میں اگر حیات اگر برائی ہے تو وہ علم کے آغاز پر نہایت کثرت سے موجود ہوتی ہے۔ صرف وہ
زمانہ علم کا سرآمد طرحنا شروع ہوتا ہے اور حیات کا عصب کم ہوتا جاتا ہے۔ مگر ترقی کے ہر درجہ
میں حیات کا تقبیہ کچھ کچھ موجود رہتا ہے حتیٰ کہ انسان کسی علم یا اسکی کسی شمع میں ماہر اور صاحب الرائے
ہو سکا محض حاصل کرتا ہے۔ مگر اس وقت بھی یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر اس علم کے مطلق اسکی دس رین میں
ہوتی ہیں تو ایک رائے ضرور غلط ہوتی ہے اور ایسا کمال کسکو حاصل نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی قیاس
بھی غلط نہ لگے۔ بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اس نے کسی مسئلہ میں صحیح رائے قائم کی ہے تو وہ سر
وقت میں دواع ایسا چکر لپا ہے کہ ہی مسئلہ میں غلط خیال کا حامی بن گیا ہے اور علیٰ ہر حقیقہ
کمال حاصل کر رہا ہے اگر اس کی بحث و تکرار نہ کئے تو وہ کمال نقطہ رفتہ رفتہ ذوال پائے لگتا ہے حتیٰ کہ

عالم ایک وقت میں ماکمل کدہ ناتراش ہو سکتا ہے۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نہ نور علم کا نقص
 سبب ہے نہ کیونکہ جس مسئلہ میں ہم کسی وجہ سے غلطی دیکھتے ہیں اسی مسئلہ میں وہی نور علم جو کسی اور
 عالم میں جلوہ گر ہے اس مسئلہ کو نہاس صحیح کے ساتھ دریافت کر لیتا ہے جس سے ثابت ہو رہا ہے
 کہ نور علم میں بے تک مسائل کی پہلی حقیقت دریافت کرے کی قابلیت ہے اور نہ کچھ نقص نظر آتا ہے جو وہ
 اس لیے ہے کہ جہاں کی عظمت ہی علم سے اس قدر تادم مضبوطی ہے کہ وہ جس قدر دور ہو سکتی
 ہے تدریج ہوتی ہے اور یہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اس کا لقبہ موجود رہا ہے اور وہی جہاں ہے
 جو ابتدائی درجات میں پورے طور پر نمایاں ہے اور وہی جہاں ہے جو ہمارے دیکھنے کے قابل بھی
 مختلف شکلوں میں ایسی لہا کو ظاہر کرنی ہے اور علم کی برکت پر یہ وہ ڈال دی ہے۔

عدم سے وجود میں آنے کی تیار اس کے علاوہ اور دیگر اخفات عالم میں جس قدر غور کیا جاوے معلوم
 بھی ایسی طرح تدریجی ہے اور ہر حال ہوا ہے کہ ہر ایک منہ کا دوسری منہ کی طرف جانا اسی ترتیب اور اسی
 میں علم کا اثر بھی مدی نمایاں ہوتا ہے جو نقص کے ساتھ ہوتا ہے جس کی کیفیت آفتاب وجود کی طلعت عدم پر عکس

ڈالنے کی پہلی چاہئے بھی اور یہی پہلی کہ اس کی پہلی شعلے سے رنگ عدم دور ہوا اور مادہ کی ابتدا
 شکل وجود میں آئی اور اس کے بعد جس حد تک عکس ٹیڑھا گیا اسی حد تک عدم کی غفلت میں
 نقص اور عیب دور ہوئے گئے اور وجود کی کامل سے کامل شکلیں بنتی گئیں حتیٰ کہ انسان اور کامل
 انسان میں اگر اس نابود ہونے وہ بود حاصل کی کہ آفتاب وجود کی تعابین اس کے اندر چلنے لگن
 اور فضل اور معرفت کے پورے جہاں اور روحانی جلوے ایسے ظاہر ہوئے کہ بعض حالات میں اس پر
 خود آفتاب وجود ہونے کا دھوکا ہوا جس طرح محلات کو سورج کے سامنے رکھنے سے اس کے اندر
 آفتاب معلوم ہوتا ہے چنانچہ بعض کوتاہ بینوں نے اسی کو خود آفتاب خدا کا طوطی سمجھ لیا ہے حالانکہ
 وہ حقیقت میں خود آفتاب خدا کا طوطی نہیں البتہ ایک طرح سے نور خدا کا طوطی ہے جس طرح نور
 خود آفتاب کا طوطی نہیں بلکہ اس کا مظہر ہے۔ اور یہ اس لیے کام ہے کہ وہ نور کا پہلا ایسا
 نورانی نقطہ اور بعد میں بھی بے انتہائی نور ہے جو جہاں ہے اور آدمی انسان کے لیے ایسا

عارف و خوا اور بعد میں ذرا ہی لغزین سے بھر کر باطن ہو سکتا ہے۔“

”پس یہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس معدوم کی ایسی دھبی رفتار اور اس کے اندر بقصدوں کا اس قدر ہجوم اس آفتاب وحدت کا نقص نہیں بلکہ یہ عدم ہے اس لیے اس کی سحر جی نقضی ہے کہ اسی صورت ہی ترقی کرے اور اسی لیے ذات خداوندی کو بدی کا معنی قرار دینے کی بجائے ثابت ہوتا ہے کہ وہ محض خبر کا حتمہ ہے۔ چنانچہ اس لمب موج داہ کو اس عیب سے مری کہا جاتا ہے ٹھہر کر بخالی عدم۔ اور بری بھی اس خوبی سے کہا کہ اب جیسے بدی کرنے والے کیسی ہی بڑی کرن وہ موجودات کو موجود سے معدوم نہیں کر سکتا اور زیادہ سے زیادہ جو ان کا رد و حل سکتا ہے وہ ابابک چیز کی محض شکل کو بدل دیتا ہے۔“

”اور محض وجود یا مادہ کی محض مادہ شکل عطا کرنے پر اکتفا نہیں کی گئی بلکہ ترقی کا ایسا سلسلہ معدوم کر دیا گیا ہے کہ جس چیز میں جس حد تک اس ٹری بدی یعنی عدم سے تعدد ہونا گیا اسی حد تک اس میں سے عدم کا ملبان کم ہوتا گیا اور اسی حد تک وجود کی مکمل تر انکال پیدا کرنے کی طاقت طرعتی گئی تھی کہ میدان عدم کم ہونے اور وجود کی طاقت طرعتی کا سلسلہ کا ل انسان میں اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ اپنی طاعت کے موافق کسی شخص اور کسی فرد کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں پاؤ۔ تمام عالم کو اپنے وجود سے فائدہ پہنچانے کے اور ہر چیز کی اہل حقیقت کو اس کے مناسب حال سمجھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چونکہ مہلکت عدم ہے اس لیے عیب سب باکل پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ بھی عدم کا لقیہ خاص کے سبب نشانات وغیرہ ابتدائی مخلوقات وجود کے بہت سے کمالات سے محروم تھی اور یہ بھی عدم کا نتیجہ ہے جس کے سبب انسان چھپی اعلیٰ مخلوق کبھی امراض وغیرہ کی شکل میں ایسا اندر عدم کو ظاہر کرتا ہے اور کبھی شہادت وغیرہ کی شکل میں دوسرے کو معدوم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی طرح وہ بھی جمالت کا لقیہ تھا جو علم کے ابتدائی درجہ میں بہت سے مسائل کو مخفی رکھتا تھا اور وہ بھی جمالت کا لقیہ ہے جو ایک عالم میں کبھی کبھی غلط رائے قائم کر کے سب ہوتا ہے۔ فرق صرف اہل عدم ہے کہ عدم کا طور و نشانات دوسرے میں اور ان کے

علم کے آغاز میں بے ارادہ ہے اس لئے کہ ابھی ارادہ کی قاطعت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ اور جمالت کا طوبیہ علم کی غلطی سے من اور عدم کا طور انسانی احوال میں ارادہ کی طرف مسوب کیا جاتا ہے اس لئے کہ اس وقت ارادہ کی غالب بھی موجود ہے۔ مگر جب باہر کی غلطی کو نقصنا حال کا نقص کہہ سکتے ہیں نہ تو علم کا قصور۔ نو اس کی بدی کو بھی عدم کا نقص سمجھنا حلہ ہے نہ آفتاب خود کا قصور ہے۔

بدی پہلی خون کا پھل | غرض جہاں تک مہرئی آفتیب ہے یہ وہ بڑی وجہیں ہیں جو بدی کے موجود ہونے کی سے یا بدی جو ہے | نسبت پیش کی جاتی ہیں اور ان کے علاوہ بعض کسب طرف سے تاسخ کو بھی بدی کی وجہ قرار دیا گیا ہے اور بعض اس نقص کو بون بلکا کرتے ہیں کہ ازل سے ایک موجودات عالم کی بڑھتا شکلب سخن کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ موجودہ عالم ان شکلوں میں سے ایک مختصر سنی شکل ہے اور اس غیر محدود سلسلہ کے لحاظ سے اس کا زمانہ ایک لمحہ سے زیادہ نہیں اس لئے اس حالت میں تکلیف اور عیب کا ہونا چندان قابل اعتراض نہیں۔

۱۔ بعضوں میں مختلف علمائے وحدت شہود کے اشارات کی ترتیب دیا ہے سلیس اسکو اقتباس کا شکل میں لکھا گیا اگر حیرت ہو کہ مشرے ہی میں نے رکنائے یحیٰی میں آف دی ولڈ۔ (بجود رمارہ تصوف) مولانا روم وغیرہ کی شہادت کی بدی کو عدم قرار دیا ہے اور اسکو وحدت وجود کی طرف مہریت کیا ہے حالانکہ بدی کو عدم کی طرف مسوب کرنا اور عیب کو وحدت وجود کی طرف سے پیش کرنا صحیح نہیں اس لئے کہ وحدت وجود کا مطلب ہی ہے کہ ایک موجود مطلق ان تعبدات میں ظاہر ہوتا ہے جیسے پانی موج اور جہاب کی شکل میں ظہور کرتا ہے اس لئے جس طرح موج اور جہاب کی حقیقت پانی ہی طرح تعبدات کی حقیقت وجود مطلق ہی میں اس خیال کے رہسونا ایک اور بدو و فوطح کے افعال کی حرکت ہی انکس مطلق ہے جو ان تعبدات میں ظہور کرتی ہے اور اس پہلے کی اور بدی و فوطح کی ذات کی طرف مسوب ہو سکتی ہیں اور زیادہ کی زیادہ جو کہا جاسکتا ہے وہ یہ کہ انی نسب اس ذات کی طرف ہی حالت میں ہو کہ وہ تعبدات کو اختیار کرے جو ہیں بدی کو عدم کی طرف مسوب کرنا وحدت شہود کے مسلک پر ہی چسپاں ہو سکتا ہے جو تعبدات کا نسبت سے ہوتے ہیں اور عدم کو کائنات کی مہریت قرار دینے میں۔

لیکن خواہ تاسخ یا غیر محدود سلسلہ صحیح ہو مگر حقیقت میں ان دونوں کو بدی کی وجہ گردانا صحیح نہیں
کیونکہ تاسخ حباب کا لانا ہے ایک صورت سنہ اور ان مقام کی ہے اس لیے اگر دنیا والوں کی بدی اور عیب
ان کی پہلی جون کا بھل ہے تو صورت ہے کہ پہلی جون میں کوئی بدی اس سے سرزد ہوئی ہوگی جس کا ایسا نتیجہ
مدہ ہوا اور اگر اس کو جی اور پہلی جون کا بھل سمجھا جائے تو بدی کو اس سے بھی آگے ناساٹر لگا اور اس
طرح خواہ تاسخ کا سلسلہ ماننی کی طرف کشا ہی دور تک چلا جائے بدی کا وجود پہلے رہیگا اور اس مقام
بیچھے۔ اس لیے تاسخ بدی پیدا ہو سکتا ہے نہ اس کے اور آتی طرح خواہ موجودہ زمانہ کیسا ہی جھوٹا اور
خفیہ سمجھا جائے تاہم اس کے موجود ہونے سے اور اس کے اندر بدی اور عیب کے خود سے انکار ممکن
ہو سکتا۔ اس لیے خواہ بدی بھوٹے سے عرصہ کے لیے موجود ہوئی مگر اس کا سبب کوئی ضرور ہوگا اور سزا
ضرور دیا ہوگا کہ دنیا میں بدی کیوں ہے؟

ان حباب میں سے بعض کو | تاسخ اور عیب محدود سلسلہ کو اس بارہ میں نامانی سمجھ کر وہی پہلی تینوں
بعض پر بھیجے | صد تین غور کے خال باقی رہتی ہیں۔ ان میں سے مادہ مادہ اور روح کی قدرت
کا مسئلہ اگر صحیح ہو اور اگر مادہ اور روح کے نیک اور بد خواص بھی عدم حیران تو بیشک اس وقت بدی کو
مدائی طرف منسوب کرنے کی بلکہ خود خدا کو ماننے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ جب مادہ اور روح کی صفات
قدیم ہوں اور اس میں صفات کے سبب سے ایک رد افعال صادر ہوتے ہیں تو مادہ اور افعال مادہ
کے سوا اور کوئی کام باقی نہیں رہتا جس کے لیے خدا کو موجود اس کے سچ پر آنے کی تکلیف دی جائے
مگر دیکھا جا چکا ہے کہ نہ صرف مادہ کو قدیم ماننا سیدائش کے لئے کو حل کر سکتا ہے اور نہ مادہ اور خدا یعنی ایک
سے زیادہ چیزوں کا قدیم ہونا ممکن اور قرین عقل ہے۔

مہاتما بدھ کی طرف سے جو بدھ پیش کی گئی ہے اس میں اگرچہ پہلے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کسی
فرد کا دنیا میں پیدا ہونا اور نعمت میں مبتلا ہونا حقیقت میں ایک ہے۔ گویا جو بدی اور غم کا باعث
ہے۔ مگر بعد میں جو اس کی تفصیل کی گئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غم وجود کے سب سے نہیں بلکہ اس
عدم کے سبب سے ہے جو موجود ہونے کے بعد مرض۔ ضعف۔ پیری وغیرہ مصائب کی شکل میں ظاہر

ہوتا ہے اور جس کا انجام سب پر ہوتا ہے اور دن میں اگر غم اور فکر ہوتا ہے تو یہی کہ مبادا طاعت محرم نہ ہو جائے۔ مبادا جسم کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ مبادا اسبابِ لیسیت یعنی مال منال معدوم نہ ہو جائے اور مبادا موت نہ آجائے یا کہ افسوس مجھ صیبنین انگین اور وجود کی نعمت جیسی ہوتی جیسے تھی موجود رہن رہی پس صاف ظاہر ہے کہ پیدائش اور غم ایک مہین بلکہ پیدائش کی نفی یا نفی کا گمان اور غم ایک ہے اور جس چیز کا غم ہو اسی کو بدی کہنا چاہئے۔ اس لیے وجود بدی نہیں بلکہ وجود کی نفی یعنی عدم بدی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ دنیا جو کہ عدم سے نکلی ہے اس لیے وجود کی ہر ایک شکل میں عدم کا ظہور رہتا ہے اور اسی لیے وجود کے ہر درجہ میں اس عدم کے سبب غم لاحق رہتا ہے۔ پس شاعرانہ استعارہ کے طور پر وجود کے ساتھ عدم کا ظہور اور عدم کے ساتھ غم کا وجود ہونے کے سبب غم وجود کو غم کا باعث کہا جائے تو اور بات ہر ذرہ حقیقت میں غم کو اصل تعلق عدم سے ہو اور اس لیے مہاتما بدھ کی طرف سے جو وجہ بدی کی قرار دی گئی ہے اس کو کھول کر دیکھنے پر وہی بات ثابت ہوتی ہے جو اہل عدت مسودے پیش کی ہے کہ عیب اور بدی کی نیچے سبب غم ہے اور دنیا کی حقیقت بھی عدم ہے اس لیے دنیا میں بدی پائی جاتی ہے۔ اور واقعاتِ عالم کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک عقلِ انسانی کام کر سکتی ہے وہی ایک وجہ ہے جو بدی کے مسئلہ کو پورے نیچرل طرز سے حل کرتی ہے۔ چنانچہ اسکے رو سے اگر انسان ارض اور کالیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اسی لیے کہ عدم ہونے کے سبب اس کو کالِ وجود حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر کسی قوم میں جریض اور اپاہج زیادہ ہوتے ہیں تو اسی لیے کہ وہ قوم دیگر اقوام کی نسبت کمالِ وجود میں اور بھی کم ہے۔ اور اگر بچے جو اتون کی نسبت زیادہ قہماہمے ہیں تو اس لیے کہ وہ جو اتون کی نسبت نور وجود سے کم منور ہیں۔ اور اگر کوئی انسان دوسرے کو قتل کرنا یا نقصان پہنچانا ہے تو اسی لیے کہ وجود کی جس قدر تکمیل نوعِ انسانی میں ہو سکتی ہے وہ ابھی اس حد تک نہیں پہنچا اور اسی طرح انسان سے کمتر طبقات میں جو نقص اور عیب موجود ہیں تو اسی لیے کہ شاہراہ وجود میں وہ اور بھی نیچے ہیں غرض جو کچھ نقص ہے وہ اپنی اصلیت یعنی عدم کا ہے اور قدس نے جو ہر کو یہ کیا تو اس لیے کہ خبر پیدا ہو کر ترقی کرے +